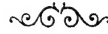

20722

রমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ-বিরচিত-

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ।

মূল, অম্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ
এবং তাৎপর্য্য-মণ্ডিত।

মহামহোপাধ্যায়—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

এবং

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ-

বিদ্যারত্নোপনামক-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রি-কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

সত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক বিবিধ-শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারক

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮১১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শকাব্দ—১৭৩৫। ৭।

All rights reserved

মূল্য ২৥ আড়াই টাকা।

No. 20722
 Class No. 181481
 SAN

Card	✓
Card	adh
Card	adh
Card	adh
Card	adh

প্রিন্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
 মেট্রিকাল প্রেস,
 ৭৬নং বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা ।

এতদিনে ভগবৎপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত ‘সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ’ নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্বে এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। যাহারা ভগবৎপাদের অত্যাশ্রয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের অধিকতর প্রীতি সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ, এই গ্রন্থখানিতে বেদান্তশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা নিরন্তর তাপত্রয়পরীত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান, যাহারা জরা, মৃত্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের একমাত্র উপনিষদের (বেদান্তের) শরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু উপনিষৎ অতি দুর্বোধ্য, স্বল্পধী ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না; এইজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য রূপাপরবশ হইয়া এই গ্রন্থে সমগ্র উপনিষদের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে জীবকুল ব্যাকুল হইয়া ঘটীঘটের স্রাব অহরহঃ দেব, মানব, তিৰ্য্যক্ প্রভৃতি বিবিধ ঘোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। শরীর ধারণ করিলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-রূপ ত্রিবিধ তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। ক্রমি কীট হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মদুঃখ তরতমভাবে বিদ্যমান আছে। এই তাপত্রয়ের দ্বারা জীবনিবহ পুনঃপুনঃ তাপিত হইয়া, তাহার নিবৃত্তির জন্ত নানাবিধ উপায় অবেষণ করিয়া থাকে; কিন্তু মোহান্ধজীব দুঃখনিবৃত্তি কিংবা সূখপ্রাপ্তির বাস্তবিক সাধন কি তাহা জানিতে না পারিয়া, অকৃত, চন্দন, বনিতা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিষয় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি ও সূখলাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় দুঃখ নিবৃত্তি কিংবা সূখপ্রাপ্তির হেতু নহে; বরং ইহারা নানাবিধ দুঃখের নিদান হইয়া থাকে। এইজন্য পুরুষধোরেয়গণ বিষয়সমূহ সূতকে অবজ্ঞা করিয়া, অথও অপরিচ্ছিন্ন সূখলাভের জন্ত শাস্ত্রীয় সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন; কারণ, শাস্ত্রীয় সাধনই দুঃখনিবৃত্তি ও সূখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এক্ষণে দেখা যাউক, শাস্ত্র কি এবং সাধনই বা কাহাকে বলে। কারণ, ইহা জানিতে না পারিলে, কোন ব্যক্তি ইহার অশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত প্রথমেই শাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া কঠব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

শাস্ত্র-স্বরূপ ।

শাস্ত্র শব্দে প্রথমতঃ বেদকেই বুঝায় ; বেদমূলকত্ব প্রযুক্ত মহাদি ধর্মগ্রন্থ-সমূহকে শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে একটিকে মন্ত্র ও অপরটিকে ব্রাহ্মণ বলে। মন্ত্রভাগকে কর্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণ-ভাগকে জ্ঞানকাণ্ড বলা যাইতে পারে। যদিও ব্রাহ্মণভাগে কর্মকাণ্ডের বিষয় উল্লিখিত আছে, তথাপি জ্ঞান প্রধানভাবে বিবৃত হওয়ায়, তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়া থাকে। * কর্মকাণ্ডে প্রথম অধিকারীর জন্ত চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ জ্যোতিষ্টোমগণ প্রভৃতি বিবিধ কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ডে সংসার-পারাণার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীব কিরূপে শান্তি ও সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে অজ্ঞাত বিষয়ের উপ-দেশ প্রদান করে এবং যাহা হইতে অলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের উপায় অবগত হওয়া যায়, মনোবিগণ তাহাকে বেদ বলিয়া থাকেন। যেমন কর্ম-কাণ্ডে অলৌকিক স্বর্গাদিরূপ ইষ্টপ্রাপ্তির উপায়—যাগাদি বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে অপরচ্ছিন্ন আনন্দাত্মক ব্রহ্মরূপ মুক্তির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য অপ্রতিহত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণভাগেরও প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্মসূত্রকার ভগবান্ আপত্ত্ব “মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োবেদনামধেয়ম্” এই সূত্রে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই অবিশেষে বেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বে আপত্তি ।

কোন কোন মহাত্মা মন্ত্রভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণভাগকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—“ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্র-ভাগের ব্যাখ্যাস্বরূপ ; সুতরাং তাহা ভাষা টীকাদির গ্রন্থ পুরুষ-নির্মিত ; এবং-বিধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ কখনই বেদ হইতে পারে না। অপিচ, ব্রাহ্মণভাগে জনমেজয় প্রভৃতির উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এবং বিধ অর্সাক্তন পুরুষের নাম তাহাতে বিদ্যমান থাকায়, তাহার পৌরুষেয়ত্ব এবং পরভবিকত্ব অনিবার্য। তৃতীয়তঃ পূর্বে ঋষিগণ কর্মযোগী ছিলেন, তাঁহারা ঋষিহোত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈদিক কর্মের

* মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ ইহাতে সামান্যতঃ বিচার করা হইলে বিশেষ বিচার ‘অন্ত গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে।

অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং একমাত্র মন্ত্রভাগই প্রমাণভূত। তাঁহারা এইরূপ নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন।

আপত্তি-খণ্ডন।

এতদ্বত্তের বক্তব্য এই যে, এই আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বেদার্থতত্ত্ববিৎ ঋষিগণের বাক্য দ্বারা বেদার্থ নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভগবান্ আপস্তম্ব যখন স্পষ্টভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার বাক্য অপ্রমাণ বলিবার কি যুক্তি আছে?

কেবল ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা দেখিয়া যদি ব্রাহ্মণভাগকে অপরের রচিত বলিতে হয়, তাহা হইলে, ভাষ্যকারদিগের বাক্যেও নিজ নিজ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখিয়া, ভাষা ও ব্যাখ্যার কর্তা ভিন্ন ভিন্ন—ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা হইলে, আচার্য্য শঙ্কররচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তদন্তর্গত ব্যাখ্যা-ভাগটি অস্ত্রের রচিত বলা যাইতে পারে। কারণ—

“সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥”

যাহাতে সূত্রানুগামী পদসমূহের দ্বারা সূত্রার্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ-গুলির ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকেই ভাষ্যজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভাষ্য বলিয়া থাকেন। অতএব কেবল ব্যাখ্যা থাকিলেই যে ব্যাখ্যাংশের কর্তা ভিন্ন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, জ্ঞানকাণ্ড অপ্রমাণ নহে। ব্রাহ্মণভাগে জনমেজয় প্রভৃতির সংবাদ দৃষ্ট হয় বলিয়া যদি তাহাকে পৌরুষেয় ও অপ্রমাণ বলা হয়, তাহা হইলে, মন্ত্রভাগে উর্কশী ও পুরুবন্স প্রভৃতির উপাখ্যান থাকায়, তাহারও পৌরুষেয়ত্ব ও অপ্রামাণ্য হউক এবং তজ্জন্ম তাহার বেদত্ব বিলুপ্ত হউক। সুতরাং মন্ত্রভাগের যদি বেদত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভাগের ও বেদত্ব সিদ্ধ হইবে। অতএব বলিতে হইবে,—বেদের জ্ঞানকাণ্ড অপ্রমাণ নহে।

ব্রাহ্মণভাগে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিজ্ঞা নিবৃত্তির জন্ম মনুষ্য-মাত্রেরই অতীর্ণিত। কর্মকাণ্ডে উপদিষ্ট স্বর্গাদিফল অদৃষ্টদ্বারা অজ্ঞ দেহে ঘটয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের ফল মুক্তি এই দেহেই সম্ভব হইতে পারে। কর্ম লোকান্তরে

ফল প্রদান করে, জ্ঞান ইহলোকে সমূলে অবিষ্টা বিনাশ করিয়া থাকে। অলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের বিষয় ইহাতে সমীচীনভাবে বিবৃত হওয়ায়, ইহাকে বেদ না বলিয়া কেহই থাকিতে পারে না। এই সংসাররূপ অনর্থপরম্পরার নিবৃত্তির বিষয় যাচাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যে সফল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সূত্রাং কর্মকাণ্ডের ত্রায় জ্ঞানকাণ্ডও প্রমাণ এবং তজ্জন্ত তাহার আকর বেদান্তও প্রমাণভূত।

বেদান্ত কি ?

পূর্বে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বেদস্থ নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের প্রকৃত বেদান্তের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করিলে, প্রকৃতস্থলে কি উপকার হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা উচিত। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণভাগই উপনিষৎ, তাহাকেই বেদান্ত বলা হয়; সূত্রাং পূর্বে ব্রাহ্মণভাগের বেদস্থ নিরূপণ করায়, উপনিষৎ—বেদান্তের বেদস্থ সিদ্ধ হইল। এখানে আপত্তি হইতে পারে,—বখন বেদশব্দদ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের গ্রহণ হইতে পারে, তখন বেদান্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি? সূত্রাং শাস্ত্রে বেদ ও বেদান্ত দুইটি বিভিন্ন শব্দ থাকায় বেদ হইতে বেদান্ত ভিন্ন বুঝিতে হইবে; কারণ, শব্দভেদ বস্তুভেদের প্রতি হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ আপত্তির উপর বলা যাইতে পারে,—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই বেদ হইলেও, জ্ঞানকাণ্ডে অবিস্তানিবৃত্তিরূপ মুক্তির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হওয়ায়, ইহার ‘বেদান্ত’ এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। বেদস্থ অন্তঃ সারভাগঃ বেদান্তঃ অর্থাৎ বেদের অন্তঃ—চরম ভাগকে বেদান্ত বলে।—ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজ-কত্মায় এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিগৃহীত হইতে পারে। যেমন সম্মাসী হইতে হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না, তথাপি সম্মাস তাঁহার অসাধারণ ধর্ম বলিয়া, তাঁহাকে সম্মাসী বলা হয়, তজ্জপ বেদান্ত বেদ হইলেও বেদের চরমভাগ বলিয়া তাহাকে ‘বেদান্ত’ নামে অভিহিত করা হয়। বেদান্ত, ব্রহ্মবিজ্ঞা, উপনিষৎ এবং রহস্য পর্যায় শব্দ; উপ ও নি পূর্বক সদ্ (বদ্) ধাতু ক্রিপ্ প্রত্যয় করিয়া ‘উপনিষৎ’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; বদ্ অর্থাৎ সদ্ ধাতুর অর্থাৎ বিনাশ (বিনাশ) গতি ও অবসাদ, অর্থাৎ যে সমীপে নিঃশেষরূপে অবিষ্টাকে নাশ করে, অথবা যে সমীপে নিঃশেষ-রূপে ব্রহ্মকে পাওয়াইয়া দেয়, তাহাকে উপনিষৎ বলা হয়। গ্রন্থদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ হয় বলিয়া, গ্রন্থ ও ‘উপনিষৎ’ নামে অভিহিত হয়; যথা,—ঐশোপনিষৎ।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে,—বেদোক্ত সাধনেই যে মুক্তি হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? বেদের এত প্রামাণ্য কিসের দ্বারা ? এতদ্বারা বলিতে পারা যায় যে—

বেদ অপৌরুষেয় ।

বেদ মবাদি স্মৃতির স্থায় মনুষ্যকৃত নহে । “অশ্রু মহতো ভূতশ্চ নিঃশ্বসিতমেতদ্-
যদৃগ্বেদযজুর্বেদসামবেদঃ” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া অবগত
হওয়া যায় । এইরূপ উৎপত্তিশ্রুতি থাকায়, বেদ ঈশ্বরের স্থায় কূটস্থ নিত্য নহে,
কিন্তু এককল্পস্থায়ী ; নৈয়ায়িকের স্থায় বেদাস্তমতে শব্দের তৃতীয়কণ্ঠে নাশ স্বীকার
করা যায় না । সৃষ্টির প্রথমে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে তাঁহাতেই
লয় প্রাপ্ত হয়, পুনরায় ঈশ্বর গতকল্পীয় বেদ হিরণ্যগর্ভকে উপদেশ দেন ; তিনি
আবার মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন ; এইরূপে পুনরায় বেদ
সম্প্রদায়ক্রমে প্রচার লাভ করে । যতপি বেদ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,
তথাপি বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা নাই ; কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে যেরূপ কালিদাস-
দির স্বাতন্ত্র্য আছে, বেদে ঈশ্বরের সেরূপ নাই । ঈশ্বর গত করে যেরূপ আত্ম-
পূর্বিক বেদ রচনা করিয়াছিলেন, এককল্পেও তজ্জপ রচনা করিয়াছেন । যদি
তাঁহার বেদে স্বাতন্ত্র্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি যেমন আত্মপূর্বীর অন্তথা
করিতে পারেন, সেইরূপ অর্থেরও অন্তথা করিতে পারেন । এককল্পে অগ্নিহোত্র
যাগে স্বর্গ হয়, ব্রহ্মহননে নরক হয় ; ঈশ্বরের বেদে স্বতন্ত্রতা থাকিলে কল্পান্তরে
তাহার বিপরীত হইতে পারে,—অর্থাৎ অগ্নিহোত্র দ্বারা নরক এবং ব্রহ্মহত্যা
দ্বারা স্বর্গও হইতে পারে । তজ্জন্ম মনুষিগণ বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা স্বীকার
করেন না । ভগবান্ কুমারিলভট্টও স্বপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে এই কথা
বলিয়াছেন,—“যত্রতঃ প্রতিষেধা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা”—অর্থাৎ পুরুষগণের
স্বতন্ত্রতাই আমরা যত্নসহকারে নিষেধ করিয়া থাকি । পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—
পুরুষনির্মিত ; অপৌরুষেয় তাহার বিপরীত,—এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে
পারে না । কারণ বেদও ঈশ্বররূপ পুরুষনির্মিত । সুতরাং এখানে পৌরুষেয়
শব্দের অর্থ—পুরুষ-স্বাতন্ত্র্য ; তদরাহিত্য অপৌরুষেয় এইরূপ পারিভাষিক লক্ষণ
স্বীকার করিতে হইবে । বেদের অপৌরুষেয় নিরূপিত হইলে, তদন্তর্গত
বেদান্তের অপৌরুষেয় আর সন্দেহ নাই ।

বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য ।

বেদের অপৌরুষেয় নিরূপিত হইলেও, বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিংবা পরতঃপ্রমাণ
এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে । তাকিকগণ বক্তব্যার্থজ্ঞানকেই প্রামাণ্য-

প্রয়োজক বলিয়া—পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকারে অনবস্থা দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায় না; এতদ্ভিন্ন আরও বহুল দোষ ঘটিয়া থাকে। বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, তদন্তরে আমরা বলিব,—যেহেতু কোনরূপ অপ্রামাণ্য হেতু নাই, অতএব বেদ স্বতঃপ্রমাণ। পুরুষপ্রণীত বাক্যে পুরুষগত ভ্রান্তি, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা; বেদে পুরুষ-প্রবেশ না থাকায়, সেই সমস্ত দোষের আশঙ্কাই হইতে পারে না। সুতরাং ‘প্রমাণ—স্বতঃ এবং অপ্রমাণ’ পরতঃ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য বাদ স্থির করিয়া, বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করা উচিত।

অদ্বৈতবাদ ।

এক্ষণে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ নির্ণীত হইলে, বেদের তাৎপর্য কোথায়, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য কৰ্ম্মে থাকিলেও, জ্ঞানকাণ্ডের—বেদান্তের তাৎপর্য অদ্বৈত ব্রহ্মে বলিতে হইবে। সমস্ত বেদান্তবাক্য অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদনের জন্য উদ্গীৰ্ব। অদ্বৈতবাদ কি? এই জগতে একটি বস্তুর সত্তার সমস্ত চলিতেছে, সমস্তই তাহাতে অধ্যাক্ত; জীব সেই অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ তত্ত্বকে অদ্বৈতবাদ বলা যায়। দ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং জীবগণের পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়া, সমস্ত পদার্থের সত্যতা নিরূপণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, বেদান্তের তাৎপর্য দ্বৈতে কিংবা অদ্বৈতে? অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বঃ শাস্ত্রত্বম্—অর্থাৎ যে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপন করে, তাহাকে শাস্ত্র বলে, বেদান্তও অজ্ঞাত জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রনামের যোগ্য হয়। ভেদ লোকপ্রসিদ্ধ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য; তাহাই যদি বেদান্তের তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে বেদান্তের অমুভাষ্য হেতু অপ্রামাণ্য হুঁকার হইয়া উঠে। আরও এক কথা, বেদান্তে “নহ নানান্তি কিঞ্চন মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগোতি য ইহ নানৈব পশুতি” এইরূপ বাক্য দ্বারা দ্বৈতবাদের নিন্দা পরিশ্রুত হয়। সমস্ত বেদান্ত পর্যালোচনা করিলেও কোথাও অদ্বৈতের নিন্দা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বেদান্তের তাৎপর্য যে অদ্বৈতে, তাহা অতি সহজেই অবগত হওয়া যায়। “যত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরুদ্বৈতরং পশুতি” এই শ্রুতিতেও ইব শব্দ দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাভূই নিরূপিত হইয়াছে।

প্রতিতে যেখানে জীব ও জীবেরর ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উপাধি-নিবন্ধ বৃত্তিতে হইবে। যেমন একই চক্ষু জলভাজন-ভেদে নানা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, একই বস্তু ; সেইরূপ জীব অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে নানা বলিয়া প্রকৃতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা দ্বৈততত্ত্ব এরূপ সম্বন্ধে উপস্থিত হইলে, একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি দ্বারা তাগা নির্ণয় করিতে হয়। অদ্বৈতও বটে দ্বৈতও বটে এরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ একত্র সম্ভব নহে। সুতরাং দুইটির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি তাহাতে আরোপিত, এইরূপ কল্পনা সাধীয়নী। এখন দেখা যাউক, একত্ব ও দ্বিত্ব এই উভয়ের মধ্যে কোন্টি সত্য এবং কোন্টি বা মিথ্যা—কল্পিত। যখন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তখন দ্বৈতের চিহ্নমাত্র ছিল না, দ্বৈতজ্ঞান একত্বজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যেটি নিরপেক্ষ, তাহা সত্য ; যেটি সাপেক্ষ সেটি মিথ্যা। এখানে একত্ব জ্ঞান কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া উৎপন্ন হওয়ার তাগা সত্য, দ্বৈতজ্ঞান একত্বকে অপেক্ষা করিয়া জন্মে বলিয়া তাহা মিথ্যা। যেমন পরবর্তী (শক্তি-পদ্ধতি-বস্তুকে) অপেক্ষা করিয়া রজত প্রভৃতির জ্ঞান হয়, সুতরাং শক্তিজ্ঞান সত্য, রজতজ্ঞান তাহাতে আরোপিত। যদি বল একত্বজ্ঞানে বিশ্বের অপেক্ষা না থাকিলেও বিশ্বের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে অদ্বৈত শব্দের দ্বৈতভাব, অর্থ করিলে কোনরূপ দোষ থাকে না। যদি একটি বস্তু পরমার্থ সত্য হইল, অপর সমস্ত বস্তু তাহাতে কল্পিত, ইহা প্রমাণিত হইলে, মিথ্যাত্ব বন্ধন জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে।

মায়াবাদ।

মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ নহে। যদি সর্বোপাদানরূপে একটি বস্তু সিদ্ধ হয়, তাহার শক্তিরূপে আর একটি বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে ; সেই শক্তির নাম মায়া। সেই মায়া-শক্তি মিথ্যা হইলে অদ্বৈত প্রসার লাভ করিতে পারে। অদ্বৈতবাদ বলিলে দৃশ্যমান সংসারের মায়িকত্ব বুঝায়, এবং মায়াবাদ বলিলে, তদধিষ্ঠাক্ষরূপে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। মায়া সত্ত্বরজতমঃস্বরূপা, অবিজ্ঞা, অজ্ঞান, তমঃ প্রভৃতি ইহার পর্যায় শব্দ। ইহাকে সংস্বরূপা বলা যাইতে পারে না ; কারণ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, অসৎ অর্থাৎ খ-গুণরূপ বলা যাইতে পারে না ; কারণ তাহা জ্ঞাননিবর্ত্য হইতে পারে না, অভাব পদার্থের অন্তর্গতও বলা

যায় না ; যেহেতু ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। অতরাং সং ও অসং হইতে ভিন্ন অনিবার্য ভাবরূপ পদার্থকে মায়ী বলা যায়। মায়ীবাদের বৈদিকত্ব সন্দেহ—
 “মায়ান্ত প্রকৃতিং বিভ্রাম্ময়িনস্ত মহেশ্বরম্। তরতাবিভাং বিততাং হৃদি যন্নি-
 বেশিতে ॥” “ইন্দ্রো মায়ান্তি পুররূপ ঈয়তে” ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।
 এতদ্ভিন্ন সংহিতা ও উপনিষদের বহুস্থলে মায়ী শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান আছে।
 কোন কোন আধুনিক ধর্মপ্রচারক মায়ীবাদ অবৈদিক বলিয়া ঘোষণা করিতেও
 কুষ্ঠিত হ’ন না। বস্তুতঃ তাঁহারা যে স্বীয় স্বীয় ভ্রান্তমতের পোষকতার জন্ত
 অন্ধ হইয়া, বেদের বহুস্থলে লব্ধ মায়ী শব্দকে অপার্থ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত
 হ’ন না। ঠাহারা “মায়ান্ত প্রকৃতিং বিভ্রাম্ময়িনস্ত” এই শ্রুতিতে মায়ীশব্দকে সাংখ্য-
 মতের প্রকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অব্যয়ের দিকে বিন্দুমাত্রও
 লক্ষ্য রাখেন না। কেন না, “মায়ান্ত প্রকৃতিং বিভ্রাম্ময়িনস্ত”—মায়ীকে প্রকৃতি
 বলিয়া জানিবে, এই মায়ী শব্দ যদি সাংখ্যমতের প্রকৃতি হইত তাহা হইলে
 ‘প্রকৃতিস্ত মায়ান্ত বিভ্রাম্ময়িনস্ত’ অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়ী জানিবে এইরূপ পাঠ থাকা
 উচিত ছিল। কারণ এখানে মায়ান্ত—এই পদটি উদ্দেশ্য এবং ‘প্রকৃতিং’ এই
 পদটি বিধেয়; অর্থাৎ মায়ীকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার প্রকৃতিত্ব (উপাদান কারণত্ব)
 বিহিত হইয়াছে। আর যদি প্রতিবাদীর আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত মায়ী শব্দকে
 সাংখ্যমতের প্রকৃতি বলা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সাংখ্য ও বেদান্ত
 শাস্ত্রে প্রকৃতির স্বরূপ একরূপ নিরূপিত হইয়াছে; সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতির স্বত-
 ন্ত্রতা ও সত্যতা স্বীকার করেন, বেদান্তীরা তাহাই করেন না, এইমাত্র ভেদ।
 ইহা দ্বারা মায়ীর বৈদিকতা অতি সচ্ছন্দেই হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রুতিবাক্য উত্তমরূপে
 বিচার করিয়া দেখিলে, মায়ীবাদের অস্তিত্ব অতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়।
 এক্ষণে মায়ীবাদের বৈদিকতা স্থাপনের জন্ত ছানোগ্যবাক্যের কিঞ্চিৎ বিচার
 প্রদর্শিত হইতেছে। “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ”—হে সৌম্য! এই জগৎ
 পূর্বে সংস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল, এই বাক্যে ‘ইদং’ শব্দের অর্থ দৈত, ঐশ্বরতাদাত্ত্বাপন্ন
 ব্রহ্ম অগ্রকালসং এইরূপ শাব্দ-বোধ হইবে। অর্থাৎ ঐশ্বরতাদাত্ত্বাপন্ন ব্রহ্মকে
 উদ্দেশ্য করিয়া অগ্রকাল সর্ব বিধেয় হইতেছে। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক দেশ ও কাল
 অবচ্ছেদে বিধেয়ের অবয়ব হইয়া থাকে,—এই ত্রায় সর্ববাদিসম্মত। যেমন ধনী
 সুখী এস্থলে উদ্দেশ্য ধনী, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ধন, তৎকালাবচ্ছেদে সুখিত্ব প্রতীয়-
 মান হয়; যৎকালে ধন বিদ্যমান আছে, তৎকালে পুরুষ সুখী থাকেন। সেই-
 রূপ “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ” এইবাক্যে—‘ঐশ্বরতাদাত্ত্বাপন্ন ব্রহ্ম’ পাওয়া

হইতেছে, পরবর্তী 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এইবাক্যে বৈতাভাববৎ বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ দুই বাক্য, মিলিত হইয়া বৈততাদাত্ম্যাপন্নং ব্রহ্ম বৈতবত্বকালাবচ্ছেদেন বৈতাভাববৎ এইরূপ শাস্ত্রবোধ হইবে। যদি বৈতবত্বকালেই ব্রহ্মে বৈতাভাব, সিদ্ধ হইল। তাহা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়িল। তদেশাবচ্ছেদে যৎকালাবচ্ছেদে যাহার সত্ত্ব তদেশাবচ্ছেদে তৎকালাবচ্ছেদে তাহার অসত্ত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয়। অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'নেহ নানাহস্তি কল্পন' 'নাত্র কান চিদাস্তি'—ইত্যাদি শ্রুতি যৎকালে ব্রহ্মে বৈতের প্রতিভানের কথা বলিতেছে, তৎকালে তাহাতেই তাহার মিথ্যাত্ব বলিতেছে। এই মিথ্যাত্ব বাই মায়া। শ্রুতিবাক্য এইরূপে বিচার করিলে প্রত্যেক বাক্য হইতে মায়ার সত্ত্বিত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু যাহাদের বিচার শক্তি নাই, যাহারা শুকবৎ ২১টি শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত এইরূপ শ্রুতি-সমবয় প্রদর্শন করা বিড়ম্বনামাত্র। এতদ্ভিন্ন "মায়ামাত্রস্ত কৃৎস্নেনাভিব্যক্তস্বরূপত্বং" এই শাস্ত্রসূত্রে, "দৈবী হেবা গুণময়ী মম ময়া হুরতয়া" এই গীতাবাক্যে এবং 'মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ' এবং বিধ পুরাণবাক্য দ্বারাও মায়ার সত্ত্বিত্ব অবগত হওয়া যায়। "অহমজ্ঞঃ"—ইত্যাদি অমূল্যবৎ মায়ার সত্ত্বিত্বে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—এই মায়ার স্বরূপ বিদিত হইলে অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে।

অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদের স্থান সর্বোচ্চে। সকল মতই অদ্বৈতবাদের গুণীতল ছায়ায় সমাপ্তিত; সকলই অদ্বৈতবাদের সেবায় নিরত। এমন শাস্ত্র, পবিত্র ও উদারভাব আর কোথায়ও নাই। "সর্বং খলিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ শান্ত উপাসাত"—এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা যখন একমাত্র ব্রহ্মসত্ত্বাই অবগত হওয়া যায়, যখন ব্রহ্মব্যতীত অন্য পদার্থের মিথ্যাত্ব জানা যায়, তখন কে কাহার উপর রাগদ্বेष করিবে; সকলেই শান্তভাবে চরিত্রপালনা করিবে। যেখানে ভেদ, তথায় পরস্পর বিরোধ এবং উচ্চ নীচ ভাব পরিলক্ষিত হয়। যদি বৈতবাদিগণের বৈতই পরমার্থ-তত্ত্ব হয় এবং এরূপে নিজে হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পরমেশ্বরের দাসত্ব করাই মোক্ষ হয়, তবে আর বন্ধন কাহাকে বলে? যতদিন পরাধীনতা থাকিবে, যতদিন দাসত্ব থাকিবে, ততদিন মুক্ত শাস্ত্র কোথায়? সুতরাং সেই মুক্তি বন্ধনের নামান্তর মাত্র।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনাদিকাল হইতে আগত সনাতন বৈদিক অদ্বৈতবাদকে মণ্ডন করিয়াছেন। উপক্রম ও উপসংহারের একত্ব প্রভৃতি ষড়্বিংশ তাৎপর্য্য লিঙ্গদ্বারা ক্রত্যর্থ নিরূপণ করিতে হয়, সেইরূপে ক্রতির অর্থ করিলে সকল বাক্যের অদ্বৈতে তাৎপর্য্য অতি সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়। দুই একটি বৈত-প্রতিভাসক ক্রতিকে দেখিয়া সমস্ত ক্রতির দ্বৈতে তাৎপর্য্য নির্ণয় করা হঠকারিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বৈতবাদিগণ বেদের অধিক সাহায্য না পাইয়া অবশেষে পুরাণের দ্বারস্থ হইয়াছেন ; কিন্তু কেহই তাঁহাদের অমুকূলতা আচরণ করেন নাই। যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, মহাভারত এবং অন্ত্যস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বহুল-পরিমাণে অদ্বৈতবাদ পাওয়া যায়। তবে বাঁহারা দ্বৈতকে সত্য বিবেচনা করিয়া তদনুসারে অন্তকে উপদেশ দেন, তাঁহাদিগকে আমরা দোষ প্রদান করি না ; কারণ—অদ্বৈত অতি গহন ; অকস্মাৎ লোকের বুদ্ধিগম্য হয় না ; সেই সমস্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে দ্বৈতমত শ্রেয়ঃ। যেমন বালক নির্মূল নভোমণ্ডলে তলমলিনতাদির কল্পনা করিয়া থাকে, তজ্জপ ভেদবাদিগণ সেই অদ্বৈত পরব্রহ্ম হইতে জীব ও প্রপঞ্চের সত্য ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই সমস্ত লোক যদি দ্বৈতপক্ষ গ্রহণ করিয়া, কণ্ঠের অমুষ্ঠান করে, তাহা হইলে এক সময়ে অদ্বৈতের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবে ; বাঁহারা অদ্বৈতবাদকে অলীক বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা যদি বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি সূত্র পর্যালোচনা করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বহুকাল হইতে অদ্বৈত-বাদ চলিয়া আসিতেছে। যখন সেই সমস্ত সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, তখন ইহা বহুকাল হইতে আগত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্ত্যস্ত কোন বাদী যখন অদ্বৈতবাদী নহেন, তখন পরিশেষ-প্রাপ্ত এক মতে ব্যাসদেবকেই অদ্বৈতবাদী বলিতে হইবে। ভগবান্ গোড়পাদ সেই মতের পরিপোষক, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার বহুল প্রচার করিয়া-ছেন মাত্র। এই অদ্বৈতজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ইহা মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন।

মুক্তির সাধন কি ?

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় সাধনের বিষয় উপক্রান্ত করিয়া শাস্ত্রস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে ; এক্ষণে অবসরক্রমে সাধনের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানই অবিনশ্চ-নিবৃত্তির—মুক্তির একমাত্র সাধন ; কারণ জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক। লোকেও শুক্লিতে রক্ততদ্রাস্তি, রজ্জুতে সর্পদ্রাস্তি, শুক্ল ও রজ্জুর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত

হইয়া থাকে। যাহার সহিত যাহার বিরোধ পরিস্ফুট হয়, সেই তাহার নিবর্তক দেখা যায়, যেমন আলোক ও অন্ধকার। যাহারা কৰ্ম্মদ্বারা কিংবা কৰ্ম্মসহকৃত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভের আশা করিয়া থাকেন, তাহারা একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ কৰ্ম্মজন্ত ফল অনিত্য; ইহলোকে কুব্যাধিকৰ্ম্মজন্ত শস্তাদি ফল যেমন অনিত্য, সেইরূপ লোকান্তরে যাগাদি জন্ত স্বর্গাদি ফলও অনিত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—“তদ্ব্যবহে কৰ্ম্মচিত্তো লোকঃ ক্রীয়তে এবমেবায়ুত্র পুণ্যচিত্তো লোকঃ ক্রীয়তে” ইত্যাদি। জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয়ও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, কৰ্ম্মে যিনি অধিকারী, তিনি জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারেন না। আত্মার ব্রাহ্মণত্বাদি অভিমানস্থাপন না করিলে, কখনও পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতে সমর্থ হ'ন না; কিন্তু যিনি জ্ঞানে অধিকারী, তিনি সেই সমস্ত ধৰ্ম্ম আরোপিত জানিয়া, আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপিচ, অধিকারী ও ফল ভিন্ন হওয়ার এককালে একপুরুষে যুগপৎ জ্ঞান ও কৰ্ম্মের স্থিতির সম্ভব নহে। বিশেষতঃ কৰ্ম্ম অজ্ঞানসম্ভূত এবং অজ্ঞানের দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; যে যাহা হইতে জ্ঞাত এবং বঞ্চিত, সে তাহার নিবর্তক হইতে পারে না। তাই বলিয়া কৰ্ম্মাস্ত্রধান ব্যর্থ হয় না; কৰ্ম্ম চিন্তাশুদ্ধি সম্পাদন-পুরঃসর জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয়; সেই তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র মুক্তির সাধন; ভগবান্ অক্ষপাণ্ডও তদৌর দর্শনে “তত্ত্বজ্ঞানান্ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” এই প্রথম-যত্নেই তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষসাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

শঙ্কর-প্রাচুর্য্যাব।

কালক্রমে ভারতে সনাতন আৰ্য্যবর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর ঘোরতর কুঠারাঘাত হইল; বৌদ্ধ-জৈন-গ্রন্থ নাস্তিকবুল সনাতন বেদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নবীন মত প্রচার করিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এমন কি অনেক নৃপতি সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে সেই ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন; তদানীং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত, বেদবিহিত কৰ্ম্মাস্ত্রধান বিলুপ্ত এবং সনাতন তিরোহিত হইতে লাগিল। কেবল ব্রাহ্মণগণ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্ত লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক গুলিনে, গহন বিগিনে, পৰ্ব্বতকন্দরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাদেয়

প্রেরণাবেগের সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ হইলেন না। তখন আর ভগবান্ স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে অধর্মের ঘোরতর প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তিনি যে—“বদা বদাহি ধর্মস্তা মানির্ভবতি ভারত! অত্যাখানমধর্মস্তা তদান্মানং স্জামাহম ॥ পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দ্রুততাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন তাহা স্মৃতিপথে সমাক্রান্ত হইল। অবিলম্বে দাক্ষিণাত্য কেরলদেশ নিজ জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। ঘোর অমানিশার মধ্যে ঘেন উষার ক্ষণিকালোক দেখা দিল। গুরুপক্ষীয় শশধরের ছাত্র বালক দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল। বদনমণ্ডলে যেন মুক্তিমতী প্রতিভা লীলা করিতে লাগিল; অন্নকাল মধ্যেই বালক বেদাদিবিজ্ঞায় পারদর্শী হইলেন। কিন্তু তাঁহার সংসারের প্রতি সাতিলয় বৈরাগ্য জন্মিল; তিনি সর্বদাই সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন,—তাঁহার বিধবা জননী সন্ন্যাসের পরিপস্থিনী। তখন তিনি এক উপায় অবলম্বন করিয়া জননীর অমুমতি লইয়া সর্বোত্তম সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। যতপি “যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ” এই প্রতিদ্বারা তীত্রবৈরাগ্যশালী পুরুষ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, যদি চ ভগবৎপাদ ইহা অবগত ছিলেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্ত মাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়াই সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। জগতে পিতামাতার ছাত্র গুরু আর কেহ নাই, ইহা জগদ্বাদীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্তই তিনি এইরূপ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দপাদের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরুলব্ধ বিজ্ঞার প্রকর্ষ প্রদর্শন করিলেন এবং গুরুর পূজা ও সেবা করিয়া সকলকে তাহা শিক্ষা দিলেন। তাহার পর তিনি ৮কাশীধামে অবস্থান করিয়া শিষ্যদিগকে বেদান্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে তিনি উপনিষদ্ভাষ্য, ব্রহ্মসুত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য এবং নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য জনগণসম্মুখে প্রকটিত করিয়াছেন। যে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম একদা বৌদ্ধবিপ্লবে মলিনভাব ধারণ করিয়াছিল, এমন কি সনাতন আর্য্যধর্মের নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এ হেন হৃৎসময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া কুমারিকা হইতে হিমাজি পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড বর্ণাশ্রমধর্মের হ্রস্তুভিনাদে মুখরিত করিলেন। ভারতের চারিপ্রান্তে ভ্রমণরূপ চারিটি মঠ সংস্থাপন পূর্ক্ক স্বয়ং

শৃঙ্গেরীমঠে অবস্থানপূর্বক প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে অস্ত্র মঠে স্থাপন করিলেন। যেখানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধমন্দির নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ভগবৎপাদ সেইস্থানে বিষ্ণুমন্দির কিংবা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্মের স্তম্ভরোপণ করিলেন এবং ঘোরতর তর্কযুক্তি ও শাস্ত্রবলে নাস্তিকদিগের দর্পচূর্ণ করিলেন।

যে মহাত্মা এইরূপ ভীষণ সময়ে প্রাচুর্য্য হইয়া হৃদ্যাগ্রস্ত হইবল আর্ষাধর্ম-শাস্ত্রকে বৌদ্ধজৈনরাহর করালবদন হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া লোকের মুক্তিমार्গ প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন, যিনি গুরুশিষ্যভাব, পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রভৃতির পুনরায় প্রচার করিয়াছেন, সেই মহাত্মা কোন্ ব্যক্তির না পূজ্য? কিন্তু কোন কোন আধুনিক গ্রন্থকার বা তদনুসারী ব্যক্তিগণ সেই ভগবৎপাদের উপর নানাবিধ দোষ অর্পণ করিয়া থাকে; এমন কি ভগবৎপাদের উপর বিষম কটাক্ষপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা সেই সমস্ত লোকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হই। অবশ্য মহাজনের সহিত বিরোধও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু যাহারা প্রকৃত তত্ত্বের অপলাপ করিয়া নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কষ্টকরনা দ্বারা শাস্ত্রের অন্তরূপ বাখ্যা দ্বারা সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে বিবিধ সন্দেহ উপস্থাপিত করে এবং লোককে প্রকৃতমার্গ হইতে অসংপথে চালিত করে, তাহারা যে সমাজদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেবল তর্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বস্তু নিরূপণ করা যায় না; আজ যে তार्কিক তর্কবলে একটি পদার্থ স্থির করিলেন এবং তাহাই অদ্রোহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন, আর কিছুদিন পরে তদপেক্ষা অপর বলবান্ তार्কিক তাহার খণ্ডন করিলেন। এইরূপে কেবল তর্কবলে কোন পদার্থ নির্ণীত হয় না, বরং অনবস্থা চলিয়া যায়। তজ্জন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গভীর গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন,—তর্কের যখন একত্র অবস্থিতি নাই, তখন তাহাকেই একমাত্র প্রমাণ না বলিয়া, যাহা অপৌরুষেয়, অদ্রোহ, যাহাতে ভ্রান্তি, প্রমাদ প্রভৃতি পুরুষদোষ লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই, এবং বিধি আশ্রয়বাক্যকে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রসার নাই, একমাত্র আশ্রয়বাক্য তথায় সফলতা লাভ করে। সেই আশ্রয়বাক্য—বেদ। বেদানুসারী বলিয়া ঋষিগণের বাক্যকে আশ্রয়বাক্য বলা হইয়া থাকে। এই অলৌকিক তত্ত্ব একমাত্র বেদ দ্বারা অধিগত হওয়া যায়, তর্ক তাহার সহায়তা করে মাত্র। প্রমাণ,—আগম

—বেদবেদান্ত; তর্ক তাহার ইতিকর্তব্যতাহানীয়। অবলম্বনীয় প্রমাণের অভাব হইলে, তর্ক কোথায় আশ্রয় লাভ করিবে? এইজন্যই তিনি অপৌরুষেয় বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই বেদের স্বার্থ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া, মানবহৃদয়ের অজ্ঞান দূর করিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদন বুঝিমান্ ব্যক্তিগণের জন্য ভাব্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ স্বল্পধী ব্যক্তি যাহাতে অল্পপ্রয়াসে সমগ্র বেদান্তের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, তজ্জন্য তিনি সরলভাবে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-কৃত।

এই “সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ”-নামক গ্রন্থখানি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে অন্ততম উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ বেদান্তের প্রায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু সরল-বিশ্বাসী মানব কেবল এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যে বেদান্তের অনেক বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে বিষয়গুলি অতি পরিপাটীরূপে যথাক্রমে উপস্থাপ্ত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের পর সাধন-চতুষ্টয়ের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, কামের স্বরূপ বর্ণন পূর্বক যমের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, যমের অপেক্ষা কামের ভীষণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর সম্বল্লত্যাগই যে কামবিজয়ের একমাত্র উপায়, তাহা বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে। লোকে ধনের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া তাহাকেই সারভূত বস্তু বিবেচনা করে; এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ সেই ধনে বৈরাগ্যোৎপাদনের জন্য তাহার দোষ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তত্ত্বত্যাগ একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল—

রাজ্ঞো ভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদান্

ভয়ং তথা জ্ঞাতিস্তয়ঞ্চ বস্তুতঃ।

ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমূলং

যতঃ সতাং তন্ন স্নায় কল্পতে ॥

তাহার পর বৈরাগ্যের ফল বর্ণন পূর্বক শম দম প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সাধন চতুষ্টয়ের অন্তর্গত উপরতি-শম্বাচ্য সন্ন্যাস তাহার অন্ততম; ইহাতে সন্ন্যাসের স্বরূপ উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সমস্ত সাধন নির্ণয় করিয়া অন্ততঃ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থ মিথ্যা,—রজ্জুতে সর্পের স্তায় অধ্যস্ত,—

বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের আর পৃথক সত্তা নাই, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রমাণের সহিত শ্রুতির বিরোধ ঘটিলে, শ্রুতিই বলবতী ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর আত্মা ও অনাত্মার অবিবেকই ত্রাস্তির কারণ; অজ্ঞানের মূল কারণ এবং অজ্ঞানের অস্তিত্বে শ্রুতি, যুক্তি ও অশ্রুতব প্রভৃতি কারণ, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া পরব্রহ্মে অধ্যস্ত ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, লিঙ্গশরীর, অন্তঃকরণ ও পঞ্চকোশ প্রভৃতির স্বরূপ সম্যকরূপে বিবেচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ ইহা প্রদর্শন পূর্বক বাদিগণের অভিমত আত্মস্বরূপ দেখাইয়া যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। অনন্তর আত্মার আনন্দস্বরূপতা, আত্মভিন্ন পদার্থের সুখরূপতানিরাস এবং আত্মার অবিভীষিত নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর 'তত্ত্বমসি'—বাক্যে তৎ ও 'ত্বং পদার্থের নিরূপণ করিয়া লক্ষ্যার্থ নিরূপণ করিয়াছেন এবং অর্থগুণার্থে বেদান্তের তাৎপর্য প্রদর্শন করিয়া অর্থগুণার্থ কি তাহা দেখাইয়াছেন। অনন্তর অধিকারি-নিরূপণ, শ্রবণ, মনন, নির্দিধ্যাসন ও সমাধির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরিণেমে জ্ঞানের মুক্তি-হেতু প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে অতি সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় সমস্ত বিষয় গুরুশিষ্য-সংবাদচ্ছলে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার রচনার পারিপাট্য এবং লেখার কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্লোকগুলি সহজ কাব্যের ছায় অতি মধুর। এই সুলভ গ্রন্থখানি আয়ত্ত করিয়া রাখিলে বেদান্তের প্রায় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিবার সামর্থ্য জন্মে।

কিন্তু কেহ কেহ এই উপাদেয় গ্রন্থখানিকে শঙ্কর-প্রণীত বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—এই গ্রন্থে যেরূপ শ্লোক দেখা যায়, তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অপিচ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তৎকালে স্মৃতিভাবে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। যদি শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া দিয়া থাকিবেন, তবে তাহা লইয়া পরবর্তী আচার্য্যগণের বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইবেই বা কেন? এতদ্ভিন্ন এ গ্রন্থখানির রচনা শঙ্করাচার্য্য কৃত অত্রাণ্ড গ্রন্থের রচনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহারা এবং বিধ যুক্তিবলে এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-প্রণীত বলিতে সম্মত নহেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি,—এ পুস্তকখানিতে যেরূপ সুলভভাবে বেদান্তের বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সরলভাবে সুলভ মৌকে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই

গ্রন্থখানি একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, শঙ্করের অন্ত্যাত্ম গ্রন্থের সহিত ইহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। শঙ্করের সমস্ত গ্রন্থের ভাষা অতি পরিপাটী এবং কাব্যের রচনা অপেক্ষা মধুর ; তাই বলিয়া আধুনিক বলা চলে না। পর-বর্তী আচার্য্যগণ শঙ্করের এক একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাই শঙ্করের মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এই কারণে যে তৎকালে এই গ্রন্থ ছিল না, ইহা বলার কি যুক্তি আছে ? অপিচ শৃঙ্গেরী মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ ; তথায় তিনি অবস্থান করত এই সমস্ত গ্রন্থ শিষ্যদিগকে পড়াইতেন, অবিস্মরণ-ভাবে সম্প্রদায় পরম্পরায় যে গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া বাহা কিছু প্রতিপাদন করিবার কি কারণ বিদ্যমান আছে ? ভূতপূর্ব শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করস্বামী একজন পরমযোগী ও গভীর পণ্ডিত ছিলেন, বিষয়বাসনা তাঁহার জন্মে বিন্দুমাত্রও ছিল না। যাঁহারা সেই মহাত্মাকে একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যেন শঙ্কর পুনরায় ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই মহাত্মার তত্ত্বাবধানে শৃঙ্গেরী মঠ হইতে যে শঙ্করগ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানিও সন্নিবেশিত হইয়াছে ; যদি এইগ্রন্থ শঙ্করপ্রণীত না হইত, তাহা হইলে পরমযোগী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সুধীপ্রবর শৃঙ্গেরীমঠ-স্বামী অপরের পুস্তক শঙ্করপ্রণীত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত কেন করিবেন ? এই গ্রন্থখানি শঙ্করের না হইলেও কি তাঁহার গৌরবের কিছুমাত্র হানি হইত ? অপিচ, অপর কোন ব্যক্তি এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় নাম গোপন পূর্বক অপরের নামে প্রকাশ করিবেন বা কেন ? তিনিই একমাত্র এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া সুধীসমাজে সুপরিচিত হইতে পারিতেন। এতদিন বঙ্গদেশে এ গ্রন্থখানির প্রচার ছিল না ; কেহই এগ্রন্থবিষয়ে সংবাদ রাখেন না ; যাঁহারা কেবল প্রচার না দেখিয়াই—এই গ্রন্থ শঙ্করের নহে, ইহা বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের অমুকূলে যুক্তি নাই। ভগবৎপাদকৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে,— যাঁহারা বিচার-সমর্থ এবং সুবুদ্ধি তাঁহাদের পক্ষে উপনিষদ-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ও গীতাভাষ্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু যাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে “সর্ববোদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ” এতৃতি গ্রন্থ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে, এই অভিপ্রায়ে তিনি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা শক্তিশালী পুরুষ, তাঁহারা লোকহিতের জন্য নানাবিধ রচনা করিতে পারেন তাই বলিয়া এগ্রন্থ অপরাধী নীত ইহা বলার স্বকীয় অসামর্থ্যেরই পরিচয়

দেওয়া হয়। এ সমস্ত দৃঢ় প্রমাণ থাকিতে কেহ যদি ইহা শঙ্করকৃত বলিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের আগ্রহের জন্য ‘তথাস্থ’ বলিতে প্রস্তুত আছি। এ গ্রন্থের রচয়িতা যিনি ইউন না কেন, ইহাতে বেদান্তের বিষয় যেরূপ সুন্দর ও সরল ভাবে বিবৃত আছে, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্য “নহু বস্তু-বিশেষ-নিঃস্পৃহা গুণগৃহা বচনে বিপশ্চিতঃ” এই নীতির অনুসরণ করিয়া ইহার সমাদর করিবেন ; সন্দেহ নাই।

পুস্তকের আদর্শ।

আমরা এই পুস্তকের অনুবাদে দুইখানি মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে একখানি শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস গ্রন্থ হইতে মুদ্রিত, অপর খানি মহীশূর ওরিএণ্টাল্ লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। আমরা উল্লিখিত উভয় পুস্তকেরই সাহায্য পাইয়াছি ; তথাপি প্রথমোক্ত পুস্তকখানির বিশেষরূপ অনুসরণ করিয়াছি। কারণ উক্ত পুস্তক খানি শৃঙ্গেরী মঠের স্বামীজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি অনেক শ্লোক মূল হস্তলিখিত পুস্তক হইতে বথায়থভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ অনেক শ্লোকের অর্থে কষ্ট করিয়া করিতে হইয়াছে। উভয় পুস্তকের পাঠ দেখিয়া যতদূর সম্ভব, সমীচীন পাঠ সংযোজিত হইয়াছে।

অনুবাদকের পরিচয়।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রথমে এই পুস্তকের অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন ; কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া তিনি পীড়িত হ’ন ; পরে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে লোটাস্লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমারই উপর এই কার্যের ভার অর্পণ করেন। যদিও আংশিক ভাবে গ্রন্থানুবাদে আমার বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি অনিলবাবুর কার্য্য বলিয়া এ ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তর্কভূষণ মহাশয় লক্ষপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ; যদিও তাঁহার অনুবাদের সহিত আমার অনুবাদের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, তথাপি মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই নবীন উৎসাহের প্রতি পাঠকগণের কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত হইলে, এই দীন লেখক পাঠকবর্গের হস্তে আরও অনেক গ্রন্থ অর্পণ করিতে সমর্থ হইবে। এই গ্রন্থে সর্বসমেত ১০০৬টি শ্লোক আছে ;

ওমধ্যে ২৭২টি প্রোকেসর অনুবাদক তর্কভূষণ মহাশয় ; অবশিষ্ট প্রোকেসর অনুবাদ আমাকেই করিতে হইয়াছে। আকরিক অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক স্থলে ভাষার পারিপাট্য রক্ষিত হয় নাই। অনেক পারিত্যয়িক শব্দের প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ; কিন্তু সকলস্থলে অর্থ পরিষ্কৃত না হইতেও পারে। আমার এই প্রথম অনুবাদে ত্রুটি থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা ; পাঠকবর্গ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া, ইহার দোষগুণ আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব।

প্রকাশকের পরিচয়।

লোটাঙ্গ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমের সহিত এই সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রচারে বঙ্গপরিষদ হইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ উদ্ভব যে সাতিশয় প্রশংসার বিষয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সমস্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এইরূপ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, অনিল বাবু সেই সমস্ত গ্রন্থ সাধারণের সুখপাঠ্য করিয়া দিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এবং কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি, শ্রীযুক্ত অনিলবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের ও সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করুন ইতি।

কলিকাতা } নিবেদক —
শ্রী অক্ষয়কুমার শর্মা,

বিষয়-সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মুহুর্ত-চতুষ্টিয়ম্	... ৪	মুমুক্শম্	... ৬৩
ধন-চতুষ্টিয়ম্	... ৭	দমঃ	... ৬৩
ন্যত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ	... ৮	তিত্তিক্কা	... ৬৮
রক্তিঃ	... ১১	সন্ন্যাসঃ	... ৭৫
গাম-দোষঃ	... ২৫	প্রজ্ঞা	... ১০১
গামবিজ্ঞয়োপায়ঃ	... ৩৩	চিত্তসমাধানম্	... ১০৪
নদোষঃ	... ৩৬	মুমুক্শম্	... ১০৮
রক্তি-কলোপসংহারঃ	... ৪৩	আত্মানাত্মবিবেকঃ	... ১৪১
মাদিসাধন-নিরূপণম্	... ৪৯	অধ্যায়োপঃ	... ১৪২
মঃ	... ৪৯	অজ্ঞানম্	... ১৪৩
নঃপ্রসাদ-সাধনম্	... ৫৩	ঈশ্বরঃ	... ১৪৭
দ্ব্যর্থ্যম্	... ৫৪	প্রত্যগাত্মা	... ১৫০
হিংসা	... ৫৫	জীবঃ	... ১৫১
বৃত্ত্যম্	... ৫৬	জগৎসর্গঃ	... ১৫৪
গীচম্	... ৫৭	ভূতানি	... ১৫৬
ভুঃ	... ৫৭	লিঙ্গশরীরম্	... ১৫৮
তাম্	... ৫৮	ধাত্তিহ্মাণি	... ১৫৯
শ্রমতা	... ৫৮	অন্তঃকরণম্	... ১৫৯
ধর্ম্যম্	... ৫৯	বিজ্ঞানময়-কোশঃ	... ১৬৩
ভিমান-বিসর্জনম্	... ৫৯	মনোময়-কোশঃ	... ১৬৫
ধর্ম-ধ্যানম্	... ৬০	চিত্তপ্রসাদঃ	... ১৭০
দ্বিৎসহবাসঃ	... ৬০	সম্বৃদ্ধি-হেতুঃ	... ১৭৩
নি-নিষ্ঠা	... ৬১	প্রাণময়-কোশঃ	... ১৭৫
অম্	... ৬১	হূলপ্রপকঃ	... ১৮৩
নানাসংক্রিঃ	... ৬২	পকীকরণম্	... ১৮৩
দাক্ষীণ্যতা	... ৬২	ভূতগুণাঃ	... ১৮৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যম্ ...	১৮৯	দৃষ্টান্তবিজ্ঞ-সবিকল্পঃ ...	৩৫৫
ইন্দ্রিয়াদিদ্বেষতানি ...	১৯১	জ্ঞাননিষ্ঠায়াং কৰ্ম্মমুপযোগঃ	৩৬৫
ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিঃ ...	১৯৭	নির্লিকল্প-সমাধিঃ ...	৩৭৩
চতুর্বিধজন্তবঃ ...	১৯৯	বাহুসমাধি-প্রকারঃ ...	৩৭৫
আত্ম-নিরূপণম্ ...	২০৭	প্রমাদত্যাগঃ ...	৩৮৫
জ্ঞান-নিবর্তকম্ ...	২৩০	যোগঃ ...	৩৮৮
পুত্রোন্মবাদঃ ...	২৩৪	অষ্টাবঙ্গানি ...	৩৮৯
দেহোন্মবাদঃ ...	২৩৬	শিষ্যস্ত বামুভবঃ ...	৩৯৩
ইন্দ্রিয়োন্মবাদঃ ...	২৪০	জ্ঞানভূমিকালক্ষণম্ ...	৩৯৯
প্রাণোন্মবাদঃ ...	২৪২	শুভেচ্ছা ...	৪০০
মন-আত্মবাদঃ ...	২৪৪	বিচারণা ...	৪০০
বুদ্ধ্যোন্মবাদঃ ...	২৪৭	তন্ময়ানসী ...	৪০১
অজ্ঞানোন্মবাদঃ ...	২৪৯	স্বাপত্তিঃ ...	৪০১
জ্ঞানাজ্ঞানোন্মবাদঃ ...	২৫২	সংস্কৃতিনামিকা ...	৪০২
শূত্রোন্মবাদঃ ...	২৫৩	পদার্থাভাবনা ...	৪০২
শূত্রবান্ন-নিরাসঃ ...	২৬০	তুর্ঘ্যাগা ...	৪০৩
আত্মন আনন্দত্ব-নিরূপণম্ ...	২৭৭	জাগ্রজ্জাগ্রৎ ...	৪০৩
আত্মাত্তত্ত্ব স্বরূপত্ব-নিরাসঃ	২৮২	জাগৎস্বপ্নঃ ...	৪০৪
আত্মনোহিতিত্বত্বম্ ...	৩০৫	জাগৎসৃষ্টিঃ ...	৪০৪
তৎপদার্থঃ ...	৩০৭	স্বপ্নজাগ্রৎ ...	৪০৫
তৎপদার্থঃ ...	৩০৯	স্বপ্নস্বপ্নঃ ...	৪০৫
বাচ্যার্থ-বিরোধঃ ...	৩০৯	স্বপ্নসৃষ্টিঃ ...	৪০৬
লক্ষ্যার্থ-নিরূপণম্ ...	৩১৭	সৃষ্টিজাগ্রৎ ...	৪০৬
অর্থভাৰ্গঃ ...	৩২৭	সৃষ্টিস্বপ্নঃ ...	৪০৭
অধিকারিনিরূপণম্ ...	৩৪৩	সৃষ্টিসৃষ্টিঃ ...	৪০৭
শ্রবণাদি-নিরূপণম্ ...	৩৪৮	তুর্ঘ্যাধ্যা ...	৪০৮
সবিকল্প-সমাধিঃ ...	৩৫১	বিদেহমুক্তিঃ ...	৪১০
নির্লিকল্প-সমাধিঃ ...	৩৫২		

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-

সার-সংগ্রহঃ ।

মঙ্গলাচরণম্—

অথগুণানন্দ-সন্দোহো * বন্দনাদ্ যশ্চ জায়তে ।

গোবিন্দং তমহং বন্দে চিদানন্দতনুং গুরুম্ ॥ ১

অনুয় । যশ্চ (যাঁহার) বন্দনাং (উপাসনা দ্বারা) অথগুণানন্দসংবোধঃ (অপরিচ্ছিন্ন সূত্রে সাক্ষাৎকার) জায়তে (হইয়া থাকে) চিদানন্দতনুং (চৈতন্য ও আনন্দের মূর্তিস্বরূপ) তং (সেই) গোবিন্দং (গোবিন্দনামক) গুরুং (গুরুকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি) ॥ ১

অনুবাদ । যাঁহার উপাসনা করিলে অবিনশ্বর সূত্রে অনুভব হয়, চৈতন্য ও আনন্দের বিগ্রহস্বরূপ সেই গোবিন্দ-নামক গুরুকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ১

অথগুং সচ্চিদানন্দমবাণ্ড্ মনসগোচরম্ ।

আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়ে হৃভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ২

অনুয় । অথগুং (অবিনাশী) সচ্চিদানন্দং (সং চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অবায়নসগোচরং (বাক্য ও মনের অতীত) অখিলাধারং (বিশ্বের আশ্রয়) আত্মানং (আত্মাকে) হৃভীষ্টসিদ্ধয়ে (হৃভীষ্টসিদ্ধির জন্ত) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করিতেছি) ॥ ২

অনুবাদ । যাঁহার বিনাশ নাই, যিনি পরমার্থসৎ, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ এবং যিনি চরাচর প্রপঞ্চের আশ্রয়, সেই ব্রহ্মকে আমি আশ্রয় করিতেছি, সেই ব্রহ্ম বাক্য এবং মনের অগোচর ॥ ২

* অথগুণানন্দ-সংবোধঃ ইতি বা পাঠঃ ।

যদালম্বো দরং হস্তি সতাং প্রত্নাহসম্ভবম্ ।

তদালম্বো দয়ালম্বঃ লম্বোদর-পদাম্বুজম্ ॥ ৩

অনুব্য। যদালম্বঃ (যাহার অবলম্বন) সতাং (সজ্জনগণের) প্রত্নাহসম্ভবং (বিঘ্ন হইতে সমুৎপন্ন) দরং (ভয়কে) হস্তি (হনন করিয়া থাকে) তৎ (সেই) দয়ালম্বঃ (করুণার আধার) লম্বোদর-পদাম্বুজং (গণেশের চরণ-পদকে) আলম্বো (আমি অবলম্বন করিতেছি) ॥ ৩

অনুবাদ। যাঁহাকে অবলম্বন করিলে, সজ্জনগণের বিঘ্ন হইতে সমুৎপন্ন ভয়ের নিবৃত্তি হয়, করুণার আধার সেই গণেশ-পাদপদ্মকে আমি অবলম্বন করিতেছি ॥ ৩

অর্থতোহপ্যদ্বয়ানন্দমতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্ ।

আত্মারামমহং বন্দে শ্রীগুরুং শিব-বিগ্রহম্ ॥ ৪

অনুব্য। অর্থতঃ (বাস্তব পক্ষে) অপি (ও) অদ্বয়ানন্দং (দ্বৈতবর্জিত আনন্দ-স্বরূপ) অতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্ (অবিজ্ঞানবিশ্মুক্ত) আত্মারামং (একমাত্র আত্মাতেই অনুরক্ত) শিববিগ্রহং (সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ) শ্রীগুরুং (শ্রীগুরুদেবকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি) ॥ ৪

অনুবাদ। নামেও যিনি অদ্বয়ানন্দ অথচ অর্থতঃও যিনি দ্বৈতভাব-বর্জিত, আনন্দময় অবিজ্ঞা হইতে বিনিস্মুক্ত সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তিধারী আত্মাত্মানুরক্ত সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ৪

মন্তব্য। এই শ্লোকে ‘অতীত-দ্বৈত-লক্ষণ’ এই পদটি বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন, যাহার দ্বৈত-লক্ষণ অতীত হইয়াছে—তাঁহাকেই অতীতদ্বৈতলক্ষণ কহা যায়। দ্বৈতলক্ষণ এই শব্দটির অর্থ, অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা, দ্বৈত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ যাহার লক্ষণ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি দ্বারা দ্বৈতলক্ষণ এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দ্বৈতলক্ষণ শব্দটির অর্থ এই স্থলে অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান হইতেছে। কার্য্য দেখিয়াই লোকে কারণের অনুমান করিয়া থাকে। ইহা লোক-প্রসিদ্ধ; অদ্বৈতবাদীর মতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিজ্ঞারই কার্য্য; এই কারণে দ্বৈতরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ যে অজ্ঞান, তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। এই শ্লোকটি পাঠ করিলে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আচার্য্য

শঙ্করের অদ্বয়ানন্দ-নামক আর একজন গুরু ছিলেন ; কারণ, প্রথম শ্লোকে তিনি গোবিন্দ-নামক গুরুকে নমস্কার করিয়া আবার যখন ‘অদ্বয়ানন্দ শ্রীগুরুকে বন্দনা করিতেছি’ বলিয়া এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরু বন্দনা করিতেছেন, ইহা দ্বারা ইহাই সম্ভবপর হয় যে, আচার্য্য শঙ্করের গোবিন্দ এবং অদ্বয়ানন্দ নামে দুইজন অদ্বৈতবিদ্যার উপদেষ্টা গুরু ছিলেন—নহিলে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া—দুইটি শ্লোকে তিনি দুইবার গুরুবন্দনা করিবেন কেন?—আমার বিবেচনায় কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না—কারণ, অত্যন্ত ভক্তিবশতঃ মঙ্গলাচরণের উপক্রমে এবং উপসংহারে দুইবার একই গুরুকে বন্দনা করিয়া, শঙ্কর কোন প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারা যায় না। তাহার পর অদ্বয়ানন্দ এই পদটি আচার্য্যের গুরু গোবিন্দের উপাধি এই প্রকার ধরিয়া লইলেও গোল চুকিয়া যায়। নিরুপাধিক নাম দ্বারা গুরুকে স্মরণ করিয়া, পূর্বে শ্লোকে গুরু বন্দনা করা হইয়াছে; ইহাতে গুরুর প্রতি স্নেহ অসম্মান সূচিত হইতে পারে—ইহা ভাবিয়া তাহারই প্রতিবিধান করিবার জন্য গুরুর প্রসিদ্ধ উপাধির উল্লেখপূর্ব্বক এই চতুর্থ শ্লোকে বন্দনা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন, এই প্রকার ভাব বর্ণন করিলে কোন ক্ষতিই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীগুরু এই শব্দটির দ্বারা গুরুর গুরুই অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে আচার্য্য শঙ্কর প্রথম শ্লোকে নিজ গুরুর বন্দনা করিয়া, এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরুর গুরুর অর্থাৎ পরমগুরুর বন্দনা করিতেছেন। শ্রীগুরু বলিলে পরম গুরুকে বুঝা যায় এই প্রকার কোন দৃঢ়তল প্রমাণ না থাকায়, আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারি না।

বেদান্ত-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ উচ্যতে ।

প্রেক্ষাবতাং মুমুক্শুণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ৫

অন্বয়। প্রেক্ষাবতাং মুমুক্শুণাং (বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থীগণের) সুখ-বোধোপ-পত্তয়ে (অন্যাসে জ্ঞানলাভের জন্য) বেদান্তশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ (বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত সিদ্ধান্তসমূহ) উচ্যতে (বলা হইতেছে) ॥ ৫

অনুবাদ। সদসদ্বিবেকশালী মোক্ষার্থী যতিগণের—অন্যাসে বোধলাভের জন্য আমি বেদান্তশাস্ত্রের সারস্বরূপ সিদ্ধান্তসমূহ বলিতেছি ॥ ৫

অনুবন্ধ-চতুৰ্থম্ ।

অস্য শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ অনুবন্ধ-চতুৰ্থম্ ।

যদেব মূলং শাস্ত্রস্য নির্দিষ্টং তদিত্যোচ্যতে ॥ ৬

অন্বয় । যদেব (যাহাই) শাস্ত্রস্য (শাস্ত্রের) মূলং (প্রধান) অনুবন্ধচতুৰ্থম্ (চারিটি আরম্ভহেতু) নির্দিষ্টম্ (উক্ত হইয়াছে) অস্ত (এইগ্রন্থের) শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ (শাস্ত্রের অনুসারেই রচিত হওয়া প্রযুক্ত) তৎ (সেই চারিটি অনুবন্ধই) ইহ (এই গ্রন্থে) উচ্যতে (কথিত হইতেছে) ॥ ৬

অনুবাদ । বেদান্তশাস্ত্রের আরম্ভহেতু বলিয়া যে চারিটি বস্তু নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই গ্রন্থও বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থেও সেই চারিটি আরম্ভহেতুই বলা যাইতেছে ॥ ৬

মন্তব্য । কোন একটি শাস্ত্রের আরম্ভ করিবার পূর্বে ঐ শাস্ত্রের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ? কাহার জ্ঞান ঐ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে ? শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি ? এবং ঐ বিষয় প্রয়োজন এবং শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকার ?—এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে শ্রোতার ঐ শাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না ; এই কারণে সকল শাস্ত্রারম্ভের পূর্বেই এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যিক ; এই চারিটি বিষয়কেই—অনুবন্ধ বলা যায় । এই শ্লোকটির দ্বারা—সেই অনুবন্ধ চারিটি কি, তাহারই নির্ণয় করিবার জ্ঞান সূচনা করা হইতেছে । শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে—এই গ্রন্থের অনুবন্ধ-চতুৰ্থম্ মূলভূত বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুৰ্থম্ হইতে ভিন্ন নহে ; কারণ বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারেই এই গ্রন্থখানি রচিত হইতেছে ; সুতরাং মূল বেদান্তশাস্ত্রের বাহা অনুবন্ধ-চতুৰ্থম্, তাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইতেছে—তাহা প্রদর্শিত হইলে, আর এই গ্রন্থের জ্ঞান উপযোগী স্বতন্ত্র অনুবন্ধ-চতুৰ্থম্ দেখাইবার কোন আবশ্যিকতা নাই ॥

অধিকারী চ বিষয়ঃ সম্বন্ধশ্চ প্রয়োজনম্ ।

শাস্ত্রারম্ভফলং প্রাপ্ত্বাৎ অনুবন্ধ-চতুৰ্থম্ ॥ ৭

অন্বয় । অধিকারী—(শাস্ত্রোক্ত ফলের কামনা যাহার আছে সেই ব্যক্তি) বিষয়ঃ (প্রতিপাদ্য বস্তু) সম্বন্ধঃ (শাস্ত্র, প্রয়োজন এবং বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ)

প্রয়োজনং চ (এবং ফল) (ইতি) শাস্ত্রারম্ভফলং (শাস্ত্রারম্ভের হেতু) অনুবন্ধ-
চতুষ্টয়ং (চারিটি অনুবন্ধ) প্রাছঃ (শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ৭

অনুবাদ । অধিকারী অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ফলকামী, শাস্ত্রের প্রতি-
পাঠ বস্তু, অধিকারী, প্রতিপাঠ বস্তু এবং প্রয়োজন—এই কয়টির মধ্যে
পরস্পর সম্পর্ক এবং প্রয়োজন, এই চারিটি অনুবন্ধ—যাহার জ্ঞান
শাস্ত্রারম্ভের হেতু, তাহাকেই অনুবন্ধ কহা যায় ॥ ৭

চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নো যুক্তিদক্ষিণঃ ।

মেধাবী পুরুষো বিদ্বান্ অধিকার্যাত্ৰ সম্মতঃ ॥ ৮

অন্বয় । চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নঃ (বক্ষ্যমাণ চারিপ্রকার সাধনের
দ্বারা সম্পন্ন) যুক্তিদক্ষিণঃ (যুক্তি-পরতত্ত্ব) মেধাবী (ধারণাসমর্থ) বিদ্বান্ (অধীত-
বেদাদিশাস্ত্র) পুরুষঃ (মানব) অত্র (এই বেদান্তশাস্ত্রে) অধিকারী (অধিকার-
গুক্ত) সম্মতঃ (বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন) ॥ ৮

অনুবাদ । কথিত চারি প্রকার সাধনসম্পত্তি যাহার হইয়াছে,
যিনি যুক্তির অনুকূল, যিনি ধারণাসমর্থ এবং যাহার বেদাদিশাস্ত্রে
ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, এই প্রকার মনুষ্যই এই বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

বিষয়ঃ শুদ্ধচৈতন্যং জীবত্রৈক্যক্যলক্ষণম্ ।

যত্রৈব দৃশ্যতে সর্ববেদান্তানাং সমন্বয়ঃ ॥ ৯

অন্বয় । যত্র (যাহাতে) সর্ববেদান্তানাং (উপনিষৎসমূহের) সমন্বয়ঃ
(তাৎপর্য) দৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে) [তৎ] জীবত্রৈক্যক্যলক্ষণং (জীব
ও ব্রহ্মের ঐক্যস্বরূপ সেই) শুদ্ধচৈতন্যং (পরব্রহ্ম) বিষয়ঃ (এই বেদান্তশাস্ত্রের
প্রতিপাঠ) ॥ ৯

অনুবাদ । সকল উপনিষদেরই যাহা তাৎপর্যার্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট
হইয়া থাকে, সেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্যই এই শাস্ত্রের
বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাঠ ॥ ৯

এতদৈক্যপ্রমেয়স্য প্রমাণস্তাহপি চ শ্রুতেঃ ।

সম্বন্ধঃ কথ্যতে সত্ত্বিঃ বোধ্যবোধকলক্ষণঃ ॥ ১০

অনুবাদ । এতদৈক্যপ্রমেয়স্ত—(এই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়ের)
শ্রুতেঃ চ (এবং শ্রুতিরূপ) প্রমাণস্ত (প্রমাণের) বোধ্যবোধকলক্ষণঃ (বোধ্য-
বোধকস্বরূপ) সম্বন্ধঃ (পরস্পর সম্বন্ধই) সত্ত্বিঃ (সজ্জনগণ-কর্তৃক) সম্বন্ধঃ
(সম্বন্ধ বলিয়া) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১০

অনুবাদ । এই জীব ও ব্রহ্মে ঐক্যরূপ যে প্রমেয়, তাহার এবং
শ্রুতিস্বরূপ প্রমাণের মধ্যে বোধ্য-বোধকরূপ সম্বন্ধই—পণ্ডিতগণ-
কর্তৃক সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১০

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সন্তুঃ প্রাভুঃ প্রয়োজনম্ ।

যেন নিঃশেষসংসারবন্ধাৎ সদ্যঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১

অনুবাদ । সন্তুঃ (সজ্জনগণ) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং (জীব ও ব্রহ্মের অভেদ
বিজ্ঞানকে) প্রয়োজনং (বেদান্তশাস্ত্রের ফল) প্রাভুঃ (বলিয়া থাকেন) ; যেন
(যে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ-জ্ঞানের দ্বারা) নিঃশেষ-সংসারবন্ধাৎ (সমগ্র সংসার
বন্ধন হইতে) সন্তুঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রমুচ্যতে [জীব] (মুক্তি লাভ করিয়া থাকে) ॥ ১১

অনুবাদ । যাহার দ্বারা (জীব) সকল প্রকার সংসার-বন্ধন
হইতে সন্তুঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-
জ্ঞানকেই সজ্জনগণ বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ
করেন ॥ ১১

প্রয়োজনং সম্প্রবৃত্তেঃ কারণং ফললক্ষণম্ ।

প্রয়োজনমনুদ্दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥ ১২

অনুবাদ । ফললক্ষণং (ফলস্বরূপ) প্রয়োজনং (প্রয়োজন) সম্প্রবৃত্তেঃ (সম্যক প্রবৃ-
ত্তির) কারণং (হেতু) [হইয়া থাকে] ; মন্দঃ অপি (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও) প্রয়োজনং
(ফলকে) অনুদ্दिश्य (লক্ষ্য না করিয়া) ন প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয় না) ॥ ১২

অনুবাদ । ফলস্বরূপ প্রয়োজনই (লোকের) প্রবৃত্তির প্রতি
কারণ (হইয়া থাকে) ; [কারণ সচরাচর লোকে দেখিতে পাওয়া যায়
যে] অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও প্রয়োজন না দেখিতে পাইলে [কোন কার্যো]
প্রবৃত্ত হয় না ॥ ১২

সাধন-চতুষ্কয়ম্ ।

সাধন-চতুষ্কয়-সম্পত্তিঃ যস্যাহস্তি ধীমতঃ পুংসঃ ।

তস্মৈবৈতৎফলসিদ্ধিঃ নাহন্যস্য কিঞ্চিদুনম্য ॥ ১৩

অন্বয় । যস্ত (যে) ধীমতঃ (ধীমান্) পুংসঃ (পুরুষের) সাধনচতুষ্কয়-সম্পত্তিঃ (চারিটি সাধনের সম্পাদন) অস্তি (আছে), তস্ত (তাহার) এব (ই) এতৎ-ফলসিদ্ধিঃ (এই ফলের সিদ্ধি) [হইয়া থাকে] ; কিঞ্চিদুনম্য অত্র (এই সাধন-সম্পত্তির কোন অংশে নূনতা যাহার আছে এইরূপ অত্র কোন ব্যক্তির) ন (নহে) [এই ফল লাভ হয় না] ॥ ১৩

অনুবাদ । যিনি বুদ্ধিমান এবং এই সাধন-চতুষ্কয়-সম্পন্ন, সেই পুরুষেরই এই ফল (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান) লাভ হয় ; যাহার কিন্তু সাধন-চতুষ্কয়ের মধ্যে কোন একটিও অসম্পূর্ণ থাকে, তাহার এই ফললাভ হয় না ॥ ১৩

চত্বারি সাধনান্যত্র বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ।

মুক্তির্যেষাং তু সদ্ভাবে নাভাবে সিধ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৪

অন্বয় । পরমর্ষয়ঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠগণ) অত্র (এই ফললাভের প্রতি) চত্বারি চারিটি সাধনানি (সাধন অর্থাৎ উপায়) বদন্তি (নির্দেশ করিয়া থাকেন) ; যেষাং (যে চারিটি সাধনের) সদ্ভাবে (সদ্ভাব হইলে) মুক্তিঃ (মোক্ষ) সিধ্যতি সিদ্ধ হয়, অভাবে (সদ্ভাব না হইলে) ন (হয় না) ॥ ১৪

অনুবাদ । মহর্ষিগণ এই (তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফললাভের) চারিটি সাধন নির্দেশ করিয়া থাকেন—এই চারিটি সাধনের সদ্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয়, এই চারিটি সাধনের সদ্ভাব না হইলে মুক্তি সিদ্ধ হয় না ॥ ১৪

আদ্যাং নিত্যানিত্যবস্ত-বিবেকঃ সাধনং মতম্ ।

ইহামুক্ত্যর্থ-ফলভোগবিরাগো দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৫

অন্বয় । নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ (নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর পরস্পর-বলক্ষণ জ্ঞান) আত্মং (প্রথম) সাধনং (উপায়) [বলিয়া] মতং (অভিমত) ;

ইহ (এই সংসারে) অমৃত (পরলোকে) ফলভোগবিরাগঃ (ফল ভোগের প্রতি বিরক্তি) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়) [সাধনং মতমিতি শেষঃ—সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়] ॥ ১৫

অনুবাদ । নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য আছে, তাহার জ্ঞানই প্রথম সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । এই জগতে এবং স্বর্গাদি লোকে যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, সেই সকলেরই উপর বিরক্তিই দ্বিতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ১৫

শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ তৃতীয়ং সাধনং মতম্ ।

তুরীয়ং তু মুমুক্‌ষুং সাধনং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৬

অম্বয় । শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ (শম প্রভৃতি ছয়টির সদ্ভাব) তৃতীয়ং (তৃতীয়) সাধনং উপায়) মতং (বিবেচিত হয়) ; মুমুক্‌ষুং তু (মোক্ষলাভের জন্ম ইচ্ছাই) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রস্বীকৃত) তুরীয়ং (চতুর্থ) সাধনং (উপায়) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রে কথিত হয়) ॥ ১৬

অনুবাদ । শম প্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ) ছয়টির সম্ভাবই তৃতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হয় । মুক্তিলাভের জন্ম ইচ্ছাই চতুর্থ উপায় বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকঃ ।

ব্রহ্মৈব নিত্যমগ্ৰং তু হনিত্যমিতি বেদনম্ ।

সোহয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ১৭

অম্বয় । ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এব (ই) নিত্যং (অবিনাশী) অগ্ৰং (ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত) তু হি (প্রসিদ্ধ বস্তু মাত্রই) অনিত্যং (বিনাশী) ইতি (এইপ্রকার) বেদনং (যে জ্ঞান) অয়ং (ইহা) সঃ (সেই) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১৭

অনুবাদ । পরমাত্মাই একমাত্র অবিনাশী—পরমাত্ম-ব্যতিরিক্ত
বলিয়া প্রসিদ্ধ আর সকল বস্তুই বিনাশী—এই প্রকার যে জ্ঞান,
তাহাই শাস্ত্রে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭

মৃদাদি-কারণং নিত্যং ত্রিষু লোকেষু দর্শনাৎ ।

ঘটাদিনিত্যং তৎকার্যং যতন্তুশাস্ত্রমীক্ষতে ॥ ১৮ *

অনুবাদ । ত্রিষু (তিন) লোকেষু (লোকে) দর্শনাৎ (দেখিতে পাওয়া যায়
যে,) মৃদাদি (মৃত্তিকা প্রভৃতি) কারণং (উপাদান) নিত্যং (কার্যদ্রব্য হইতে
অধিককালস্থায়ী হইয়া থাকে) তৎকার্যং (সেই মৃত্তিকা প্রভৃতির কার্য)
ঘটাদি (কলসপ্রভৃতি দ্রব্য) অনিত্যং (অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী) যতঃ
(যেহেতু) তন্মাশং (ঐ সকল ঘট প্রভৃতি কার্যদ্রব্যের নাশ) ইক্ষতে (লোকে
দেখিয়া থাকে) ॥ ১৮

অনুবাদ । ত্রিলোকের মধ্যে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে,
মৃত্তিকা প্রভৃতি কার্যের উপাদানদ্রব্যগুলি—সেই সেই কার্য অপেক্ষা
নিত্য অর্থাৎ অধিককালস্থায়ী । কিন্তু, ঘটাদি কার্যদ্রব্যগুলি মৃত্তিকাদি
কারণ অপেক্ষা অনিত্য ; যেহেতু লোকে (মৃত্তিকা প্রভৃতির বর্তমানতা-
দশাতেই) ঘটাদি কার্যদ্রব্যের ধ্বংস দেখিতে পায় ॥ ১৮

তথৈবৈতজ্জগৎ সর্বমনিত্যং ব্রহ্মকার্যতঃ ।

তৎকারণং পরং ব্রহ্ম ভবেন্নিত্যং মৃদাদিবৎ ॥ ১৯

অনুবাদ । তথৈব (সেই প্রকার) এতৎ সর্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) ব্রহ্ম-
কার্যতঃ (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া) অনিত্য (বিনাশী) ; তৎকারণং (সেই
জগতের কারণ) পরং ব্রহ্ম (নিরূপাধিক ব্রহ্ম) নিত্যং (অবিনাশী) ভবেৎ
(হইয়া থাকে) মৃদাদিবৎ (যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি) ॥ ১৯

অনুবাদ । ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সমগ্র বিশ্ব
অনিত্য, আর এই জগতের কারণ সেই পরব্রহ্ম (ঘটাদি কার্য অপেক্ষা
তদীয় কারণ মৃদাদি যেরূপ নিত্য সেইরূপ) পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯

* যতন্তুশাস্ত্র ইক্ষতে—ইতি বা পাঠঃ ।

তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে ব্রহ্ম যে নিত্য এই বিষয়ে মৃদাদি বস্তুকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কেহ কেহ এইপ্রকার শঙ্কা করিতে পারেন যে, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য। তাহাই যদি স্থির হয়, তবে মৃৎপ্রভৃতিকে নিত্য বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে যে নির্দেশ করা হইতেছে, তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিক আচার্য্য শঙ্করের এইপ্রকার অভিপ্রায় নহে। কার্য্য হইতে কারণ অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ি; সুতরাং কার্য্যাপেক্ষা কারণ নিত্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। আচার্য্য শঙ্কর ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, যেমন ঘট মাটির কার্য্য, এইজন্ত মাটি ঘট অপেক্ষা নিত্য; এইরূপ যিনি সর্বজগতের কারণ, তিনি সর্বজগৎ অপেক্ষা নিত্য। ফলতঃ দাঁড়াইল এই যে, মৃদাদি বস্তু যেরূপ আপেক্ষিক নিত্য, ব্রহ্মের পক্ষে সেরূপ আপেক্ষিক নিত্যতা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ব্রহ্ম উৎপত্তিশূন্য ও নিরবয়ব; সেই কারণে তাঁহার কোনকালেই বিনাশ হইবে এইপ্রকার সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। কিন্তু মৃদাদি কারণ ঘটাদি কার্য্য দ্রব্য অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ি হইলেও, তাহা যে হেতু উৎপত্তিমৎ এবং সাবয়ব, এই কারণে তাহার বিনাশও অবশ্যসম্ভাবী। এইজন্ত তাহা নিজ কার্য্য হইতে অধিক কাল স্থায়ি হইলেও তাহাকে কখনই অবিনাশি বলা যায় না। কিন্তু এইরূপে ব্রহ্মকে সকল কার্য্যাপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি স্বীকার করিলেও, মৃদাদি বস্তুর দ্বারা তাঁহার কোনকালে বিনাশ হইবার সম্ভাবনা করা যায় না। কারণ, বিনাশি দ্রব্যের বাহ্য ধর্ম্ম অর্থাৎ সাবয়বত্ব এবং উৎপত্তিমত্ব, তাহা ব্রহ্মে বিद्यমান নাই; এই কারণে ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯

সর্গং বক্তৃশ্চ তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যপি শ্রুতিঃ ।

সকাশাদব্রহ্মগন্তস্মাৎ অনিত্যত্বে ন সংশয়ঃ ॥ ২০

অনুয়। তস্মাৎ (সেই) এতস্মাৎ বা (এই ব্রহ্ম হইতেই) ইতি (এই প্রকার) শ্রুতিঃ (বেদ) অপি (ও) অশ্রু (এই জগতের) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) সকাশাৎ (সকাশ হইতে) সর্গং (সৃষ্টি) বক্তি (নির্দেশ করিতেছে) তস্মাৎ (সেই কারণে) অনিত্যত্বে (এই জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (হইতে পারে না) ॥ ২০

: : :

অনুবাদ। এই সেই ব্রহ্ম হইতে (আকাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য স্পষ্টই নির্দেশ করিতেছে যে, এই প্রপঞ্চ

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সেই কারণে জগতের অনিত্য বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না ॥ ২০

সর্বস্থানিত্যত্বে সাব্যবত্বেন সর্বতঃ সিদ্ধে ।

বৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যত্বমতিভ্রমএব মূঢ়বুদ্ধীনাং ॥ ২১

অনুবাদ । সাব্যবত্বেন (অবয়বের সহিত বিদ্যমান বলিয়া) সর্বস্থ (সকল বস্তুরই) অনিত্যত্বে (বিনাশিত্ব) সর্বতঃ (সর্বপ্রকারে) সিদ্ধে (প্রতিপন্ন হইলে) বৈকুণ্ঠাদিষু (বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে) নিত্যত্বমতিঃ (ইহারা অবিনাশী এই প্রকার জ্ঞান) মূঢ়বুদ্ধীনাং (মূঢ়মতি মানবগণের) ভ্রম এব (ভ্রান্তি মাত্র) ॥ ২১

অনুবাদ । সাব্যবত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ অবয়ব আছে বলিয়া) সকল প্রপঞ্চেরই (এইরূপে) অনিত্য প্রতিপন্ন হইলে, বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে যে নিত্য বোধ, তাহা মূঢ়বুদ্ধি জনগণের ভ্রান্তি মাত্র ॥ ২১

অনিত্যত্বং চ নিত্যত্বমেবং যৎ শ্রুতিযুক্তিভিঃ ।

বিবেচনং নিত্যানিত্যবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ২২

অনুবাদ । এবং (সেই প্রকার) অনিত্যত্বং (বিনাশিত্ব) চ (এবং) নিত্যত্বং (অবিনাশিত্ব) [ভবতি ইতি শেষঃ হইয়া থাকে] ; শ্রুতিযুক্তিভিঃ (বেদ ও তদনুসারী তর্কের সাহায্যে) ইতি যৎ (এই প্রকার যে) বিবেচনং (বিচার) [তাহাই] নিত্যানিত্যবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্যের স্বরূপ-জ্ঞান) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২২

অনুবাদ । এইরূপে নিত্য ও অনিত্য [সম্বন্ধে] বেদ ও তদনুযায়ী তর্কের সাহায্যে যে বিচার, তাহাই নিত্যানিত্য বিবেক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২২

বিরুক্তিঃ ।

ঐহিকামুশ্লিকার্থেষু হনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ ।

নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ * তদবৈরাগ্যমিতীর্ঘ্যতে ॥ ২৩

অনুবাদ । ঐহিকামুশ্লিকার্থেষু (এই লোকের এবং পরলোকের ভোগ্যবস্তুসমূহে)

* তুচ্ছবুদ্ধ্যা যৎ ইতি বা পাঠঃ ।

অনিত্যত্বেন (অনিত্য এই ভাবে) নিশ্চয়াৎ (নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত) যৎ নৈস্পৃহ্যং (যে নিস্পৃহতা অর্থাৎ) তুচ্ছবুদ্ধিঃ (অকিঞ্চিংকরত্ববোধ) তৎ (তাহাই) বৈরাগ্যং (বিরক্তি) ইতি (এই বলিয়া) ঈর্ষ্যাতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২৩

অনুবাদ । ঐহিক এবং পারলৌকিক সকল ভোগ্য বস্তুতেই অনিত্যরূপে নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত যে নিস্পৃহতা বা তুচ্ছবুদ্ধি (উদিত হয়) তাহাই বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ পুরুষস্য জায়তে সত্ত্বঃ ।

অক্চন্দনবনিতাদৌ সর্বত্রাহনিত্যবস্তুনি বিরক্তিঃ ॥ ২৪

অম্বয় । নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর যথার্থরূপে জ্ঞান হওয়া নিবন্ধন) অক্চন্দনবনিতাদৌ (পুষ্পমালা, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি) সর্বত্র (সকল) অনিত্যবস্তুনি (বিনশ্বর পদার্থের উপর) পুরুষস্য (পুরুষের) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ২৪

অনুবাদ । নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বরূপ কি তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হওয়া নিবন্ধন পুরুষের পুষ্পমালা, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি যাবতীয় অনিত্য বস্তুতেই বৈরাগ্য উদিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

কাকশ্চ বিষ্ঠাবদসহ্যবুদ্ধি-

ভোগ্যেষু সা তীত্রবিরক্তিরিষ্যতে ।

বিরক্তিতীত্রত্বনিদানমাহ-

ভোগ্যেষু দোষেক্ষণমেব সন্তঃ ॥ ২৫

অম্বয় । ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুনিবহে) কাকশ্চ (কাকের) বিষ্ঠাবৎ (বিষ্ঠার ত্যায়) অসহ্যবুদ্ধিঃ (যে অসহনীয়ত্ব-বোধ) সা (তাহাই) তীত্রবিরক্তিঃ (উৎকট বৈরাগ্য) ইষ্যতে (বলিয়া স্বীকৃত হয়) ; সন্তঃ (সজ্জনগণ) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তু-সমূহে) দোষেক্ষণমেব (দোষদর্শনকেই) বিরক্তিতীত্রত্বনিদানং (তীত্র বৈরাগ্যের মূল কারণ) আহঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ২৫

অনুবাদ । ভোগ্যবস্তুনিবহে কাকের বিষ্ঠার ত্যায় যে অসহনীয়তা বোধ, তাহাকেই সাধুগণ তীত্র বৈরাগ্যের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২৫

প্রদৃশ্যতে বস্তুনি যত্র দোষঃ

ন তত্র পুংসোহস্তি পুনঃ প্রবৃত্তিঃ ।

অন্তর্মহারোগবতীং বিজানন্

কো নাম বেষ্ট্যামপি রূপিণীং ব্রজেৎ ॥ ২৬

অনুয়। যত্র (যে) বস্তুনি (বস্তুতে) দোষঃ (দুঃখকরত্ব প্রভৃতি দোষ) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তত্র (তাহাতে) পুংসঃ (পুরুষের) পুনঃ (পুনর্বার) প্রবৃত্তিঃ (অনুরাগ) ন অস্তি (হয় না)। অন্তর্মহারোগবতীং (দেহমধ্যে ইহার মহারোগ আছে এই প্রকার) বিজানন্ (জানিয়া) কো নাম (কোন ব্যক্তি) রূপিণীং (রূপবতী) অপি (হইলেও) বেষ্ট্যং ব্রজেৎ (ঐ বেষ্ট্যার সহিত সমাগত হয় ?) ॥ ২৬

অনুবাদ। যে বস্তুতে দোষ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে লোকের আর প্রবৃত্তি হয় না। ইহার অভ্যন্তরে মহারোগ আছে ইহা জানিতে পারিলে, কোন ব্যক্তি রূপবতী বেষ্ট্যার সহিত সমাগত হয় ? ॥ ২৬

অত্রাপি চান্দ্র চ বিদ্যমান-

পদার্থসংমর্শনমেব কার্য্যম্ ।

যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং

সন্দর্শয়ত্যেব তদীয়-দোষম্ ॥ ২৭

অনুয়। অত্র (এই পৃথিবীতে) অপি (এবং) অত্র চ (পরলোকেও) বিদ্যমান-পদার্থসংমর্শনং (বিদ্যমান বস্তুনিবহের কি স্বভাব তাহার বিচার) কার্য্যং (করা উচিত)। যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং (যথাযথভাবে বস্তুর ধর্ম্মসমূহের বিচার) তদীয় দোষং (সেই বস্তুর দোষকে) সন্দর্শয়তি এব (নিশ্চয়ই দেখাইয়া দেয়) ॥ ২৭

অনুবাদ। এই লোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাদের কি স্বভাব (অর্থাৎ তাহারা অনিত্য এবং পরিণামে দুঃখের হেতু হয় কি না) তাহারই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে ভোগ্যবস্তুনিবহের স্বরূপ বিচার শেষে তদীয়

দোষ (অর্থাৎ অনিত্যত্ব এবং পরিণামে দুঃখহেতুত্ব) প্রদর্শন করিয়া
দিয়া থাকে ॥ ২৭

কৃক্ষৌ স্বমাতুর্মলমূত্রমধ্যে

স্থিতিং তদা বিটক্রিমিদংশনঞ্চ ।

তদীয়-কৌক্ষ্যেকবহ্নিদাহং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৮

অনুয় । স্বমাতুঃ (নিজ জননীর) কৃক্ষৌ (উদরে) মলমূত্রমধ্যে
(মল ও মূত্রের মধ্যে) স্থিতিং (অবস্থান) তদা (সেই অবস্থানকালে) বিটক্রিমি
দংশনং (বিষ্ঠাজাত ক্রিমিগণের দংশন) তদীয়-কৌক্ষ্যেক-বহ্নিদাহং (এবং
জননীর উদরমধ্যস্থিত অগ্নির তাপ দ্বারা দাহ) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা
(কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি ? (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৮

অনুবাদ । নিজ জননীর উদরে বিষ্ঠা ও মূত্রের মধ্যে অবস্থান
ও সেই অবস্থানকালে বিষ্ঠাজাত ক্রিমি দ্বারা দংশন এবং জননীর
জঠরমধ্যস্থিত বহ্নির তাপ দ্বারা দাহ প্রভৃতির বিচার করিয়া কোন
ব্যক্তি (এই সংসারের উপর) বিরক্তিকে না প্রাপ্ত হয় ? ॥ ২৮

স্বকীয়-বিগ্নু ত্র-নিমজ্জনং যৎ *

চোত্তানগত্যা শয়নং তদা যৎ ।

বালগ্রহাঢ্ছাহতিভাক্চ শৈশবং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৯

অনুয় । তদা (সেই সময়ে) যৎ (যে) স্বকীয়বিগ্নু ত্রনিমজ্জনং (নিজের
বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকা) যৎ (যে) উত্তানগত্যা (উদ্ধৃদিকে
পাদ করিয়া) (নিম্নমুখে) শয়নং (অবস্থান) চ (এবং) বালগ্রহাঢ্ছাহতিভাক্
(বালকগণের পীড়াদায়ক গ্রহগণের আক্রমণযুক্ত) শৈশবং (বাল্যকালকে)
বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে)
ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৯

অনুবাদ । সেইকালে (অর্থাৎ জননীর জঠরমধ্যে বাসকালে)

* বিসর্জনং তৎ ইতি বা পাঠঃ ।

নিজেরই বিষ্ঠা এবং মৃত্তের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যে অবস্থান, জননীর
জঠরমধ্যে উৰ্দ্ধভাগে পাদশ্যাসপূর্বক নিম্নে মুখ করিয়া যে অবস্থিতি,
এবং (জন্মের পর) বালকগণের পীড়াপ্রদ বিবিধ গ্রহগণের উপদ্রব-
সঙ্কুল যে শৈশব, তাহা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত
হয় না ? ॥ ২৯

স্বীয়ৈঃ পরৈস্তাড়নমজ্ঞভাবম্

অত্যন্তচাপল্যমসংক্রিয়াঞ্চ ।

কুমারভাবে প্রতিষিদ্ধবৃত্তিঃ

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩০

অন্থ্য । কুমারভাবে (কৌমারাবস্থাতে) স্বীয়ৈঃ (স্বজনকর্তৃক) পরৈঃ
(এবং অনাস্থীয় জনকর্তৃক) তাড়নম্ (প্রহার প্রভৃতি) অজ্ঞভাবম্ (মূৰ্খতা)
অত্যন্তচাপল্যম্ (অতিশয় চপলতা) অসংক্রিয়াং (অমুচিত কার্য্য) প্রতিষিদ্ধ-
বৃত্তিঃ চ (এবং নানাপ্রকার প্রতিষিদ্ধসেবা) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা
(কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৩০

অনুবাদ । (তাহার পর) কৌমারাবস্থাতে আত্মীয় এবং
অনাত্মীয় জনকর্তৃক তাড়না, মূৰ্খতা, অতিশয় চাঞ্চল্য, অমুচিত কার্য্য ও
নানাপ্রকার প্রতিষিদ্ধ সেবা (প্রভৃতির বিষয়) চিন্তা করিয়া কোন্
ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩০

মদোদ্ধতিং মান্যাতিরস্কৃতিং চ

কামাতুরত্বং সময়াতিলজ্জনম্ ।

তাং তাং যুবতোদিতদুষ্কচেষ্ঠাং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩১

অন্থ্য । মদোদ্ধতিং (যৌবনমদে গুহ্যতা) মাত্ততিরস্কৃতিং (মাননীয় জনকে
তিরস্কার) কামাতুরত্বং (কামব্যাকুলতা) সময়াতিলজ্জনম্ (মর্য্যাদার অতিক্রম)
তাং তাং (সেই সেই) যুবত্যা (যুবতির সহিত) উদিত-দুষ্কচেষ্ঠাং (নব নব ভাবে
আবির্ভূত দুষ্ক চেষ্ঠা) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা)
বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩১

অনুবাদ । যৌবন-মদে ঔদ্ধত্য, মানুষজনকে তিরস্কার করা, কামাতুরতা, মর্যাদা লঙ্ঘন, এবং যুবতীর সহিত সমাগমকালে সেই সেই নূতন নূতন আবির্ভূত কুৎসিত চেষ্টা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩১

বিরূপতাং সর্বজনাদবজ্ঞাং

সর্বত্র দৈন্যং নিজবুদ্ধিহৈন্যম্ ।

বুদ্ধত্ব-সম্ভাবিত-হৃদশাং তাং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩২

অনুবাদ । বিরূপতাং (জরাজনিত কদাকারতা) সর্বজনাং (সকল লোকের কাছে) অবজ্ঞাং (অবমান) সর্বত্র (সকল স্থলে) দৈন্যং (অবসন্নতা) নিজবুদ্ধি-হৈন্যং (নিজবুদ্ধির হীনতা) তাং (সেই) বুদ্ধত্ব-সম্ভাবিত-হৃদশাং (বুদ্ধত্বনিবন্ধন সম্ভাবিত হ্রবস্থাকে) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩২

অনুবাদ । বিকৃত আকার, সকল লোকের নিকটে অবজ্ঞা, সকল স্থানেই দীনতা, নিজবুদ্ধির হ্রাস এবং সর্বজনপ্রসিদ্ধ বার্কক্যবশে সম্ভাবিত হ্রবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি না বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় ? ॥ ৩২

পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুল্মশূল-

শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখম্ ।

দুর্গন্ধমস্বাস্থ্যমনুচিন্তাং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৩

অনুবাদ । পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুল্মশূল-শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখং (পিত্তজ্বর, অর্শঃ, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন ভীষণ দুঃখ) দুর্গন্ধম্ (শরীরের দুর্গন্ধ), অস্বাস্থ্যং (সর্বদা স্বাস্থ্যের অভাব) অনুচিন্তাং (এবং নিরন্তর চিন্তা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কেই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৩

অনুবাদ । (বৃদ্ধাবস্থায়) পিতৃজ্বর, ক্ষয়, গুশ্মা, শূল ও শ্লেষ্ম-
প্রভৃতি রোগ হইতে সমুৎপন্ন উৎকট দুঃখ [শরীরে] দুর্গন্ধ, [সর্ববদা]
স্বাস্থ্যের অভাব, এবং অপার চিন্তা [এই সকল বিষয়] বিচার করিয়া
কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৩

যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-

মৰ্ম্মব্যথোচ্ছ্বাসগতীশ্চ বেদনাম্ ।

প্রাণপ্রয়াণে পরিদৃশ্যমানাং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৪

অনুবাদ । যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-মৰ্ম্মব্যথোচ্ছ্বাসগতীঃ (যম দর্শনে
যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প মৰ্ম্মব্যথা এবং উৎকট স্বাসের
ক্রিয়া) প্রাণপ্রয়াণে (প্রাণবিয়োগকালে) পরিদৃশ্যমানাং (সৰ্ব্বস্থানেই দৃশ্যমান)
বেদনাং (যন্ত্রণা) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা)
বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৪

অনুবাদ । মৃত্যুসময়ে যমকে দেখিতে পাইয়া যে ভয় হয়, সেই
ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প, মৰ্ম্মপীড়া, ক্লেশজনক উৰ্দ্ধ্বাসের গতি,
এবং পরিদৃশ্যমান যন্ত্রণার বিষয় বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা
বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৪

অঙ্গারনগ্নাং তপনে চ কুণ্ঠী-

পাকেহপি বীচ্যামসিপত্রকাননে ।

দূতৈর্যমস্ত্র ক্রিয়মাণবাধাং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৫

অনুবাদ । অঙ্গারনগ্নাং (তপ্ত অঙ্গারময় নদীতে) তপনে (তপন নামক
নবকে) কুণ্ঠীপাকে (কুণ্ঠীপাক নরকে) বীচ্যাং (বীচীনামক নরকে)
অসিপত্রকাননে (এবং অসিপত্রকানন নরকে) যমস্ত্র (যমের) দূতৈঃ
(দূতপণকর্তৃক) ক্রিয়মাণবাধাং (উৎপাদিত হইয়া থাকে বাহা, সেই ক্লেশ)

বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে)
ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৫

অনুবাদ । অঙ্গার-নদী, তপন, কুন্তীপাক, বীচী এবং অসি-
পত্রকানন নামে প্রসিদ্ধ নরকসমূহে যমদূতগণ [দেহপাতের পর
পাপিগণকে] যে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা বিচার করিয়া কোন্
ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৫

পুণ্যক্ষয়ে পুণ্যকৃতো নভঃস্থৈ

নিপাত্যমানান্ শিথিলীকৃতাস্তান্ ।

নক্ষত্ররূপেণ দিবশ্চ্যুতাংস্তান্

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৬

অর্থঃ । পুণ্যক্ষয়ে (স্বর্গভোগের হেতু পুণ্যের ক্ষয় হইলে) নভঃস্থৈঃ
(আকাশস্থিত [অধিকারী] পুরুষগণ কর্তৃক) নিপাত্যমানান্ (অধোদেশে
নিঃক্ষিপ্ত) শিথিলীকৃতাস্তান্ (বিবশ-দেহ) নক্ষত্ররূপেণ (নক্ষত্রের রূপে)
দিবঃ (আকাশ হইতে) চ্যুতান্ (নিপতিত) পুণ্যকৃতঃ (পুণ্যকারী ব্যক্তি-
গণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং
(বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৬

অনুবাদ । [স্বর্গভোগের অমুকূল] পুণ্যের [ভোগাবসানে]
ক্ষয় হইলে, আকাশস্থিত পুরুষগণকর্তৃক [অধোদেশে বলপূর্বক]
প্রক্ষিপ্ত, বিকলাঙ্গ এবং নক্ষত্ররূপে আকাশ হইতে চ্যুত পুণ্যকার্য্যকারী
জীবগণেরও [অবস্থা] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত
না হয় ? ॥ ৩৬

বায়ুর্কবহ্নীন্দ্রমুখান্ সুরেন্দ্রান্

ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্ ।

বিপক্ষলোকৈঃ পরিদূয়মানান্

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৭

অর্থঃ । ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্ (পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয় দ্বারা

ঈহাদের অন্তঃকরণ পরিপূরিত) বিপক্ষলোকৈঃ (শক্রগণকর্তৃক) পরিদূষ-
মানান্ (পরিভূত) বায়ুর্কবলীজ্জম্বান্ (বায়ু সূর্য্য বহি ও ইন্দ্রপ্রমুখ) সুরেন্দ্রান্
(দেবশ্রেষ্ঠগণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা)
বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৭

অনুবাদ । পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে [সর্বদা] পরিপূরিতচিত্ত
[এবং অস্তুর প্রভৃতি] শক্রগণের দ্বারা [প্রায়ই] পরিভূত বায়ু, সূর্য্য,
অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণের (ও) [অবস্থা] বিচার করিয়া
কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৭

শ্রুত্যা নিরুক্তং স্মৃথতারতম্যং

কীটান্তুমারভ্য মহামহেশম্ ।*

ঔপাধিকং তত্ত্ব ন বাস্তবং চেৎ

আলোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৮

অনুবাদ । মহামহেশং (পরমেশ্বর হইতে) আরভ্য (আরম্ভ করিয়া) কীটান্তু
(কীট পর্য্যন্ত) স্মৃথতারতম্যং (স্মৃথের তারতম্য) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা)
নিরুক্তং (নির্দ্ধারিত) তৎ ত্ব (সেই স্মৃথও) ঔপাধিকং (অজ্ঞানরূপ উপাধি
নিবন্ধন) বাস্তবং (পারমার্থিক) ন ত্ব (কিন্তু নহে) আলোচ্য (বিচার করিয়া)
কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৮

অনুবাদ । পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত স্মৃথের
তারতম্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ; সেই স্মৃথও (অজ্ঞানকল্পিতদেহাদি)
উপাধিরই ধর্ম্ম, উহা (আত্মার) পারমার্থিক ধর্ম্ম নহে, ইহা বিচার
করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৮

সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-

ভেদস্ত্ব সৎকর্ম্মবিশেষসিদ্ধঃ ।

ন কর্ম্মসিদ্ধস্ত্ব তু নিত্যতেতি

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৯

* ব্রহ্মান্তমারভ্য মহীমহেশম্—ইতি বা পাঠঃ ।

অনুয়। সালোকা-সামীপ্য-সরূপতাদি-ভেদঃ (সালোকা অর্থাৎ ইষ্টদেবতার সহিত এক লোকে অবস্থান, সামীপ্য অর্থাৎ অভীষ্ট দেবতার নিকটে অবস্থিতি, এবং সারূপ্য অর্থাৎ ইষ্টদেবতার স্তায় মূর্তি ধারণ করা প্রভৃতি মুক্তির যত প্রকার ভেদ তাহা) সংকর্ম্মবিশেষসিদ্ধঃ (উৎকৃষ্ট কর্ম্ম বিশেষ হইতেই উৎপন্ন হয়) কর্ম্মসিদ্ধস্ত (যাহা কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধ তাহার) নিত্যতা (অবিনাশিত্ব) ন (হইতে পারে না) বিচার্য্য (ইহা বিচার করিয়া) কো বা (কোন ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন য়তি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৯

অনুবাদ। ইষ্টদেবতার সহিত একলোকে অবস্থান, ইষ্টদেবতার নিকটে থাকা এবং ইষ্টদেবতার সদৃশ মূর্তিলাভ করা প্রভৃতি যে কয়প্রকার গৌণমুক্তি আছে, তাহা সকলই সংকর্ম্ম-বিশেষেরই ফল। যাহা কর্ম্মের ফল, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না; ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা (গৌণমুক্তির প্রতিও) বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৯

যত্রাস্তি লোকে গতি-তারতম্যং

উচ্চাবচছান্বিতমত্র তৎকৃতম্।

যথেষ্ট তদ্বৎ খলু দুঃখমন্তী-

ত্যালোচ্য কো বা বিরতিং ন য়তি ॥ ৪০

অনুয়। লোকে (সংসারে) যত্র (যে বস্তুতে) উচ্চাবচছান্বিতং (উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ত) গতিতারতম্যং (ফলের নানাধিকভাব) অস্তি (বিद्यমান আছে) তৎ (সেই বস্তু) কৃতং (কার্য্য অর্থাৎ বিনাশ-স্বভাব) অস্তি (হইয়া থাকে); ইহ (এই লোকে) যথা (যেমন) (তৎ) দুঃখং (সেই বস্তু পরিণামে দুঃখকরও) [হইয়া থাকে]; তদ্বৎ (সেইরূপই) অন্তত্রাপি লোকে (অন্ত লোকেও) অস্তি (হইয়া থাকে); ইতি (ইহা) আলোচ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন য়তি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৪০

অনুবাদ। সংসারে যে স্থানে উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ত গতি-তারতম্য অর্থাৎ ফলের নানাধিক ভাব বিद्यমান আছে, সেই স্থানই কৃত অর্থাৎ

কৰ্ম দ্বারা নিষ্পাদিত এবং পরিণামে দুঃখের হেতু হয়—এই নিয়ম যেমন এই পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয় সেইরূপ লোকান্তরেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৪০

কো নাম লোকে পুরুষো বিবেকী

বিনশ্বরে তুচ্ছস্বখে গৃহাদৌ ।

কুর্যাদ্রতিং নিত্যমবেক্ষমাণো

বুধৈব মোহান্ ত্রিয়মাণজন্তুন্ ॥ ৪১

অন্বয় । লোকে (এই পৃথিবীতে) কো নাম (কোন্) বিবেকী (বিবেক-সম্পন্ন) পুরুষঃ (মনুষ্য) বিনশ্বরে (বিনাশস্বভাব) তুচ্ছস্বখে (অল্পমাত্র স্বখের হেতু) গৃহাদৌ (গৃহ প্রভৃতিতে) ত্রিয়মাণান্ (মরণশীল) জন্তুন্ (প্রাণিগণকে) নিত্যং (সর্বদা) অবেক্ষমাণঃ (বিলোকন করিয়াও) রতিং (অমুরাগ) মোহান্ (মোহবশতঃ) কুর্য্যাৎ (করিয়া থাকে ?) ॥ ৪১

অনুবাদ । এই সংসারে প্রতিদিন প্রাণিগণ মরিতেছে, ইহা দেখিয়াও, কোন্ বিবেকশালী পুরুষ যৎসামান্য স্বখের হেতু অথচ বিনশ্বর গৃহ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে মোহবশতঃ আসক্ত হইয়া থাকে ? ॥ ৪১

স্বখং কিমন্ত্যত্র বিচার্যমাণে

গৃহেহপি বা যোষিতি বা পদার্থে ।

মায়াতমোহন্ধীকৃতচক্ষুষো যে

তএব মুহুস্তি বিবেকশূন্যঃ ॥ ৪২

অন্বয় । বিচার্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) অত্র (এই সংসারে) গৃহে (ঘর বাড়ী প্রভৃতিতে) অপি বা (অথবা) যোষিতি (জ্ঞীশ্বরূপ) পদার্থে (বস্তুতে) কিং (কি) স্বখং (স্বখ) অস্তি (আছে ?) যে (যাহারা) মায়াতমোহন্ধীকৃতচক্ষুষঃ (মায়া অর্থাৎ অবিজ্ঞারূপ অন্ধকারে লুপ্তদৃষ্টি) তে (তাহারা) এব (ই) বিবেকশূন্যঃ (সদসদ্বোধহীন হইয়া) মুহুস্তি (মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪২ ২০, ৭২২

অনুবাদ । বিচার করিয়া দেখিলে, এই সংসারে, গৃহ কিংবা স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে কি সুখ লাভ হয় ? মায়াময় অন্ধকারে যাহা-দের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তিই (এই সকল বিষয়ে) মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪২

অবিচারিতরমণীয়ং সর্বমুদুশ্বর-ফলোপমং ভোগ্যম্ ।

অজ্ঞানামুপভোগ্যং ন তু তজ্জ্ঞানাম্..... ॥ ৪৩ *

অর্থঃ । অবিচারিতরমণীয়ং (যে পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখা না যায়, সেই পর্য্যন্ত রমণীয়) উদুশ্বরফলোপমং (ডুমুরের ফলের স্থায়) ভোগ্যং (উপভোগের বিষয় বস্তু) অজ্ঞানাং (বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণেরই) উপভোগ্যং (উপভোগের যোগ্য হইয়া থাকে) জ্ঞানাং (বিবেকশালী ব্যক্তিগণের) তৎ (তাহা) ন তু (উপভোগের যোগ্য নহে) ॥ ৪৩

অনুবাদ । [জগতের] সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুই যে পর্য্যন্ত বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্তই রমণীয় [বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে] ; শেষে উদুশ্বর ফলের স্থায় [আশ্বাদে বিরস হইয়া থাকে] ; যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের নিকটেই ঐসকল বস্তু উপভোগ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের নিকট ঐ সকল বস্তু উপভোগ্য হইতে পারে না ॥ ৪৩

গতেহপি তোয়ে স্মিরং কুলীরো

হাভুং হ্রশক্তো ত্রিয়তে বিমোহাৎ ।

যথা তথা গেহস্বথানুষক্তঃ

বিনাশমায়াতি নরো ভ্রমেণ ॥ ৪৪

অর্থঃ । তোয়ে (জল) গতে (চলিয়া গেলে) অপি (ও) স্মিরং (গর্ভকে) হাভুং (পরিত্যাগ করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ হইয়া) কুলীর (কর্কট) বিমোহাৎ (মোহবশতঃ) ত্রিয়তে (মরিয়া যায়) যথা (যেমন) তথা (সেইরূপেই) গেহস্বথানুষক্তঃ (গৃহস্থখে আসক্ত) নরঃ (মনুষ্য) ভ্রমেণ (মোহবশতঃ) বিনাশং (মৃত্যুকে) আয়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪৪

* যোষিতি বা পদার্থে—ইতি কচিদধিকঃ ।

অনুবাদ । [বাহিরের] জল চলিয়া যাইলেও, কর্কট মোহ-
বশতঃ গর্ত ছাড়িতে অসমর্থ হয় বলিয়া, পরিণামে যেমন মৃত্যু প্রাপ্ত হয়;
সেইরূপ গৃহ প্রভৃতির স্মৃথে আসক্তচিত্ত মানব মোহবশতঃ মৃত্যুই প্রাপ্ত
হইয়া থাকে ॥ ৪৪

কোশক্রিমিস্তস্তুভিরাত্মদেহম্

আবেষ্ট্য চাবেষ্ট্য চ গুপ্তিমিচ্ছন্ ।

স্বয়ং বিনির্গন্তুমশক্ত এব সন্

ততস্তদন্তে ত্রিয়তে চ লগ্নঃ ॥ ৪৫

অন্বয় । গুপ্তিম্ (রক্ষাকে) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) কোশক্রিমিঃ (গুটি-
পোকা) তস্তুভিঃ (নিজদেহনির্মিত সূত্রসমূহের দ্বারা) আবেষ্ট্য আবেষ্ট্য
চ (আপনাকে বার বার আবেষ্টিত করিয়া) স্বয়ং (নিজে) বিনির্গন্তুং (বাহিরে
যাইতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) এব (ই) সন্ (হইয়া) ততঃ (তাহার পর) তদন্তে
(তাহার মধ্যে) লগ্নঃ (সংলগ্ন থাকিয়াই) ত্রিয়তে (মরিয়া যায়) ॥ ৪৫

অনুবাদ । আত্মরক্ষার্থ উচ্চত গুটিপোকা [নিজদেহপ্রসূত]
সূত্রসমূহের দ্বারা বার বার [আপনাকে] বেষ্টিত করিয়া, সেই সূত্র-
নির্মিত আত্মকারাগারের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে
তাহার মধ্য হইতে বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত
হয় ॥ ৪৫

যথা তথা পুত্রকলত্রমিত্র-

স্নেহানুবন্ধৈর্গ্রথিতো গৃহস্থঃ ।

কদাপি বা তান্ পরিমুচ্য গেহাৎ

গন্তুং ন শক্তো ত্রিয়তে মুধৈব ॥ ৪৬

অন্বয় । যথা (যেমন গুটিপোকা) তথা (সেইরূপই) গৃহস্থঃ (গৃহস্থামী)
পুত্রকলত্রমিত্রস্নেহানুবন্ধৈঃ (পুত্র পত্নী ও মিত্র প্রভৃতির প্রতি স্নেহরূপ
বন্ধনের দ্বারা) গ্রথিতঃ (বদ্ধ হইয়া) কদাপি (কোন সময়েও) তান্ (তাহাদিগকে)
পরিমুচ্য (পরিত্যাগপূর্বক) গেহাৎ (গৃহ হইতে) গন্তুং (বাহিরে যাইতে)

ন শক্তঃ (সমর্থ না হইয়া) মুখৈব (অরুতকার্য্য হইয়াই) ম্রিয়তে (মৃত্যুকে
প্রাপ্ত হয়) ॥ ৪৬

অনুবাদ । যেমন গুটিপোকা করিয়া থাকে, সেইরূপই গৃহস্থ
ব্যক্তিও পুত্র পত্নী এবং মিত্র প্রভৃতির প্রতি যে স্নেহরূপ বন্ধন, তাহা
দ্বারা বদ্ধ হইয়া, কোনকালেই সেই পুত্র পত্নী প্রভৃতিকে পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে (অর্থাৎ বিরক্তিসহকারে সম্মাস
অবলম্বন করিতে) সমর্থ হয় না এবং (শেষে) বুখাই মৃত্যুবশ
প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬

কারাগৃহস্থ্যাহস্ত চ কো বিশেষঃ

প্রদৃশ্যতে সাধু বিচার্য্যমাণে ।

মুক্তেঃ প্রতীপত্বমিহাপি পুংসঃ

কাস্তাস্থথাভ্যুখিত-মোহপাতৈঃ ॥ ৪৭

অনুবাদ । সাধু (ভাল করিয়া) বিচার্য্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে)
অস্ত (এই গৃহের) কারাগৃহস্ত চ (এই কারাগৃহের) কঃ (কি) বিশেষঃ
(পার্থক্য) প্রদৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে) ? ইহ (এইখানে) অপি (ও)
কাস্তাস্থথাভ্যুখিত-মোহপাতৈঃ (কাস্তার সমাগম-জনিত যে স্থথ তাহাতে
মোহরূপ রজ্জুসমূহের দ্বারা) মুক্তেঃ (মোক্ষের) প্রতীপত্বং (প্রতিকূলতা) পুংসঃ
(পুরুষের) [সর্বদাই হইয়া থাকে] ॥ ৪৭

অনুবাদ । ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, এই গৃহের
সহিত কারাগৃহের কি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ? [কিছুই নহে ।]
কারণ, এই গৃহেও কাস্তার সমাগম হইতে সমুৎপন্ন স্থথের মোহরূপ
বন্ধনরজ্জুসমূহের দ্বারা পুরুষের মুক্তির প্রতিবন্ধ হইয়াই থাকে ॥ ৪৭

গৃহস্পৃহা পাদনিবন্ধ-শৃঙ্খলা

কাস্তাস্থতাশা পটুকণ্ঠপাশঃ ।

শীর্ষে পতদ্ভূর্য্যশনির্হি সাক্ষাৎ

প্রাণান্তহেতুঃ প্রবলা ধনাশা ॥ ৪৮

অনুবাদ । গৃহস্থ (গৃহটিকে ভোগ করিবার ইচ্ছাই) পাদনিবন্ধস্থলা (পাদদেশে সংলগ্ন শিকল) কান্তাসুতাশা (পত্নী ও পুত্রের আশাই) পটুকণ্ঠপাশঃ (সুদৃঢ় কণ্ঠের রজ্জু) প্রবলা (অতিশয়) ধনাশা (ধনাজ্ঞানের আশাই) নীর্ধে (মাথার উপর) পতদ্ভূষাশনিঃ (পতনশীল বহু বজ্রের স্তায়) প্রাণান্তহেতুঃ (প্রাণ-বিনাশের কারণ) [হইয়া থাকে] ॥ ৪৮

অনুবাদ । গৃহভোগ করিবার আশাই [এখানে] চরণ-দেশে সংলগ্ন শিকলের সদৃশ, কান্তা ও পুত্র-বিষয়ে যে আশা, তাহাই [এখানে] সুদৃঢ় কণ্ঠপাশের সদৃশ, এবং অতিশয় ধনাজ্ঞানের আশাই [এখানে] মস্তকের উপর পতনোন্মুখ বহু বজ্রের স্তায় প্রাণবিনাশের কারণস্বরূপ বিद्यমান রহিয়াছে । [সুতরাং কারাগৃহ হইতে এই গৃহের পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাই তাৎপর্য] ॥ ৪৮

কাম-দোষঃ ।

আশাপাশশতেন পাশিতপদো মোখাতুমেব ক্ষমঃ

কামক্রোধমদাদিভিঃ প্রতিভট্টৈঃ সংরক্ষ্যমাণোহনিশম্ ।

সংমোহাবরণেন গোপনবতঃ সংসার-কারাগৃহাৎ

নির্গন্তুং ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ কঃ শকু যাদ্রাগিষু ॥ ৪৯

অনুবাদ । রাগিষু (আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে) আশাপাশশতেন (আশারূপ শত রজ্জু দ্বারা) পাশিতপদঃ (বন্ধচরণ) উখাতুং এব (উন্মিত্তেই) ন ক্ষমঃ (অসমর্থ) কামক্রোধমদাদিভিঃ (কাম ক্রোধ এবং মদ প্রভৃতি) প্রতিভট্টৈঃ (দৈনিক-পুণ্যগণ কর্তৃক) অনিশং (সর্বদা) সংরক্ষ্যমাণঃ (সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত) ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ (পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লৌকিকৈষণা এই ত্রিবিধ কামনার পরবশ) কঃ (কোন ব্যক্তি) সংমোহাবরণেন (সম্যক্ প্রকার মোহরূপ আবরণ দ্বারা) গোপনবতঃ (সুরক্ষিত) সংসারকারাগৃহাৎ (সংসার-স্বরূপ কারাগৃহ হইতে) নির্গন্তুং (বাহির হইতে) শকুয়াৎ (সমর্থ হইতে পারে ?) ॥ ৪৯

অনুবাদ । [সংসারে] আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই সংসাররূপ কারাগৃহ হইতে নির্গত হইতে সমর্থ পারে ? [অর্থাৎ .

কেহই নির্গত হইতে পারে না।] কারণ, এই সংসাররূপ কারাগৃহ
সংমোহরূপ আবরণ [ভিত্তি] দ্বারা সুরক্ষিত, আর সেই রাগী ব্যক্তিও
আশারূপ শত রজ্জু দ্বারা বন্ধচরণ ; সুতরাং তাহার উত্থান করিবারও
শক্তি নাই। তাহার উপর কাম ক্রোধ মদ প্রভৃতি শত্রুসেনাগণ
তাহাকে সর্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা
এবং লোকৈষণা-রূপ ত্রিবিধ এষণা তাহাকে সকল প্রকারে অধীন
করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৯

কামান্ধকারেণ নিরুদ্ধদৃষ্টি-

মূহত্বমতাপ্যবলাস্বরূপে ।

ন হৃদ্ধদৃষ্টে রসতঃ সতো বা

সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণাস্তি ॥ ৫০

অর্থঃ। কামান্ধকারেণ (কামরূপ অন্ধকারের দ্বারা) নিরুদ্ধদৃষ্টিঃ (যাহার
দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি) অসতি অপি (বস্তুতঃ সং না হইলেও)
অবলাস্বরূপে (স্ত্রীরূপ বিষয়ে) মূহতি (মোহ প্রাপ্ত হয়) অন্ধদৃষ্টিঃ (যাহার
দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তির) অসতঃ (অবিদ্যমান বস্তুর) সতো বা
(অথবা বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে) সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণা (এইটি সুখের কারণ বা
এইটি দুঃখের কারণ এইপ্রকার যথার্থ বিবেক) ন অস্তি (হয় না) ॥ ৫০

অনুবাদ । কামরূপ অন্ধকার যাহার দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করিয়াছে,
সেই ব্যক্তিই অসৎকল্প অবলা-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার
দেখিবার শক্তি নাই, সেই ব্যক্তির সুখ এবং দুঃখের হেতুতা সদ্বস্তুতে
আছে বা অসদ্বস্তুতে আছে এই প্রকার বিচার করিবার শক্তি
নাই ॥ ৫০

শ্লেষোদগারি মুখং শ্রবণ্মলবতী নাসাশ্রমল্লোচনং

শ্বেদস্রাবি মলাভিপূর্ণমভিতোদুর্গন্ধদুষ্কং বপুঃ ।

অণ্ডবক্তু মুশক্যমেব মনসা মন্তুং কচিমার্হতি

স্ত্রীরূপং কথমীদৃশং স্তমনসাং পাত্নীভবেম্নৈত্রয়োঃ ॥ ৫১

অর্থঃ। মুখং (মুখ) শ্লেষোদগারি (শ্লেষা উদ্গিরণ করে) নাসা

(নাসিকা) অবম্বলবতী (কফরূপ-মল-আবিণী) লোচনং (নয়ন) অশ্রুমাং (অশ্রু-
বারিযুক্ত) বপুঃ (শরীর) শ্বেদশ্রাবি (অনবরত শ্বেদক্ষরণযুক্ত) মলাভিপূর্ণং
(ভিতরে বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতি মলে পরিপূরিত) অভিভঃ (সর্বাংশেই) দুর্গন্ধদৃষ্টং
(দুর্গন্ধরূপ দোষদ্বারা দৃষ্ট) অগ্নাং (আর যাহা কিছু [অর্থাৎ জ্বীলোক সম্বন্ধে]
তাহা) বক্তুং (বলিতে) অশক্যাং (পারা যায় না) কচিং (আবার কোন কোন
দোষবিষয়ে) মন্তুং (মনে করিতে ও) ন অর্হতি (পারা যায় না) ঈদৃশং (এই প্রকার)
জ্বরূপং (রমণীর স্বরূপ) স্মনসাং (স্মৃদ্ধি ব্যক্তিগণের) কথং (কি প্রকারে)
নেত্রয়োঃ (নয়নদ্বয়ে) পাত্নীভবেৎ (দেখিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া
থাকে ?) ॥৫১

অনুবাদ । মুখ শ্লেষ্মা উদগিরণ করিয়া থাকে, নাসিকা মলযুক্ত,
নয়ন অশ্রুযুক্ত ; শরীর সর্ববাংশেই শ্বেদশ্রাবি, অভ্যন্তরে মল পরিপূর্ণ
এবং দুর্গন্ধযুক্ত ; ইহা ছাড়া অগ্ন্যাগ্নি যাহা কিছু দোষ আছে, তাহা মুখে
বলাও যায় না এবং মনে করাও উচিত নহে ; এইত হইল জ্বীলোকেয়
স্বরূপ । এই জ্বরূপ কি প্রকারে স্মৃদ্ধি ব্যক্তিগণের নয়নদ্বয়ে দেখিবার
যোগ্য বলিয়া প্রতীত হয় ? ॥ ৫১

দূরদবেক্ষ্যাগ্নিশিখাং পতঙ্গো

রম্যত্ব-বুদ্ধ্যা বিনিপত্য নশ্চতি ।

যথা তথা নষ্টদৃগেব সৃক্ষ্মং

কথং নিরীক্ষেত বিমুক্তিমার্গম্ ॥ ৫২

অনুবাদ । যথা (যেমন) পতঙ্গঃ (পোকামাকড় প্রভৃতি) দূরাং (দূর হইতে)
অগ্নিশিখাং (আগুনের শিখাকে) রম্যত্ববুদ্ধ্যা (ইহা অতি সুন্দর এই প্রকার
বুদ্ধিতে) অবেষ্যা (বিলোকন করিয়া) বিনিপত্য (তাহার উপর পড়িয়া)
নশ্চতি (নাশ প্রাপ্ত হয়) তথা (সেইরূপ) নষ্টদৃগ্ (মূঢ়বুদ্ধি) এব (ই) সৃক্ষ্মং
(দৃজ্জের) বিমুক্তিমার্গং (মুক্তির উপায়) কথং (কি প্রকারে) নিরীক্ষেত
(বিলোকন করিবে ?) ॥৫২

অনুবাদ । যেমন পতঙ্গ দূর হইতে অগ্নিশিখাকে পরম সুন্দর
বুদ্ধিতে বিলোকন পূর্বক [তাহার উপর] নিপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে
পতিত হয় [এবং সে নিজের সেই অগ্নিশিখা হইতে বিমুক্তির পথ

দেখিতে পায় না] সেইরূপ মূঢ়-চেতা ব্যক্তি অতি দুষ্কেষয় মুক্তির পং
কি প্রকারে বিলোকন করিতে পাইবে ? ॥ ৫২

কামেন কাস্তাং পরিগৃহ্য তদ্বৎ

জনোহপ্যয়ং নশ্চতি নষ্টবুদ্ধিঃ । *

মাংসাস্তিমজ্জামলমূত্রপাত্রং

স্থিয়ং তথা ন রম্যতয়ৈব পশ্চতি ॥ ৫৩

অনুবাদ । তদ্বৎ (সেই প্রকার) অয়ং (এই) জনঃ (প্রাকৃত ব্যক্তি) অপি
(ও) নষ্টবুদ্ধিঃ (মূঢ়-চেতা হইয়া) কামেন (কামের বশে) কাস্তাং (স্ত্রীকে
রমণীয়) পরিগৃহ্য (বিবেচনা করিয়া) নশ্চতি (বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে
তথা (আরও) মাংসাস্তিমজ্জামলমূত্রপাত্রং (মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রঃ
আধারস্বরূপ) স্থিয়ং (স্ত্রীলোককে) রম্যতয়া (রমণীয় বলিয়া) এব (ই)
পশ্চতি (দেখিয়া থাকে) ॥ ৫৩

অনুবাদ । এই প্রাকৃত (অর্থাৎ বিষয়াসক্ত) ব্যক্তিও সেইরূপ
কামের বশেই (স্ত্রীকে) কাস্তা (অর্থাৎ পরম রমণীয়া) বলিয়া বোধ
করে এবং সেই জন্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । [আরও দ্রষ্টব্য
এই যে, ঐদৃশ ব্যক্তিই] মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের আধার-
স্বরূপ স্ত্রীলোককে মনোহারিণী বলিয়া বিলোকন করিয়া থাকে ॥ ৫৩

কাম এব যমঃ সাক্ষাৎ কাস্তা বৈতরণী নদী ।

বিবেকিনাং মুমুক্শুণাং নিলয়স্ত যমালয়ঃ ॥ ৫৪

অনুবাদ । বিবেকিনাং (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্শুণাং (মোক্ষার্থীব্যক্তিগণের
পক্ষে) কামঃ (কাম) এব (ই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) যমঃ (মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী
দেবতার ভ্রাতৃ) কাস্তা (স্ত্রী) বৈতরণী (যমালয়ের দ্বারে বহনশীল বৈতরণী
নামে প্রসিদ্ধ) নদী (নদীর ভ্রাতৃ) নিলয়ঃ (গৃহ) তু (ই) যমালয়ঃ (যমগৃহের
ভ্রাতৃ) [প্রতীত হইয়া থাকে ইহাই তাৎপর্য্য] ॥ ৫৪

অনুবাদ । বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থি-ব্যক্তিগণের সমক্ষে কামই

সাক্ষাৎ যম, স্ত্রীই বৈতরণী নদী এবং নিজ গৃহই সাক্ষাৎ যমের গৃহ
বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৫৪

যমালয়ে বাহপি গৃহেহপি নো নৃণাং

তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিরস্তি ।

কিঞ্চিৎ সমালোক্য তু তদ্বিরামং

সুখান্ননা পশ্যতি মূঢ়লোকঃ ॥ ৫৫

অন্বয় । যমালয়ে (যমের ভবনে) অপিবা (অথবা) গৃহে (নিজভবনে)
নৃণাং (মনুষ্যাগণের) তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিঃ (তাপত্রয়জনিত ক্লেশ হইতে বিরাম)
ন অস্তি (হয় না) মূঢ়লোকঃ তু (মূঢ়বুদ্ধিলোক কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কোন একটা
বস্তুকে) সুখান্ননা (সুখহেতুস্বরূপে) সমালোক্য (বিবেচনা করিয়া) তদ্বিরামং
(সেই তাপত্রয়ের নিবৃত্তি) পশ্যতি (ভাবিয়া থাকে) ॥ ৫৫

অনুবাদ । মনুষ্যাগণের কি যমালয়ে অথবা নিজগৃহে কোন
স্থলেই তাপত্রয়-জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হইতে পারে না । কিন্তু,
মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কোন একটা বস্তুকেই [সংস্কারবশে] সুখের কারণ
বলিয়া বিবেচনা করে, এবং তাহা দ্বারাই উক্ত তাপত্রয়জনিত ক্লেশের
নিবৃত্তি হইবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ৫৫

যমস্য কামস্য চ তারতম্যং

বিচার্যমাণে মহদস্তি লোকে ।

হিতং করোত্যস্য যমোহপ্রিয়ঃ সন্

কামস্তনর্থং কুরুতে প্রিয়ঃ সন্ ॥ ৫৬

অন্বয় । বিচার্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) যমশ্চ (যমের) কামশ্চ চ
(এবং কামের মধ্যে) মহৎ (অতিশয়) তারতম্যং (বৈষম্য) লোকে (লোক-
মধ্যে) অস্তি (আছে) ; অশ্চ (এই পুরুষের) অপ্রিয়ঃ সন্ (অপ্রিয় হইয়াও)
যমঃ (যম) হিতং (শুভ) করোতি (করিয়া থাকে) তু (কিন্তু) কামঃ (কাম)
প্রিয়ঃ সন্ (প্রিয় হইয়াও) অনর্থং (অহিত) করোতি (করিয়া থাকে) ॥ ৫৬

অনুবাদ । বিচার করিয়া দেখিলে [বুঝিতে পারা যায় যে]
যম এবং কাম এই উভয়ের মধ্যে অতিশয় বৈষম্য বিद्यমান রহিয়াছে ।

[কারণ] যম অপ্রিয় হইয়াও হিতই করিয়া থাকে, কিন্তু কাম প্রিয় হইয়াও অহিতই করিয়া থাকে ॥ ৫৬ ২৩, ৭২ ২

যমোহসতামেব করোত্যনর্থং

সতাং তু সৌখ্যং কুরুতে হিতঃ সন্ ।

কামং সতামেব গতিং নিরুদ্ধান্

করোত্যনর্থং হসতাং নু কথা কা ॥ ৫৭

অন্থয় । যমঃ (যম) অসতাং (অসাধু জনগণের) এব (ই) অনর্থং (অনিষ্ট) করোতি (করিয়া থাকে); তু (কিন্তু) সতাং (সাধুগণের) হিতঃ সন্ (অনুকূলকারী হইয়া) সৌখ্যং (সুখ) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে); তু (কিন্তু) কামঃ (কাম) সতাং (সাধুগণের) এব (ই) গতিং (সদগতিকে) নিরুদ্ধান্ (রুদ্ধ করিয়া) অনর্থং (অহিত) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে); অসতাং (অসাধুগণের) কা (কি) কথা [বক্তব্য ?] ॥ ৫৭

অনুবাদ । যম অসাধুগণেরই অনিষ্ট বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু (যম) সাধুগণের অনুকূল হইয়া সুখেরই বিধান করিয়া থাকে । কাম কিন্তু সাধুগণেরও সদগতি রুদ্ধ করিয়া অহিতই সাধন করে । অসাধুগণের [যে অহিতাচরণ করে, সে বিষয়ে আর অধিক] কি কথা বলা যাইতে পারে ? ॥ ৫৭

বিশ্বস্য বুদ্ধিং স্বয়মেব কাঙ্ক্ষন্

প্রবর্তকং কামিজনাং সসর্জ্জ ।

তেনৈব লোকঃ পরিমুহমানঃ

প্রবর্ত্ততে চন্দ্রমসেব চাক্ষিঃ ॥ ৫৮

অন্থয় । [বিধাতা] স্বয়মেব (নিজেই) বিশ্বস্ত্র (বিশ্বের) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) কাঙ্ক্ষন্ (কামনা করিয়া) প্রবর্তকং (প্রবৃত্তির হেতু) কামিজনাং (কামনাশূন্য জীবসমূহকে) সসর্জ্জ (সৃষ্টি করিয়াছেন); তেন (তাহার দ্বারা) এব (ই) পরিমুহমানঃ (মোহপ্রাপ্ত হইয়া) লোকঃ (এই জীব-নিবহ) চন্দ্রমসা (চন্দ্রের দ্বারা) অক্ষিঃ (সমুদ্রের) ইব (ত্যায়) প্রবর্ত্ততে (প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি, প্রাপ্ত হইতেছে) ॥ ৫৮

অনুবাদ । [বিধাতা] নিজেই সংসারের বন্ধি কামনা করিয়া প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ কামজনকে সৃষ্টি করিয়াছেন । সেই কামের দ্বারাই মোহপ্রাপ্ত হইয়া চন্দের দ্বারা সমুদ্রের ন্যায় এই জীবলোক বন্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৫৮

কামো নাম মহান্ জগদ্ভ্রময়িতা স্থিত্বাহন্তরঙ্গে স্ময়ং

স্ত্রীপুংসাবিতরেতরাস্ককণ্ঠগৈর্হাসৈশ্চ ভাবৈঃ স্ফুটম্ ।

অন্তোন্ম্যং পরিমোহং নৈজতমসা প্রেমানুবন্ধেন তৌ

বন্ধা ভ্রাময়তি প্রপঞ্চরচনাং সংবর্দ্ধয়ন্ ব্রহ্মহা ॥ ৫৯

অম্বয় । কামঃ (কন্দর্প) নাম (প্রসিদ্ধ) মহান্ (বড়) জগদ্ভ্রময়িতা (সংসারের ভ্রান্তিজনক) অন্তরঙ্গে (হৃদয়ে) পরং (প্রকৃষ্টভাবে) স্থিত্বা (অবস্থিত করিয়া) ইতরেতরাস্ককণ্ঠগৈঃ (পরস্পরের অঙ্গে স্থিত লাভণ্য প্রভৃতি গুণের সাহায্যে) হাসৈঃ (হাসের দ্বারা) ভাবৈঃ (নানাপ্রকার মনোবিকারের দ্বারা) তৌ (সেই) স্ত্রীপুংসৌ (স্ত্রী এবং পুরুষকে) অন্তোন্ম্যং (পরস্পর) পরিমোহং (অতিশয়রূপে মোহের বশীভূত করিয়া) নৈজতমসা (স্বকীয় তমোগুণের দ্বারা) প্রেমানুবন্ধেন (জনিত প্রেমরূপ বন্ধনরজ্জু দ্বারা) বন্ধা (বন্ধন করিয়া) প্রপঞ্চরচনাং (বিশ্বসৃষ্টিকে) সংবর্দ্ধয়ন্ (বাড়াইয়া) ব্রহ্মহা (পরব্রহ্মের তিরোধানকারী হইয়া) ভ্রাময়তি (ভ্রান্তি করাইতেছে) ॥ ৫৯

অনুবাদ । কামই মহান্, এই কামই জগতের ভ্রান্তিহেতু, এই কাম হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া স্ত্রী এবং পুরুষকে পরস্পর অমুরাগরূপ রজ্জু দ্বারা বন্ধ করিয়া থাকে ; কামজনিত মোহই সেই অমুরাগরূপ রজ্জুর উপাদান হইয়া থাকে ; এই কামের প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের অঙ্গের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে পায়, ইহারই প্রভাবে তাহাদের পরস্পরের হাস্ত এবং ভাব তাহাদের মোহের কারণ হইয়া থাকে ; এইরূপে কামই তাহাদিগকে পরিমোহিত করিয়া এবং মোহক্লিষ্ট প্রেম-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রপঞ্চ-রচনাকে বাড়াইবার জন্ত ভ্রান্তিজ্বালের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে । [এই কারণে] কামই ব্রহ্মহা (অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে) ॥ ৫৯

অতোহস্তরঙ্গস্থিত-কামবেগাৎ

ভোগ্যে প্রবৃত্তিং স্বতএব সিদ্ধা ।

সর্বস্য জন্তো ধ্রুবমন্তথা চেৎ

অবোধিতার্থেষু কথং প্রবৃত্তিং ॥ ৬০

অনুয় । অতঃ (এই কারণে) সর্বস্য (সকল) জন্তোঃ (জীবের) অস্তরঙ্গস্থিতকামবেগাৎ (হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃ) ভোগ্যে (ভোগ্য বস্তুতে) প্রবৃত্তিঃ (অভিরুচি) স্বতএব (স্বভাবতই) সিদ্ধা (প্রসিদ্ধ আছে); চেৎ (যদি) অন্তথা (ইহা না হইবে) [তবে] অবোধিতার্থেষু (যাহার স্বরূপ জ্ঞাত নহে, তাদৃশ বস্তুসমূহে) প্রবৃত্তিঃ (অভিরুচি) কথং (কি প্রকারে হইয়া থাকে) ॥ ৬০

অনুবাদ । এই কারণেই সকল জীবেরই হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃই ভোগ্যবস্তুতে প্রবৃত্তি স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহা যদি না হইবে তবে অজ্ঞাত বস্তুব প্রতি ভোগ করিবার এই প্রকার প্রবৃত্তি (লোকের) কি প্রকারে হইতে পারে ? ॥ ৬০

তেনৈব সর্বজন্তুনাং কামনা বলবত্তরা ।

জীর্ঘ্যাত্যপি চ দেহেহশ্মিন্ কামনা নৈব জীর্ঘ্যতি ॥* ৬১

অনুয় । তেন (সেই কামের দ্বারা) এব (ই) সর্বজন্তুনাং সকল প্রাণীর কামনা (ভোগাভিলাষ) বলবত্তরা (অতিশয় প্রবল [ভবতীতি শেষঃ (হইয়া থাকে)]; অশ্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) জীর্ঘ্যতি [জীর্ণ হইলে] অপি (ও) কামনা (ভোগাভিলাষ) নৈব জীর্ঘ্যতি (জীর্ণ হয় না) ॥ ৬১

অনুবাদ । সেই কামের প্রভাবেই সকল প্রাণীর কামনা অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে । [এমন কি] এই দেহ জীর্ণ হইলেও, কামনা কিছুতেই জীর্ণ হয় না ॥ ৬১

অবেক্ষ্য বিষয়ে দোষং বুদ্ধিহন্তো বিচক্ষণঃ ।

কামপাশেন যো মুক্তঃ স মুক্তোঃ পথগোচরঃ ॥ † ৬২

অনুয় । যঃ (যে) বুদ্ধিহন্তঃ (বুদ্ধিমান্) বিচক্ষণঃ (বিবেচক ব্যক্তি)

বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) দোষঃ (দোষকে) অবৈক্ষ্য (বিচার করিয়া) কাম-পাশেন (কামপাশ হইতে) মুক্তঃ (মুক্তিলাভ করিয়াছে) সঃ (সেই ব্যক্তিই) মুক্তেঃ (মুক্তির) পথগোচরঃ (পথে আরুঢ় হইয়া থাকে) ॥ ৬২

অনুবাদ । যে বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি এইরূপে ভোগ্য বস্তুতে দোষ দর্শন করিয়া কাম-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির পথে আরুঢ় হইতে পারিয়াছে ॥ ৬২

কামবিজয়োপায়ঃ ।

কামস্ত বিজয়োপায়ং সূক্ষ্মং বক্ষ্যামাহং সতাম্ ।

সংকল্পস্ত পরিত্যাগ উপায়ঃ স্থলভো মতঃ ॥ ৬৩

অন্বয় । অহং (আমি) সতাং (সজ্জনগণের) সূক্ষ্মং (দুর্বিজ্ঞের) কামস্ত (কামের) বিজয়োপায়ং (জয় করিবার উপায়) বক্ষ্যামি (বলিব) । সংকল্পস্ত (সংকল্পের) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জন) স্থলভঃ (অনায়াসসাধ্য) উপায়ঃ (কাম বিজয়ের উপায়) মতঃ (বিবেচিত হইয়া থাকে) ॥ ৬৩

অনুবাদ । আমি সজ্জনগণের (পক্ষে) কামবিজয়ের দুর্জয়ের উপায় (কি তাহা) বলিতেছি । সংকল্পের পরিত্যাগই কামবিজয়ের অনায়াসসাধ্য উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩

শ্রুতে দৃষ্টেহপি বা ভোগ্যে যস্মিন্ কস্মিন্শ্চ বস্তুনি ।

সমীচীনত্বধীত্যাগাৎ কামো নোদেতি কহিচিৎ ॥ ৬৪

অন্বয় । শ্রুতে (শ্রুতিগোচরই হউক) দৃষ্টেহপি বা (দৃষ্টিগোচরই বা হউক) যস্মিন্ (যে) কস্মিন্ (কোন) ভোগ্য (ভোগের সাধন) বস্তুনি (বস্তুতে) সমীচীনত্বধীত্যাগাৎ (ইহা সমীচীন এই প্রকার বুদ্ধি পরিহার করিলে) কহিচিৎ (কোন কালেই) কামঃ (কাম) ন উদেতি (উদিত হইতে পারে না) ॥ ৬৪

অনুবাদ । শ্রুতিগোচরই হউক বা দৃষ্টিগোচরই হউক, যে কোন ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাতে ইহা সমীচীন (অর্থাৎ আমার সুখ-সাধন) এইপ্রকার বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, কোন সময়েই কাম উদিত হইতে পারে না ॥ ৬৪

কামশ্র বীজং সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পাদেব জায়তে ।

বীজে নষ্টেহঙ্কুর ইব তস্মিন্ নষ্টে বিনশ্চতি ॥ ৬৫

অনুয়। সঙ্কল্পঃ (অভিলাষ) কামশ্র (কামের) বীজং (বীজ = উৎপত্তির কারণ) ; [অতএব] সঙ্কল্লাং (সঙ্কল্প হইতে) এব (ই) [কামঃ] জায়তে (জন্মে) । বীজে নষ্টে (বীজ নষ্ট হইলে) অঙ্কুরঃ ইব (অঙ্কুরবৎ) তস্মিন্ নষ্টে (তাহা = সঙ্কল্প, নষ্ট হইলে) [কামঃ] বিনশ্চতি (বিনষ্ট হইয়া যায়) ॥ ৬৫

অনুবাদ । অভিলাষ কামের বীজ [-স্বরূপ] ; [অতএব,] সঙ্কল্প হইতেই কাম উৎপন্ন হইয়া থাকে ; বীজ নষ্ট হইলে অঙ্কুরের ন্যায়, অভিলাষ বিনষ্ট হইলে কামও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫

ন কোহপি সম্যক্‌ত্বধিয়া বিনৈব

ভোগ্যং নরঃ কাময়িতুং সমর্থঃ ।

যতন্ততঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং

সম্যক্‌ত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্ত্যাং ॥ ৬৬

অনুয়। কোহপি (কোনও) নরঃ (মনুষ্য) সম্যক্‌ত্বধিয়া (ইহা সম্যক্‌ এই প্রকার বুদ্ধির) বিনা (বিরহে) ভোগ্যং (ভোগসাধন বস্তুকে) কাময়িতুং (কামনা করিতে) সমর্থঃ (যোগ্য) ন এব (হইতেই পারে না) । যতঃ (যেহেতু এই প্রকার) ততঃ (সেই কারণে) কামজয়েচ্ছুঃ (কাম বিজয় করিতে অভিলাষী) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাং (এই) সম্যক্‌ত্ববুদ্ধিং (চারুতাজ্ঞান) নিহন্ত্যাং (বিনষ্ট করিবে) ॥ ৬৬

অনুবাদ । যে কারণে কোন মনুষ্যই এই সম্যক্‌ত্ব-বোধ অর্থাৎ চারুতা জ্ঞান ব্যতিরেকে ভোগ্য বিষয়কে কামনা করিতে সমর্থ নহে ; সেই কারণে, যে ব্যক্তি কামকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে ভোগ্য বিষয়ে এই চারুতা-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিবে ॥ ৬৬

ভোগ্যে নরঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং

সুখত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্ত্যাং ।

যাবৎ সুখত্বভ্রমধীঃ পদার্থে

তাবন্ন জেতুং প্রভবেদ্ধি কামম্ ॥ ৬৭

অনুয় । কামজয়েচ্ছুঃ (কামকে জয় করিতে অভিলাষী) নরঃ (মনুষ্য) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাং (এই) স্মৃথত্ববুদ্ধিঃ (ইহা স্মৃথের হেতু এইপ্রকার বুদ্ধিকে) নিহত্যাং (অবশ্যই বিনষ্ট করিবে), হি (যেহেতু) যাবৎ (যেকাল পর্য্যন্ত) পদার্থে (ভোগ্য বস্তুতে) স্মৃথত্বভ্রমধীঃ (ইহা স্মৃথের হেতু এইরূপ ভ্রান্তি-জ্ঞান) তাবৎ (সেই কাল পর্য্যন্ত) কামম্ (কামকে) জেতুং (জয় করিতে) ন প্রভবেৎ (কেহই সমর্থ হয় না) ॥ ৬৭

অনুবাদ । কামকে জয় করিতে যাহার অভিলাষ আছে, সেই ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুতে এই স্মৃথকরত্ব-জ্ঞানকে পরিহার করিবে । কারণ, যে পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্তুতে এইরূপ স্মৃথহেতুত্ব-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি বিद्यমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কেহই কামকে জয় করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৭

সংকল্পানুদয়ে হেতুর্থথাভূতার্থদর্শনম্ ।

অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাহবকাশোহস্ম বিদ্যতে ॥ ৬৮

অনুয় । যথাভূতার্থদর্শনং (যে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহারই বোধ) অনর্থচিন্তনং চ (এবং তাহা দ্বারা যে অনর্থ হইতে পারে তাহার চিন্তা, এই দুইটিই) সংকল্পানুদয়ে (সংকল্পের অনুদয়ের প্রতি) হেতুঃ (কারণ) ; আভ্যাং (এই দুইটির দ্বারাই) অস্ম (এই কামের) অবকাশঃ (অবসর) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥ ৬৮

অনুবাদ । বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব, তাহার বোধ এবং ঐ বস্তু হইতে যে প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহারও বোধ—এই দ্বিবিধ জ্ঞানই সংকল্পের অনুদয়ের প্রতি কারণ [হইয়া থাকে] ; এই দুইপ্রকার বোধ দ্বারা কামের অবসর বিলুপ্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই দুইপ্রকার বোধ হৃদয়ে জাগরুক থাকিলে, কামের উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না) ॥ ৬৮

রত্নে যদি শিলাবুদ্ধি জায়তে বা ভয়ং ততঃ ।

সমীচীনত্বধীনৈতি নোপাদেয়ত্বধীরপি ॥ ৬৯

অনুয় । রত্নে (কোন রত্নে) যদি (যদি) শিলাবুদ্ধিঃ (ইহা প্রস্তর মাত্র এই প্রকার বুদ্ধি) জায়তে (উৎপন্ন হয়), ততঃ (তাহা হইতে) ভয়ং বা (ভয়ও) জায়তে যদি (যদি উৎপন্ন হয়), সমীচীনত্বধীঃ (তাহা হইলে ইহা সমীচীন এই

প্রকার বুদ্ধি) উপাদেয়ত্বীঃ অপি (অথবা ইহাকে উপাদান করিতে হইবে এই প্রকার বুদ্ধিঃ) ন এতি (কখনও মনে উদিত হয় না) ॥ ৬৯

অনুবাদ । কোন রত্নে যদি ইহা প্রস্তুত মাত্র এইপ্রকার জ্ঞান হয়, অথবা ঐ রত্ন হইতে যদি কোন [অনিষ্ট-সম্ভাবনা প্রযুক্ত] ভয় হয়, তাহা হইলে, তাহাতে কাহারও ইহা সমীচীন এবং ইহা উপাদেয় এইপ্রকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৯

যথার্থদর্শনং বস্তুগ্য়নর্থস্থাপি চিন্তনম্ ।

সংকল্পস্ত্যর্তপি কামস্ত্য তদ্বোধোপায় ইষ্যতে ॥ ৭০

অম্বয় । তং (সেই কারণে) বস্তুনি (ভোগ্য বস্তুতে) যথার্থ দর্শনং (তাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহার জ্ঞান) অনর্থস্থ চিন্তনং চ (এবং তাহা হইতে যে অনর্থ ঘটিতে পারে তাহার চিন্তা) সংকল্পস্ত্য (সংকল্পের) কামস্ত্য অপি চ (এবং কামেরও) বোধোপায়ঃ (বিধংস করিবার হেতু বলিয়া) ইষ্যতে (অভিমত হইয়া থাকে) ॥ ৭০

অনুবাদ । সেই কারণে ভোগ্য বস্তুবিষয়ে যথার্থ দৃষ্টি (অর্থাৎ ঐ ভোগ্য বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব তাহার অবধারণ) এবং ঐ ভোগ্য বস্তু হইতে যে অনর্থপাত হইতে পারে, তাহার চিন্তা এই দুইটিই সংকল্প এবং কামকে বিধংস করিবার হেতু বলিয়া অভিমত হইয়া থাকে ॥ ৭০

ধনদোষঃ ।

ধনং ভয়নিবন্ধনং সততদুঃখসংবর্দ্ধনং

প্রচণ্ডতর-কর্দনং স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনম্ ।

বিশিষ্টগুণবান্ধনং কুপণধীসম্মাধনং

ন মুক্তিগতিসামান্যং ভবতি নাইপি জ্জচ্ছাধনম্ ॥ ৭১

অম্বয় । ধনং (অর্থ) ভয়নিবন্ধনং (ভীতির হেতু) [স্তুরাং] সততদুঃখ-সংবর্দ্ধনং (সর্বদা দুঃখকে বাড়াইয়া থাকে) স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনং (বন্ধুবিচ্ছেদকে বাড়াইয়া থাকে) প্রচণ্ডতরকর্দনং (ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনার হেতু) বিশিষ্ট-

গুণবোধনং (উৎকৃষ্ট গুণসমূহের বাধাকর) রূপগণীসমারাদনং (একমাত্র রূপণেরই অভিরুচিজনক) মুক্তিগতিসাধনং (মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়) ন ভবতি (হইতে পারে না), হ্রস্বোধনং (চিত্তশুদ্ধিরও হেতু) ন অপি [ভবতি ইতি শেষঃ = হইতে পারে না] ॥ ৭১

অনুবাদ । ধন ভয়ের হেতু এবং সতত দুঃখবৃদ্ধির কারণ হয় । ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনারই হেতু হয় । ইহা বন্ধুবিচ্ছেদের বৃদ্ধিকর, ইহা উৎকৃষ্ট গুণ সকলকে বিলুপ্ত করে, কেবল রূপগণের মতিই ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে । এই ধন মুক্তিলাভের কারণ হয় না এবং ইহা চিত্তশুদ্ধিরও কারণ হইতে পারে না ॥ ৭১

রাজোভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাৎ

ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ং চ বস্তুতঃ ।

ধনং ভয়গ্রাস্তমনর্থমূলং

যতঃ সতাং তন্ন স্থায় কল্যাতে ॥ * ৭২

অন্বয় । রাজ্যঃ (নৃপতি হইতে) ভয়ং (ভয়) চৌরভয়ং (চোর হইতে ভয়) প্রমাদাৎ (অসাবধানতা হইতে) ভয়ং (ভয়) তথা (সেই প্রকার) জ্ঞাতিভয়ং (জ্ঞাতি হইতে ভয়) বস্তুতঃ (যথার্থ কথা এই যে) যতঃ (যেহেতু) ধনং (অর্থ) ভয়গ্রাস্ত (ভয়সমূহ দ্বারা গ্রাস্ত) অনর্থমূলং (এবং দুঃখের কারণ) ; তৎ (এজন্ত) স্থায় (স্থখের হেতু বলিয়া) ন কল্যাতে (কলিত হইতে পারে না) ॥ ৭২

অনুবাদ । (ধন থাকিলে) নৃপতি হইতে ভয়, চোর হইতে ভয়, অসাবধানতা হইতে ভয় এবং জ্ঞাতাজন হইতেও ভয় হইয়া থাকে । বাস্তবপক্ষে যেহেতু ধন এইরূপে (নানাপ্রকার) ভয়েরই হেতু এবং অনর্থের হেতু হইয়া থাকে, এইজন্ত (বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে) ইহা (কখনই) স্থখের হেতু বলিয়া বিবেচিত হয় না ॥ ৭২

অৰ্জ্জনে রক্ষণে দানে ব্যয়ে বাহপিচ বস্তুতঃ ।

দুঃখমেব সদা নৃণাং ন ধনং স্থখসাধনম্ ॥ ৭৩

অন্বয় । নৃণাং (মনুষ্যগণের) অৰ্জ্জনে (ধনের অৰ্জ্জনে) রক্ষণে (রক্ষায়)

* নৈব স্থায় কল্যাতে ইতি বা পাঠঃ ।

দানে (দানে), ব্যয়েহপিবা (কিংবা ব্যয়েও) সদা (সকল সময়েই) হুংখং (হুংখের কারণ) এব (ই) ; ধনং (এইরূপ ধন) স্তুপসাধনং (স্তুথের সাধন) ন ভবতীতি-শেষঃ (হইতে পারে না) ॥ ৭৩

অনুবাদ । (ধনের অর্জনে) রক্ষণে দানে এবং ব্যয়ে ধন মনুষ্য-গণের সর্ববদাই হুংখেরই কারণ হইয়া থাকে ; এই কারণে, ইহা স্তুথের সাধন হয় না ॥ ৭৩

সতামপি পদার্থস্য লাভাল্লোভঃ প্রবর্ততে ।

বিবেকো লুপ্যতে লোভাৎ তস্মিন্ লুপ্তে বিনশ্চতি ॥ ৭৪

অন্বয় । সতাং (সাধুগণের) অপি (ও) পদার্থস্য (ধনের) লাভাৎ (লাভ হইতে) লোভঃ (লোভ) প্রবর্ততে (উদ্ভিত হয়) । লোভাৎ (লোভ হইতে) বিবেকঃ (সদসদবিচারবুদ্ধি) লুপ্যতে (লুপ্ত হইয়া থাকে), তস্মিন্ (সেই বিবেক) লুপ্তে (বিনষ্ট হইলে) বিনশ্চতি (লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়) ॥ ৭৪

অনুবাদ । ধনলাভ হইলে (ক্রমে) সাধুগণেরও লোভের উদয় হইয়া থাকে । লোভ হইলে, ইহা সৎ উহা অসৎ এইপ্রকার বুঝিবার শক্তিরূপ যে বিবেক, তাহাও লুপ্ত হয় ; বিবেক লুপ্ত হইলে মনুষ্য বিনাশকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৪

দহত্যালাভে নিঃস্বপ্নং লাভে লোভো দহত্যাশ্রমম্ ।

তস্মাৎ সন্তাপকং বিভৎ কস্ত সৌখ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৫

অন্বয় । অলাভে (ধনলাভ না হইলে) নিঃস্বপ্নং (দরিদ্রব্যক্তিকে) দহতি (তাপিত করিয়া থাকে), লাভে (লাভ হইলে) অশ্রমঃ (সেই ব্যক্তিকেই) লোভঃ (লোভ) দহতি (তাপিত করে) ; তস্মাৎ (সেই কারণে) সন্তাপকং (সন্তাপজনক) বিভৎ (ধন) কস্ত (কোন্ ব্যক্তির) সৌখ্যং (স্তুথকে) প্রযচ্ছতি (দান করিয়া থাকে ?) ॥ ৭৫

অনুবাদ । যদি লব্ধ না হয়, তাহা হইলে ধন দরিদ্র ব্যক্তিকে তাপযুক্ত করিয়া থাকে । আবার ধনলাভ হইলে, লোভ (উদ্ভিত হইয়া) হৃদয়ের সন্তাপকর হইয়া থাকে । এই কারণে (সর্বপ্রকারেই) (হৃদয়ের) তাপজনক ধন (এই সংসারে) কাহার স্তুথ প্রদান করে ? (অর্থাৎ কাহারও স্তুথের হেতু হয় না) ॥ ৭৫

ভোগেন মত্ততা জন্তো দানেন পুনরুদ্ভবঃ ।

বৃথৈবোভয়থা বিভং নাস্ত্যেব গতিরন্থথা ॥ ৭৬

অনুবাদ । ভোগেন (ধনভোগের দ্বারা) জন্তোঃ (জীবের) মত্ততা (প্রমাদ) [ভবতি ইতি শেষঃ = হইয়া থাকে], দানেন (দানের দ্বারা) পুনরুদ্ভবঃ (দানজনিত পুণ্যের প্রভাবে সুখভোগ করিবার জন্ত—আবার জন্মলাভ) [ভবতীতিশেষঃ = হইয়া থাকে] ; উভয়থা (উভয় প্রকারেই) বিভং (ধন) বৃথা (নিরর্থক) এব (ই) ; অন্থথা (ধনের এই দুই প্রকার ছাড়া অন্থ কোন) গতিঃ (গতি) ন অস্তি এব (বিদ্যমান নাই) ॥ ৭৬

অনুবাদ । ধনের ভোগে জীবের মত্ততা উপস্থিত হয়, (সৎ বা অসৎ কার্য্যে) দান করিলে (তজ্জনিত পুণ্য বা পাপের প্রভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবার জন্ত) পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিতে হয় । উভয় প্রকারেই ধন বৃথাই হয় ; এই দুইটি প্রকার ছাড়া ধনের অন্থ কোন গতিও নাই ॥ ৭৬

ধনেন মদবুদ্ধিঃ স্তান্মদেন স্মৃতিনাশনম্ ।

স্মৃতিনাশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥ ৭৭

অনুবাদ । ধনেন (ধনের দ্বারা) মদবুদ্ধিঃ (অভিমানের বুদ্ধি) স্তাৎ (হইয়া থাকে), মদেন (অভিমানের দ্বারা) স্মৃতিনাশনং (স্মৃতির বিলোপ হয়), স্মৃতি-নাশাৎ (স্মৃতির বিলোপ হইলে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধির নাশ হয়), বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধির নাশ হইলে) প্রণশ্চতি (লোকে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৭৭

অনুবাদ । ধন হইলে (লোকের) অভিমান বাড়িয়া থাকে ; অভিমান অতিশয় বাড়িলে, উহা স্মৃতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয় । স্মৃতির বিলোপ হইলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৭

সুখয়তি ধনমেবেত্যস্তুরাশা-পিশাচ্য।

দৃঢ়তরমুপগৃঢ়ো মূঢ়লোকো জড়াত্মা ।

• নিবসতি তদুপান্তে সন্ততং প্রেক্ষমাণো

ব্রজতি তদপি পশ্চাৎ প্রাণমেতস্ম হত্মা ॥ ৭৮

অনুয় । ধনং (ধন) সুখয়তি (সুখ প্রদান করে) এব (ই) ইতি (এই প্রকার) অন্তরাশা-পিশাচ্যা (মনের মধ্যে স্থিত আশারূপধারিণী পিশাচী কর্তৃক) দৃঢ়তরং (অতি দৃঢ়ভাবে) উপগৃঢ়ঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) জড়ায়া (জড়ভাবাপন্ন) মূঢ়লোকঃ (মোহগ্রস্ত ব্যক্তি) তদুপাস্তে (ধনের কাছে) সম্ততং (সর্বদা) প্রেক্ষমাণঃ (দেখিতে দেখিতে) নিবসতি (বাস করে) ; পশ্চাৎ (শেষে কিন্তু) তৎ (সেই ধনই) এতস্ত (এই মূঢ়ব্যক্তির) প্রাণং (প্রাণকে) হত্বা (হরণ করিয়া) ব্রজতি (চলিয়া যায়) ॥ ৭৮

অনুবাদ । ধন আমাকে সুখপ্রদান করিবেই—এইপ্রকার হৃদয়-স্থিত যে আশা তাহা পিশাচী স্বরূপে মূঢ় ব্যক্তিকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে ; তাহারই বশে জড়ায়া হইয়া মনুষ্য ধনের দিকে চাহিয়া সর্বদাই ধনের নিকট বাস করিয়া থাকে । শেষে কিন্তু, সেই ধনই তাহার প্রাণবিনাশের হেতু হয় এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৭৮

সম্পন্মোহন্ধবদেব কিঞ্চিদপরং নো বীক্ষতে চক্ষুষা
সন্তির্বজ্জিতমার্গ এব চরতি প্রোৎসাহিতো বালিশৈঃ ।
তস্মিন্নেব মুহঃ স্থলন্ প্রতিপদং গত্বান্ধকূপে পত-
ত্যস্তান্ধত্ব-নিবর্তকৌষধমিদং দারিদ্র্যমেবাঞ্জনম্ ॥ ৭৯

অনুয় । সম্পন্নঃ (ধনী) অন্ধবৎ (অন্ধের তায়) অপরং (অত্র) কিঞ্চিং (কোন বস্তুই) চক্ষুষা (নয়ন দ্বারা) নো বীক্ষতে এব (দেখিতেই পায় না), সন্তিঃ (সাধুগণ কর্তৃক) বজ্জিতমার্গে (পরিত্যক্ত পথে) এব (ই) বালিশৈঃ (মুর্থগণ কর্তৃক) প্রোৎসাহিতঃ (প্ররুষ্টরূপে উৎসাহিত হইয়া) চরতি (বিচরণ করিয়া থাকে) । তস্মিন্ (সেই পথে) এব (ই) প্রতিপদং (প্রত্যেক পদেতেই) মুহঃ (বারবার) স্থলন্ (স্থলিত হইয়া) গত্বা (যাইয়া) অন্ধকূপে (অন্ধকূপ-সদৃশ মহাবিপদে) পততি (পতিত হইয়া থাকে), তস্ত (সেই ব্যক্তির) অন্ধত্বনিবর্তকং (এইপ্রকার অন্ধত্বকে নিবারণ করিতে সমর্থ) ইদং (এই) দারিদ্র্যং (দরিদ্রতা) অঞ্জনং (অঞ্জন) এব (ই) ঔষধং (ঔষধস্বরূপ) [ভবতি ইতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ॥ ৭৯

অনুবাদ । সম্পত্তিশালী মনুষ্য অন্ধের তায় (ধন ছাড়া) অপরা

কোন বস্তুই নেত্র দ্বারা দেখিতে পায় না । সে মূৰ্খজনের বাক্যের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, সাধুজন-বিগর্হিত পথে বিচরণ করিয়া থাকে । সেই পথে প্রতিপদক্ষেপেই বারংবার ঝলিত হইয়া যাইতে যাইতে সে অবশেষে অন্ধকূপসদৃশ মহাবিপদে পতিত হইয়া থাকে । দারিদ্র্য-রূপ অজ্ঞানই তাহার এই ধনমদান্ধতা-রূপ রোগ-নিবৃত্তির একমাত্র ঔষধ ॥ ৭৯

লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদো মৎসর এব চ ।

বর্দ্ধতে বিভ-সম্প্রাপ্ত্য কথং তচ্চিন্তশোধনম্ ॥ ৮০

অন্বয় । বিভসম্প্রাপ্ত্য (প্রচুর ধন হইলে) লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদঃ (লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, মদ) মৎসরঃ এব চ (এবং পবের গুণ দেখিয়া তাহার উপর বিদ্রোহ) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়), তং (সেই ধন) কথং (কি প্রকারে) চিন্তশোধনং (চিন্তাশুদ্ধির কারণ) । [ভবতীতি শেষঃ = হয় ?] ॥ ৮০

অনুবাদ । ধনের সম্যক প্রকারে লাভের দ্বারা লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, মদ এবং মৎসর বাড়িয়া থাকে । সেই ধন কি প্রকারে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিবে ? ॥ ৮০

অলাভাদ্বিগুণং দুঃখং বিভস্ম ব্যয়সম্ভবে ।

ততোহপি দ্বিগুণং * দুঃখং দুর্ব্যয়ে বিদুষামপি ॥ ৮১

অন্বয় । বিভস্ম (ধনের) ব্যয়সম্ভবে (ব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে) অলাভাৎ (অপ্রাপ্তি হইতে) দ্বিগুণং (যে দুঃখ হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা দুইগুণ অধিক) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি = হইয়া থাকে], দুর্ব্যয়ে (অগ্ন্যায়রূপে ব্যয় হইলে) বিদুষামপি (অভিজ্ঞব্যক্তিগণেরও) ততোহপি (তাহা হইতেও) দ্বিগুণং (দুইগুণ অধিক) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি = হইয়া থাকে] ॥ ৮১

অনুবাদ । ধনব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে, অপ্রাপ্তিনিবন্ধন দুঃখ হইতে দুইগুণ অধিক দুঃখ হইয়া থাকে । অগ্ন্যায়রূপে ব্যয় হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহা হইতেও দুইগুণ অধিক দুঃখ হইয়া থাকে ॥ ৮১

* ততোহপি দ্বিগুণং দুঃখম্ ইতি বা পাঠঃ ।

নিত্যাহিতেন বিত্তেন ভয়চিন্তানপায়িনা ।

চিন্তাস্বাস্থ্যং কুতো জন্তোঃ গৃহস্থেনাহিনা যথা ॥ ৮২

অনুবাদ । ভয়চিন্তানপায়িনা (ভয় ও চিন্তার সহিত সৰ্বদা সম্বন্ধ)
নিত্যাহিতেন (সূতরাং সৰ্বদাই অহিতকর) বিত্তেন (বিত্তের দ্বারা) জন্তোঃ
(প্রাণীর) যথা (যেমন) গৃহস্থিতেন (গৃহেতে অবস্থিত) অহিনা (সর্পের দ্বারা)
চিন্তাস্বাস্থ্যং (চিন্তার স্বাস্থ্য) কুতো (কি প্রকারে হইবে ?) ॥ ৮২ ।

অনুবাদ । গৃহে সর্প থাকিলে যেমন [গৃহস্থের চিন্তা-স্বাস্থ্য হয়
না], সেইরূপ ভয় ও চিন্তার সহিত সৰ্বদা সম্বন্ধ সূতরাং সতত অনিষ্ট-
কর ধন থাকিলে, জীবের সুস্থচিন্তা কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৮২

কান্তারে বিজনে পুরে * জনপদে সেতো নিরীতো চ বা

চৌরৈর্বাপি তথৈতৈর্নরবরৈ যুক্তো বিযুক্তোহপি বা ।

নিঃস্বঃ স্বস্থতয়া স্নুথেন বসতি ছাদ্রীয়মাণো জনৈঃ

ক্লিষ্টাত্যেব ধনী সদাকুলমতিভীতশ্চ পুত্রাদপি ॥ ৮৩

অনুবাদ । বিজনে (জনহীন) কান্তারে (বনে) পুরে (নগরে) জনপদে
(দেশে) সেতো (সেতুতে) নিরীতো চ বা (কিংবা নিরুপদ্রব স্থানে—যে কোন
স্থানেই হোক না কেন) চৌরৈঃ (চোরগণ কর্তৃক) তথা (সেইরূপ) ইতরৈঃ
(হীনপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ কর্তৃক) নরবরৈঃ (অথবা মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক) যুক্তঃ
(মিলিত) বিযুক্তঃ অপি বা (কিংবা বিরহিত হইয়া) নিঃস্বঃ (নির্ধন ব্যক্তি)
স্নুথেন (অনাগ্রাসে) বসতি (বাস করিয়া থাকে) ; জনৈঃ (সকল লোকই)
আদ্রীয়মাণঃ (তাহাকে আদর করিয়া থাকে) ; ধনী (ধনবান্) সদা (সৰ্বদা)
আকুলমতিঃ (ব্যাকুলচিত্ত) পুত্রাদপি (পুত্র হইতেও) ভীতঃ (ভয়যুক্ত হইয়া)
ক্লিষ্টাতি (ক্লেশ পাইয়া থাকে) ॥ ৮৩

অনুবাদ । নির্জনবনে বা জনপদে কিংবা নগরে অথবা সেতুতে
কিংবা সর্বপ্রকার দুর্ভিক্ষাদি-ভয়-হীন স্থানে যেখানেই নিঃস্ব ব্যক্তি বাস
করে, সেখানে চোর বা ইতরজন কিংবা নৃপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির
সহিত মিলিত হউক বা না হউক, সে বিনা ক্লেশেই বাস করিয়া থাকে

* বনে ইতি বা পাঠঃ ।

এবং সকল লোকেই তাহাকে আদর করিয়া থাকে ; কিন্তু ধনী সর্বদাই ব্যাকুলচিত্ত (এমন কি) পুত্র হইতেও ভয়যুক্ত হইয়া—সর্বদাই ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৩

তস্মাদনর্থস্য নিদানমর্থঃ

পুমর্থসিদ্ধি ন ভবত্যনেন ।

ততো বনান্তে নিবসন্তি সন্তঃ

সন্ন্যস্ত সর্বং প্রতিকূলমর্থম্ ॥ ৮৪

অনুয় । তস্মাৎ (সেই কারণে) অর্থঃ (ধন) অনর্থস্য (অনর্থের) নিদানং মূল কারণ), অনেন (এই অর্থের দ্বারা) পুমর্থসিদ্ধিঃ (পুরুষার্থের সিদ্ধি) ভবতি (হইতে পারে না) ; ততঃ (সেই কারণে) সন্তঃ (সাধুগণ) প্রতিকূলং মোক্ষমার্গের বিরোধী) সর্বং (সকল) অর্থং (ধনকে) সন্ন্যস্ত (পরিত্যাগ করিয়া) বনান্তে (বনমধ্যে) নিবসন্তি (বাস করিয়া থাকেন) ॥ ৮৪

অনুবাদ । সেই হেতু অর্থ অনর্থের নিদান, এই অর্থের দ্বারা পুরুষার্থের (অর্থাৎ মোক্ষের) সিদ্ধি হইতে পারে না । সেই জন্যই মোক্ষমার্গের প্রতিকূল বলিয়া সকল প্রকার অর্থ ত্যাগ করিয়া সাধুগণ বনমধ্যে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৮৪

বিরক্তি-ফলোপসংহারঃ ।

শ্রদ্ধাভক্তিমতীং সতীং গুণবতীং পুত্রান্ শতান্ সম্মতান্

অক্ষয়ং বস্তু ধন্যভোগবিভবৈঃ শ্রীসুন্দরং মন্দিরম্ ।

সর্বং নশ্বরমিত্যবেত্য কবয়ঃ শ্রুত্যাশ্রিত্যভিযুক্তিভিঃ

সংন্যস্তান্ত্যপরে তু তৎ সুখমিতি ভ্রাম্যন্তি দুঃখাণং বে ॥ ৮৫

অনুয় । শ্রদ্ধাভক্তিমতীং (শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন) গুণবতীং (গুণবতী) সতীং (পাক্ষী পত্নী) শতান্ (সুপণ্ডিত) সম্মতান্ (অমুগত) পুত্রান্ (পুত্রগণ) অক্ষয়ঃ

(ক্ষয় হইবার নহে এইরূপ) বস্তু (ধন) ধত্ত্বভোগবিভবৈঃ (পুণ্যের দ্বারা লব্ধ নানা-বিধ ভোগসাধন-বিভব-সমূহের দ্বারা) শ্রীসুন্দরং (পরম-শোভা-মনোহর) মন্দিরং (ভবন) সৰ্ব্বং (এই-প্রকার সকল বস্তুই) নশ্বরং (বিনাশশীল) ইতি (ইহা) শ্রুত্মুক্তিভিঃ (শ্রুতির বচনসমূহের দ্বারা) যুক্তিভিঃ (এবং যুক্তিসমূহের দ্বারা) অব্যেতা (বুঝিয়া) কবয়ঃ (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ) সংশ্রাস্তি (সংশ্রাস্ত অবলম্বন করিয়া থাকেন), অপরে তু (কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই সকল বস্তুকেই) স্মৃৎ (স্মৃতির হেতু) ইতি [এই প্রকার অব্যেতা = নিশ্চয় করিয়া] দুঃখার্ণবে (দুঃখ-সমুদ্রে) ভ্রাম্যন্তি (ভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ৮৫

অনুবাদ । শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্না গুণবতী পতিব্রতা পত্নী, অনুগত এবং পণ্ডিত পুত্রগণ, প্রচুর ধন, ও পুণ্যবলে লব্ধ নানাবিধ ভোগ-জনক-বিলাস সামগ্রীতে পূর্ণ পরম সুন্দর ভবন, এই সকল বস্তুই বিনশ্বর, ইহা শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিসমূহের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়া, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ সংশ্রাস্ত্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন ; কিন্তু মোহাক্ত ব্যক্তিগণ এই সকল বস্তুকেই (একমাত্র) স্মৃতির সাধন বিবেচনা করিয়া, দুঃখ-সমুদ্রে পতিত হইয়া ঘুরিতে থাকে ॥ ৮৫

স্বথমিতি মলরাশৌ যে রমন্তেহত্র গেহে

ক্রিময় ইব কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুযজ্ঞা ।

স্বরপদ ইব তেবাং নৈব মোক্ষপ্রসঙ্গ-

ত্বপি তু নিরয়গর্ভাবাস-দুঃখপ্রবাহঃ ॥ ৮৬

অম্বয় । অত্র (এই) মলরাশৌ (মলসমূহ-পরিপূর্ণ) গেহে (গৃহে) স্বরপদ ইব (ইহা স্বর্গসদৃশ এই প্রকার বিবেচনা করিয়া) কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুযজ্ঞা (স্ত্রী, বিষয় এবং পুত্র প্রভৃতির প্রতি একান্ত অমুরাগের বশে) স্বথমিতি (স্বথ ভোগ করিব এই আশায়) ক্রিময়ঃ ইব (ক্রিমিসমূহের স্থায়) যে (যাহারা) রমন্তে (আসক্ত হইয়া থাকে) তেবাং (তাহাদিগের) মোক্ষপ্রসঙ্গঃ (মুক্তির সম্ভাবনা) নৈব [ভবতীতি শেষঃ = হইতে পারে না], অপিতু (কিন্তু) নিরয়গর্ভাবাসদুঃখপ্রসঙ্গঃ (নরক এবং গর্ভে বাসজনিত দুঃখধারা) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ॥ ৮৬

অনুবাদ । এই মলরাশিপূর্ণ গৃহকেই স্বর্গসদৃশ বিবেচনা করিয়া—স্ত্রী,বিষয় এবং পুত্রগণের প্রতি একান্ত আসক্তিবশতঃ ক্রিমি-সদৃশ যে সকল ব্যক্তিগণ প্রীতি অনুভব করে, তাহাদের মোক্ষের সম্ভাবনা নাই । প্রত্যুত, (বারংবার) নরক এবং গর্ভবাসজনিত দুঃখ-প্রবাহ (তাহাদের বিরত হয় না) ॥ ৮৬

যেষামাশা নিরাশা স্মাৎ দারাপত্যধনাদিষু ।

তেষাং সিধ্যতি নাত্তেষাং মোক্ষাশাভিমুখী গতিঃ ॥ ৮৭

অন্বয় । দারাপত্যধনাদিষু (পত্নী পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতিতে) যেষাং (যাহাদের) নিরাশা (নৈরাশুই) আশা (আশার স্থলাভিষিক্ত), তেষাং (তাহাদিগেরই) মোক্ষাশাভিমুখী (মোক্ষের দিকে অনুকূল) গতিঃ/ (যাত্রা) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ; অত্বেষাং (অপর ব্যক্তিগণের) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ৮৭

অনুবাদ । পত্নী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহে নিরাশাই যাহাদের আশার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহাদেরই মুক্তির দিকে অনুকূল গতি সিদ্ধ হয়, অপরের হয় না ॥ ৮৭

সংকল্পক্ষয়পাপুনাং শ্রুতিমতাং সিদ্ধান্তানাং ধীমতাং

নিত্যানিত্যপদার্থশোধনমিদং যুক্ত্য মুহুঃ কুর্ব্বতাম্ ।

তস্মাদুপমহাবিরক্ত্যসিমতাং মোক্ষৈককাজ্জীবতাং

ধন্যানাং স্থলভং প্রিয়াদি-বিষয়েষ্বাশালতাচ্ছেদনম্ ॥ ৮৮

অন্বয় । সংকল্পক্ষয়পাপুনাং (সাধুকার্যের অহুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে) শ্রুতিমতাং (যাহারা বেদার্থগ্রহ করিয়াছে) সিদ্ধান্তানাং (যাহাদের আত্মা যোগবলে সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিয়াছে) মুহুঃ (বারংবার) ইদং (এই পূর্বোক্ত প্রকার) নিত্যানিত্যপদার্থশোধনং (এই প্রকার বস্তু নিত্য এবং এই প্রকার বস্তু অনিত্য এই ভাবে বিচার) যুক্ত্য (যুক্তি দ্বারা) কুর্ব্বতাম্ (করিয়া থাকেন) তস্মাৎ (সেই নিত্যানিত্য বিচার হইতে) উৎ-মহাবিরক্ত্যসিমতাং (উৎখিত তীব্রবৈরাগ্যরূপ অসি যাহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে) মোক্ষৈককাজ্জীবতাং (একমাত্র মুক্তিকেই বাহারা অভিলাষ করে)

ধন্যানাং (সেই ভাগ্যবান্ পুরুষগণেরই) প্রিয়াদি-বিষয়েষু (কাস্তা প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তুসমূহে) আশালতাচ্ছেদনং (আশারূপ লতার উচ্ছেদ) স্থলভং (স্থলভ)
[ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ॥ ৮৮

অনুবাদ । সাধুকার্যের অমুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদের [পূর্ব এবং বর্তমান জন্মার্জিত] পাপের ক্ষয় হইয়াছে, যাঁহারা বেদের অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা (প্রাণায়ামাদি দ্বারা) সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিতে পরিয়াছেন, যাঁহারা সর্বদাই যুক্তির সাহায্যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিবেক-জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, যাঁহারা সেই বিবেক-জ্ঞান হইতে উদ্ভিত তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এবং যাঁহারা একমাত্র মুক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন, সেই সকল ধন্য মানবগণেরই কাস্তা পুত্র প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহে আশালতার উচ্ছেদ স্থলভ হইয়া থাকে ॥ ৮৮

সংসার-মৃত্যো বলিনঃ প্রবেষ্টুঃ

দ্বারাণি চ ত্রীণি মহাস্তি লোকে

কাস্তা চ জিহ্বা কনকঞ্চ তানি

রুগন্ধি যন্তুস্ত ভয়ং ন মৃত্যোঃ ॥ ৮৯

অর্থঃ । বলিনঃ (বলবান্) সংসারমৃত্যোঃ (সংসাররূপ মৃত্যুর) প্রবেষ্টুঃ (প্রবেশ করিবার) কাস্তা (প্রিয়তমা) জিহ্বা (রসনা) কনকঞ্চ (এবং সুবর্ণ) ত্রীণি (এই তিনটি) মহাস্তি (বৃহৎ) দ্বারাণি (দ্বারস্বরূপ) [ভবন্তি ইতি শেষঃ = হইয়া থাকে] । যঃ (যে ব্যক্তি) তানি (সেই তিনটি দ্বারকে) রুগন্ধি (রুদ্ধ করিয়া থাকে) তন্তু (সেই ব্যক্তির) মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) ন ভয়ং (ভয় নাই) ॥ ৮৯

অনুবাদ । বলবান্ সংসার-রূপ মৃত্যুর (মনুষ্য-শরীরে) প্রবেশ করিবার জন্য কাস্তা, রসনা এবং সুবর্ণ এই তিনটি বস্তুই সুপ্রশস্ত দ্বার-স্বরূপ হইয়া থাকে । যিনি এই তিনটি দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারেন (অর্থাৎ) এই তিনটি বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার আর মরণের ভয় থাকে না ॥ ৮৯

মুক্তিশ্রীনগরস্য দুর্জয়তরং দ্বারং যদন্ত্যাদিমং

তস্য দ্বৈ অররে ধনং চ যুবতী তাভ্যাং পিনদ্ধং দৃঢ়ম্ ।

কামাখ্যার্গলদারুণা বলবতা দ্বারং তদেতৎ ত্রয়ং

ধীরো যস্ত ভিনতি সোহহঁতি স্ত্ৰং ভোক্তুং বিমুক্তিশ্রিয়ম্ ॥৯০

অনুবাদ । মুক্তিশ্রীনগরস্য (মুক্তি-লক্ষ্মী যে নগরে বিদ্যমান আছেন, সেই নগরের) দুর্জয়তরং (অতিশয় দুর্জয়) আদিমং (প্রথম) যৎ (যে) দ্বারং (একটি দ্বার) স্তি (বিদ্যমান আছে) । তস্য (সেই দ্বারের) ধনং (অর্থ) যুবতী চ (এবং যুবতী) দ্বৈ (এই দুইটি) অররে (কপাট) ; তাভ্যাং (সেই দুইখানি কপাট দ্বারা) বলবতা (অতিশয় প্রবল) কামাখ্যার্গলদারুণা (কাম নামক যে কাষ্ঠময় অর্গল তাহা দ্বারা) দ্বারং (ঐ দ্বার) দৃঢ়ং (দৃঢ়ভাবে) পিনদ্ধং (আবৃত রহিয়াছে) । তদেতৎ ত্রয়ং (সেই তিনটি বস্তু অর্থাৎ যুবতী অর্থ এবং কামকে) যঃ (যে) ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) ভিনতি (ভেদ করিতে পারে), সঃ (সেই ব্যক্তি) বিমুক্তিশ্রিয়ং (মোক্ষলক্ষ্মীকে) স্ত্ৰং (স্ত্রী) ভোক্তুং (ভোগ করিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়) ॥ ৯০

অনুবাদ । যে নগরীতে মোক্ষ-লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার প্রথম দ্বারটি অতিশয় দুর্জয় । কারণ, ধন এবং যুবতী এই দুইটি (ভোগ্য বস্তুই) সেই দ্বারের দুইখানি কপাট ; সেই কপাট দুইখানির দ্বারা এবং কামরূপ কাষ্ঠময় অর্গলের সাহায্যে ঐ দ্বার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে । এই তিনটি বস্তুকে যে ধীর ব্যক্তি ভেদ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মোক্ষলক্ষ্মীকে ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৯০

আরুঢ়স্য বিবেকাশ্চ তীত্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ ।

তিতিক্ষা-বর্ষ-যুক্তস্য প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে ॥ ৯১

অনুবাদ । বিবেকাশ্চ (বিবেকরূপ অশ্ব) আরুঢ়স্য যে ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছে) তীত্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ (তীত্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাহার আছে) তিতিক্ষা-বর্ষ-যুক্তস্য (এবং সহনশীলতারূপ বর্ষ যে ব্যক্তি পরিধান করিয়াছে, সেই ব্যক্তির) প্রতিযোগী (প্রতিদ্বন্দ্বী) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না) ॥ ৯১

অনুবাদ । যে ব্যক্তি বিবেকরূপ অশ্ব আরোহণ করিয়াছেন,

তীত্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাহার অধিকৃত, এবং যিনি তিতিক্ষারূপ বশ্ম
পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৯১

বিবেকজাং তীত্রবিরক্তিমেব .

মুক্তেৰ্নিদানং প্রবদন্তি সন্তঃ ।

তস্মাদ্বিবেকী বিরতিং মুমুক্শুঃ

সম্পাদয়েৎ তাং প্রথমং প্রযত্নাৎ ॥ ৯২

অনুয় । সন্তঃ (সাধুগণ) বিবেকজাং (সদসদ্বিচার ইহিতে প্রসূত) তীত্র-
বিরক্তিমেব (তীত্র বৈরাগ্যকেই) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিদানং (মূলকারণ)
প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন) ; তস্মাৎ (সেই কারণে) বিবেকী (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্শুঃ
(মোক্ষার্থী) প্রযত্নাৎ (যত্নের দ্বারা) তাং (সেই বৈরাগ্যকেই) প্রথমং (প্রথমতঃ)
সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবেন) ॥ ৯২

অনুবাদ । সৎ এবং অসদ্বস্তুর বিচার ইহিতে প্রসূত তীত্র
বৈরাগ্যকেই সাধুগণ মুক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
সেইজন্য বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থী প্রযত্নের দ্বারা প্রথমতঃ সেই বৈরাগ্য-
কেই সম্পাদিত করিবেন ॥ ৯২

পুমানজাতনির্বোদো দেহবন্ধং জিহাসিতুম্ ।

ন হি শক্নোতি নির্বোদো বন্ধভেদো মহানসৌ ॥ ৯৩

অনুয় । অজাতনির্বোদঃ (যাহার বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, এইরূপ)
পুমান্ (পুরুষ) দেহবন্ধং (দেহরূপ বন্ধনকে) জিহাসিতুং (উচ্ছিন্ন করিবার
ইচ্ছা করিতেও) ন শক্নোতি (সমর্থ হয় না) ; হি (যেহেতু) অসৌ (এই)
নির্বোদঃ (বৈরাগ্যই) মহান্ (প্রবল) বন্ধভেদঃ (বন্ধন ভেদ করিবার
উপায়) ॥ ৯৩

অনুবাদ । যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, সেই পুরুষ দেহরূপ বন্ধ-
নকে ছিন্ন করিবার ইচ্ছাও করিতে পারে না । এই বৈরাগ্যই বন্ধন
ভেদ করিবার মহান্ উপায় ॥ ৯৩

বৈরাগ্যরহিতা এব যমালয় ইবালয়ে ।

ক্লিম্বন্তি ত্রিবিধৈস্তাপৈর্মোহিতা অপি পণ্ডিতাঃ ॥ ৯৪

অর্থঃ । বৈরাগ্যরহিতা এব যাহাদের বৈরাগ্য উদ্ভূত হয় নাই, তাহারা ই
পণ্ডিতা অপি (পণ্ডিত হইলেও) মোহিতাঃ (মোহপরবশ হইয়া) ত্রিবিধৈঃ
তাপৈঃ (তিন প্রকার তাপের দ্বারা) ক্লিম্বন্তি (ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯৪

অনুবাদ । যাহারা বৈরাগ্যহীন, তাহারা পণ্ডিত হইলেও মোহ-
পরবশ হইয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ
তাপের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৪

শমাদিসাধন-নিরূপণম্ ।

শমোদমস্তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রদ্ধা ততঃ পরম্ ।

সমাধানমিতি প্রোক্তং ষড়্ভেদৈশ্চ শমাদয়ঃ ॥ ৯৫

অর্থঃ । শমঃ (শম) দমঃ (দম) তিতিক্ষা, (সহিষ্ণুতা) উপরতিঃ
(সম্যাস) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) ততঃ পরং (তাহার পর) সমাধানং (সমাধি) ইতি
(ইহা) প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে) এতে (এই) শমাদয়ঃ (শম প্রভৃতি
উপায়) ষড়্ভেদৈঃ (ছয়টিই) [ভবন্তীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ॥ ৯৫

অনুবাদ । শম, দম, তিতিক্ষা, সম্যাস শ্রদ্ধা এবং তৎপরে
সমাধান [কথিত হইয়া থাকে] ; এই শমাদি [উপায়] ছয়টিই [হইয়া
থাকে] ॥ ৯৫

শমঃ ।

একবৃত্ত্যৈব মনসঃ স্বলক্ষ্যে নিয়তস্থিতিঃ ।

শম ইত্যুচ্যতে সত্ত্বিঃ শমলক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৬

অর্থঃ । মনসঃ (অন্তঃকরণের) স্বলক্ষ্যে (নিজের লক্ষ্য বস্তুতে) এক-
বৃত্ত্যৈ (একটি বৃত্তির দ্বারা) এব (ই) নিয়তস্থিতিঃ (অচঞ্চল ও অবস্থানই)

শমলক্ষণবেদিভিঃ (শমের লক্ষণ যাহারা জানেন এই প্রকার) সন্তিঃ (সাধুগণ কর্তৃক) শমঃ (শম) ইতি (এই বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯৬

অনুবাদ । ধ্যেয় বস্তুতে একাকার বৃত্তির দ্বারাই চিত্তের নিয়ত অবস্থিতিই শম ; এইরূপ শমলক্ষণবিৎ সাধুগণ নির্দেশ করেন ॥ ৯৬

উত্তমো মধ্যমশ্চৈব জঘন্যশ্চেতি চ ত্রিধা । *

নিরূপিতো বিপশ্চিদ্ভিঃ তত্তল্লক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৭

অন্বয় । তত্তল্লক্ষণ-বেদিভিঃ (বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ) বিপশ্চিদ্ভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) উত্তমঃ (উত্তম) মধ্যমঃ (মধ্যম) জঘন্যশ্চ (এবং জঘন্য) ইতি (এইরূপে) স শমঃ (সেই শম) ত্রিধা (ত্রিবিধ) নিরূপিতঃ (নির্ণীত হইয়া থাকে) ॥ ৯৭

অনুবাদ । বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই শম তিন প্রকার, এইরূপ নিরূপণ করিয়া থাকেন ; যথা—উত্তম, মধ্যম এবং অধম ॥ ৯৭

স্ববিকারং পরিত্যজ্য বস্তুমাত্রতয়া স্থিতিঃ ।

মনসঃ সৌভমা শান্তিঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা ॥ ৯৮

অন্বয় । স্ববিকারং (নিজ বিকারকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) বস্তুমাত্রতয়া (কেবল বস্তুরূপে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) বা স্থিতিঃ (যে অবস্থান) সা (তাহাই) উত্তমা (উৎকৃষ্ট) ব্রহ্মনির্ব্বাণলক্ষণা (পরব্রহ্মণ্য স্বরূপা) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হয়] ॥ ৯৮

অনুবাদ । নিজ বিকারকে [একেবারে] পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমার্থবস্তু-স্বরূপে চিত্তের যে অবস্থান, তাহাই উত্তম শম ; তাহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণস্বরূপ ॥ ৯৮

প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং ধিয়ঃ ।

যদেবা মধ্যমা শান্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ৯৯

অন্বয় । ধিয়ঃ (অন্তঃকরণের) যৎ (যে) প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং (বাহু বস্তু ব্যতিরেকে কেবল সেই আভ্যন্তর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক একাকার পরিণামরূপ প্রত্যয়সমূহের সৃষ্টি) এষা (ইহাই) শুদ্ধ-

সম্বৈক লক্ষণা (বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) মধ্যমা (মধ্যম) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হইয়া থাকে] ॥ ৯৯

অনুবাদ । (বাহ্য বস্তুর সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) মনের আভ্যন্তর বস্তুতে যে একজাতীয় প্রত্যয়সমূহের ধারা সম্পাদন, তাহাই মধ্যম শান্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ; ইহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব ॥ ৯৯

বিষয়-ব্যাপ্তিঃ ত্যক্ত্বা শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ ।

মনসশ্চেতরা শান্তিঃ মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ১০০

অনুয় । বিষয়ব্যাপ্তিঃ (বিষয়াস্তরে সঞ্চারকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ (বেদান্তবাক্যের শ্রবণে মনের স্থিরতা) মনসঃ (অন্তঃকরণের) ইতরা শান্তিঃ (অধম শম) মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা (ইহা মিশ্রসত্ত্ব-স্বরূপ) [কথ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হইয়া থাকে] ॥ ১০০

অনুবাদ । বাহ্যবিষয়সমূহে সঞ্চার পরিত্যাগপূর্বক বেদান্ত বাক্যের দ্বারা আত্মার স্বরূপ শ্রবণরূপ বিষয়ে চিন্তের যৈ স্থিরতা, তাহাই চিন্তের মধ্যম শম ; ইহারই নাম মিশ্র সত্ত্ব ॥ ১০০

প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সদভাবে শমঃ সিধ্যতি নান্যথা ।

তীত্রা বিরক্তিঃ প্রাচ্যাঙ্গমুদীচ্যাঙ্গং দমাদয়ঃ ॥ ১০১

অনুয় । প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সদভাবে (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অঙ্গের সদভাব হইলেই) শমঃ (শম) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) অন্যথা (অন্যপ্রকারে) ন (সিদ্ধ হয় না) তীত্রা (তীত্র) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) প্রাচ্যাঙ্গং (পূর্ববর্তী অঙ্গ) দমাদয়ঃ (দম প্রভৃতি) উদীচ্যাঙ্গম্ (উত্তরবর্তী অঙ্গ) ॥ ১০১

অনুবাদ । প্রাচ্য এবং উদীচ্য (অর্থাৎ পূর্ববর্তী এবং পশ্চাদ্-বর্তী) অঙ্গের সম্ভাব হইলেই এই শম সিদ্ধি লাভ করে। তীত্র বৈরাগ্যই ইহার পূর্ববর্তী অঙ্গ এবং দম প্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ উপায়-গুলি) পরবর্তী [অঙ্গ হইয়া থাকে] ॥ ১০১

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মোহশ্চ মৎসরঃ ।

ন জিতাঃ যড়িমে যশ্চ * তশ্চ শান্তি ন সিধ্যতি ॥ ১০২

অনুয় । কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (কোপ) লোভঃ (লোভ) মদঃ (মদ)

* যড়িমে যেন ইতি বা পাঠঃ ।

মোহঃ (মোহ) মৎসরশ্চ (এবং মৎসর) ইমে (এই) যট্ (ছয়টি) যস্ত (যে ব্যক্তির) ন জিতাঃ (বশীকৃত হয় নাই) তস্ত (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ১০২

অনুবাদ । কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমান, মোহ এবং পরগুণ-বিদ্বেষ এই ছয়টি (রিপু) যাহার বশীকৃত হয় নাই, তাহার শান্তি সিদ্ধ হয় না ॥ ১০২

শব্দাদি-বিষয়েভ্যো যো বিষয়ম্ নিবৰ্ত্ততে ।

তীত্রমোক্ষেচ্ছয়া ভিক্ষুস্তস্ত * শান্তিৰ্ ন বিদ্যতে ॥ ১০৩

অর্থঃ । যঃ (যে) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) তীত্রমোক্ষেচ্ছয়া (যুক্তিতে উৎকট অভিলাষ নিবন্ধন) বিষয়ং (বিষয়দৃশ) শব্দাদি-বিষয়েভ্যঃ (শব্দাদি-ভোগ্যবস্ত-সমূহ হইতে) ন নিবৰ্ত্ততে (নিবৃত্ত হয় না) তস্ত (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন বিদ্যতে (হইতে পারে না) ॥ ১০৩

অনুবাদ । মোক্ষে তীত্র অভিলাষ বশতঃ যে সন্ন্যাসী বিষয়দৃশ শব্দাদি ভোগ্যবস্ত হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার শান্তি হইতে পারে না ॥ ১০৩

যেন নারাধিতো দেবো যস্ত নো গুৰ্ব্বনুগ্রহঃ ।

ন বশ্শং হৃদয়ং যস্ত তস্ত শান্তিৰ্ ন সিধ্যতি ॥ ১০৪

অর্থঃ । যেন (যে ব্যক্তি-কৰ্ত্তৃক) দেবঃ (দেবতা) ন আরাধিতঃ (উপাসিত হয় নাই) যস্ত (যাহার উপর) গুৰ্ব্বনুগ্রহঃ (গুরুর কৃপা নাই) যস্ত (যাহার) হৃদয়ং (অন্তঃকরণ) ন বশ্শং (বশীভূত হয় নাই) তস্ত (সেই ব্যক্তির) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হইতে পারে না) ॥ ১০৪

অনুবাদ । যে দেবতার আরাধনা করে নাই, যাহার উপর গুরুর কৃপা নাই এবং যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত হইবার নহে, সেই ব্যক্তির কখনই শম সিদ্ধ হয় না ॥ ১০৪

মনঃপ্রসাদ-সাধনম্ ।

মনঃপ্রসাদসিদ্ধার্থঃ সাধনং শ্রয়তাং বুধৈঃ ।

মনঃপ্রসাদো যৎসত্তে, যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১০৫

অনুয় । যৎসত্তে (যাহা বিদ্যমান থাকিলে) মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে], যদভাবে (যাহার অভাব হইলে) ন সিধ্যতি (মনঃপ্রসাদ সিদ্ধ হয় না); মনঃপ্রসাদসিদ্ধার্থঃ (মনের প্রসন্নতা-সিদ্ধির জন্ত) সাধনং (সেই সাধন) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ-কর্তৃক) শ্রয়তাং (শ্রুত হউক) ॥ ১০৫

অনুবাদ । যাহা হইলে চিত্তের প্রসন্নতা হয়, [এবং] যাহার অভাবে [চিত্তের প্রসন্নতা] হয় না, চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদনের সেই সাধন [কি, তাহা] পণ্ডিতগণ শ্রবণ করুন ॥ ১০৫

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ দয়া ভূতেশ্ববক্রতা ।

বিষয়েষতিবৈতৃষ্ণ্যং শৌচং দম্ভবিবর্জনম্ ॥ ১০৬

অনুয় । ব্রহ্মচর্য্যং (মৈথুনবর্জন), অহিংসা (প্রাণিহিংসা-বর্জন), ভূতেশু (জীবগণের প্রতি) দয়া (করুণা), অবক্রতা (সরলতা), বিষয়েষু (বিষয়-সমূহে) অতিবৈতৃষ্ণ্যং (অত্যন্ত বিতৃষ্ণা), শৌচং (বাহু এবং আভ্যন্তর শুচিতা) দম্ভবিবর্জন (দাম্ভিকতা পরিহার) ॥ ১০৬

অনুবাদ । মৈথুন-বর্জন, প্রাণিহিংসা-পরিত্যাগ, জীবসমূহে করুণা, সরলতা, ভোগ্যবস্তুসমূহে অতিশয় বৈরাগ্য, বাহু এবং আভ্যন্তর শৌচ, অদাম্ভিকতা ॥ ১০৬

সত্যং নির্ম্মমতা স্তৈর্য্যমভিমানবিবর্জনম্ ।*

ঈশ্বরধ্যানপরতা ব্রহ্মবিস্তিঃ সহ স্থিতিঃ ॥ ১০৭

অনুয় । সত্যং (মিথ্যাব্যবহার পরিত্যাগ), স্তৈর্য্যং (স্থিরতা), অভিমান-বিবর্জনং (অভিমান পরিহার), ঈশ্বরধ্যানপরতা (ঈশ্বর-চিন্তাভ্যাস), ব্রহ্মবিস্তিঃ (ব্রহ্মজ্ঞব্যুক্তিগণের) সহ (সহিত) স্থিতিঃ (অবস্থান) ॥ ১০৭

* অভিমান বিসর্জনমিতি বা পাঠঃ ।

অনুবাদ । মিথ্যা-ব্যবহার-বর্জন, স্থিরতা, অভিমানত্যাগ,
ঈশ্বরচিন্তাভ্যাস, ব্রহ্মবিদগণের সহিত অবস্থান ॥ ১০৭

জ্ঞানশাস্ত্রৈক্যপরতা সমতা সুখদুঃখয়োঃ ।

মানাসক্তিৱেকান্তশীলতা চ মুমুকুতা ॥ ১০৮

অম্বয় । জ্ঞানশাস্ত্রৈক্যপরতা (অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন), সুখদুঃখয়োঃ
(সুখে বা দুঃখে) সমতা (অবিকলভাবে স্থিতি), মানাসক্তিঃ (সম্মানে
অনাসক্তি), একান্তশীলতা (নির্জনবাসপ্রিয়তা), মুমুকুতা চ (এবং মুক্তি-
লাভের ইচ্ছা) ॥ ১০৮

অনুবাদ । অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন, সুখে বা দুঃখে চঞ্চল না
হওয়া, সম্মানে অনাসক্তি, নির্জনবাস-রতি মোক্ষলাভের ইচ্ছা ॥ ১০৮

যস্মৈতদ্বিদ্যাতে সৰ্বং তস্মৈ চিত্তং প্রসীদতি ।

নত্বেতদ্বৈদ্যশূন্যস্য প্রকারান্তরকোটিভিঃ ॥ ১০৯

অম্বয় । যস্ম (যাহার) এতৎ (এই) সৰ্বং (সকল) বিদ্যাতে (বিদ্যমান
আছে). তস্মৈ (তাহার) চিত্তং (অন্তঃকরণ) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়); এতদ্বৈদ্য-
শূন্যস্য (এই কয়টি ধর্ম যাহার নাই তাহার) প্রকারান্তরকোটিভিঃ (অন্ত কোটি
উপায়ের দ্বারাও) [ন প্রসীদতি ইতি শেষঃ = অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় না] ॥ ১০৯

অনুবাদ । এই সকল ধর্ম যাহার বিদ্যমান আছে, তাহারই
অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে, যাহার কিন্তু এই কয়টি ধর্ম নাই, তাহার
অন্ত কোটি উপায়ের দ্বারাও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইতে পারে না ॥ ১০৯

ব্রহ্মচর্য্যাম্ ।

স্বরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকর্ম্মানুকীৰ্ত্তনম্ ।

সমীচীনত্বধীস্তাস্থ প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ ॥ ১১০

সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অক্ষধা মৈথুনং বিদুঃ ।

এতদ্বিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চিত্তপ্রসাদকম্ ॥ ১১১

অম্বয় । স্ত্রীণাং (রমণীগণের) স্বরণং (চিন্তা) দর্শনং (বিলোকন

শুণকশ্মালকীৰ্ত্তনং (শুণ ও কশ্মের প্রশংসা) তাম্র (তাহাদের উপর) সমী-
চীনত্বধীঃ (চারুতা-বোধ) প্রীতিঃ (ভালবাসা) মিথঃ (অত্নোত্ন) সম্ভাষণং
(আলাপ) সহবাসঃ (একত্রবাস) সংসর্গঃ (সঙ্গম) অষ্টধা (এই অষ্টপ্রকারই)
মৈথুনং (মৈথুন) বিহঃ (ইহা অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিয়া থাকেন) ; এতদ্বিলক্ষণং
(এই কয়টির বিপরীত আচরণ) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তপ্রসাদনং (চিত্তের
প্রসন্নতার কারণ) ॥ ১১০—১১১

অনুবাদ । রমণীগণের চিন্তা অবলোকন এবং শুণ ও কশ্মের
প্রশংসা, তাহাদিগকে রমণীয় বলিয়া বোধ করা, তাহাদের প্রতি প্রেম,
এবং অনুরাগপূর্ব্বক পরস্পর সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত একত্র অবস্থান
এবং সঙ্গম এই অষ্টপ্রকার ব্যবহারকেই (পণ্ডিতগণ) মৈথুন বলিয়া
বিবেচনা করিয়া থাকেন । এই কয়টির পরিবৰ্জনই ব্রহ্মচর্য্য, (ব্রহ্ম-
চর্য্যই) চিত্তের প্রসন্নতার হেতু [হইয়া থাকে] ॥ ১১০—১১১

অহিংসা ।

অহিংসা বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ প্রাণিমাত্রাপ্রীড়নম্ ।

স্বাত্মবৎ সর্বভূতেষু কায়েন মনসা গিরা ॥ ১১২

অনুবাদ । বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ (বাক্য মনঃ এবং শরীরের দ্বারা) প্রাণিমাত্রা-
প্রীড়নম্ (জীবমাত্রকেই কোন প্রকার পীড়ন না করা) কায়েন (দেহ দ্বারা)
মনসা (মনের দ্বারা) গিরা (বাক্যের দ্বারা) সর্বভূতেষু (সকল প্রাণিতেই)
স্বাত্মবৎ (নিজের আত্মার ন্যায়) [ব্যবহরণমিত্যশেষঃ = ব্যবহার করাই]
অহিংসা (অহিংসা) ॥ ১১২

অনুবাদ । বাক্য মনঃ এবং দেহের দ্বারা কোন প্রাণিকেই ক্রেশ
প্রদান না করা এবং শরীর, মনঃ এবং বাক্যের দ্বারা সকল জীবের
প্রতিই নিজের আত্মার ন্যায় ব্যবহার করাই অহিংসা ॥ ১১২

দয়া-বক্রতে ।

অনুকম্পা দয়া সৈব প্রোক্তা বেদান্তবাদিভিঃ ।

করণত্রিতয়েষ্বেকরূপতাহবক্রতা মতা ॥ ১১৩

অম্বর । [যা লোকে = যাহা জগতে] অনুকম্পা (অনুকম্পা) [ইতি প্রসিদ্ধা = বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে] বেদান্তবাদিভিঃ (বেদান্তব্যাখ্যাতৃপণ্ডিতগণ কর্তৃক) সৈব (তাহাই) দয়া প্রোক্তা (দয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে) ; করণত্রিতয়েষু (কর্মেন্দ্রিয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এবং অন্তরিন্দ্রিয়ে) একরূপতা (এক ভাবে বৃত্তিই) অবক্রতা (অবক্রতা বলিয়া) মতা (সম্মত হইয়া থাকে) ॥ ১১৩

অনুবাদ । [লোকে যাহা] অনুকম্পা [বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে], বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ তাহাকেই দয়া বলিয়া থাকেন । কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই প্রকার ব্যবহার (অর্থাৎ মনে একরূপ চক্ষু প্রভৃতিতে আর একরূপ এবং বাক্য প্রভৃতিতে অন্যরূপ ব্যবহার, যাহা খল ও কুটিল বাক্তির অভ্যাস, তাহার একেবারেই বর্জন অর্থাৎ যে রূপ অন্তরে, বাহিরেও সেইরূপ ব্যবহারই) অবক্রতা বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ১১৩

বৈতৃক্ষ্যম্ ।

ব্রহ্মাদিস্থাবরাস্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষু নু ।

যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নিশ্মলম্ ॥ ১১৪

অম্বর । যথৈব (যে প্রকারে) কাকবিষ্ঠায়াং (কাকের বিষ্ঠার উপর) তথা (সেইরূপ) ব্রহ্মাদিস্থাবরাস্তেষু (ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত) বিষয়েষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) বৈরাগ্যং (বিরক্তিঃ) অহু (ই) যৎ (যাহা) তৎ (তাহাই) নিশ্মলং (বিমল) বৈরাগ্য (বৈরাগ্য হি (প্রসিদ্ধ আছে)) ॥ ১১৪

অনুবাদ । কাকের বিষ্ঠাতে যে রূপ বিরক্তি থাকে, ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ভোগ্যবস্তু মাত্রেরই সেইরূপ বৈরাগ্যই, নিশ্মল বৈরাগ্য (বা বৈতৃক্ষ্য) বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ১১৪

শৌচম্ ।

বাহ্যভ্যাস্তরং চেতি দ্বিবিধং শৌচমুচ্যতে ।

মুজ্জলাভ্যাং কৃতং শৌচং বাহ্যং শারীরিকং স্মৃতম্ ॥* ১১৫

অর্থঃ । বাহ্যম্ (বাহ্য) অভ্যাস্তরং চ (এবং অভ্যাস্তর) শৌচং (শৌচ) দ্বিবিধং (দুই প্রকার) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ; মুজ্জলাভ্যাং (মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা সম্পাদিত) শারীরিকং (শরীর সম্বন্ধে) শৌচং (শৌচ) বাহ্যং (বাহ্য বলিয়া) স্মৃতম্ (ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১১৫

অনুবাদ । শৌচ দুই প্রকার কথিত হইয়াছে ; যথা বাহ্য এবং অভ্যাস্তর । মৃত্তিকা এবং জলের দ্বারা যে শৌচ হয়, তাহাই বাহ্য শৌচ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৫

অজ্ঞান-দূরীকরণং মানসং শৌচমাস্তরম্ ।

অন্তঃশৌচে স্থিতে সম্যগ্ বাহ্যং আবশ্যকং নৃণাম্ ॥ ১১৬

অর্থঃ । মানসং (মনের) শৌচং (শৌচই) আস্তরং (আস্তর শৌচ) [তাহাই] অজ্ঞান-দূরীকরণং (অজ্ঞানের নিরাকরণ) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] অন্তঃশৌচে (অন্তঃশৌচ) সম্যক্ (সম্যক্‌প্রকারে) স্থিতে (সিদ্ধ হইলে) নৃণাং (মনুষ্যাগণের) বাহ্যং (বাহ্য) শৌচং (শৌচ) ন আবশ্যকং (আবশ্যক হয় না) ॥ ১১৬

অনুবাদ । মনের বিশুদ্ধতাই আস্তর শৌচ, তাহাও অজ্ঞানকে বন্ধ করি ছাড়া অন্য কিছু নহে । অন্তঃশৌচ অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধি সম্যক্‌প্রকারে সিদ্ধ হইলে মনুষ্যাগণের আর বাহ্যশৌচ আবশ্যক হয় না ॥ ১১৬

দন্তঃ ।

ধ্যানপূজাদিকং লোকে দ্রষ্টব্যেব কৰোতি যঃ ।

পারমার্থিক-ধীহীনঃ স দস্তাচার উচ্যতে ।

পুংসস্তথাহনাচরণ মদন্তিভ্বং বিহুবুধাঃ ॥ ১১৭

* শারীরকমিতি বা পাঠঃ ।

অথবা । ত্রুটরি (দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে) এব (ই) লোকে (সংসারে) যঃ (যে ব্যক্তি) ধ্যানপূজাদিকং (ধ্যান ও পূজা প্রভৃতি) করোতি (করিয়া থাকে) পারমার্থিক-ধীহীনঃ (শ্রদ্ধাহীন) সঃ (সেই ব্যক্তি) দস্তাচারঃ (দস্তাচার বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) । পুংসঃ (পুরুষের) তথা অনাচরণং (সেইরূপ আচার না করাকেই) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) অদস্তিৎ (অদস্তিৎ বলিয়া) বিদ্বঃ (জানিয়া থাকেন) ॥ ১১৭

অনুবাদ । দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে (কেবল দেখাইবার জন্মই) এই সংসারে যে ব্যক্তি ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিকেই দস্তাচার বলা যায় । এই প্রকার দস্তাচার পরিত্যাগ করাকেই পণ্ডিতগণ অদস্তিৎ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১১৭

সত্যম্ ।

যৎ স্বেন দৃষ্টং সম্যক্ চ শ্রুতং তস্মৈব ভাষণম্ ।

সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম সত্যমিত্যভিভাষণম্ ॥ ১১৮

অথবা । স্বেন (নিজে) যৎ (যাহা) দৃষ্টং (দেখিয়াছে) সম্যক্ চ (এতদ্ব্যবহায়ে) শ্রুতং (শুনিয়াছে), তস্মৈ (তাহারই) ভাষণং (কথন) সত্যম্ ইতি (সত্য বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ; ব্রহ্ম (ব্রহ্মই) সত্য (সত্য) ইত্যভিভাষণং (এই প্রকার সর্বদা মুখে বলাও) সত্যমিত্যুচ্যতে (যৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে) ॥ ১১৮

অনুবাদ । যাহা স্বয়ং দেখিয়াছে বা ভাল করিয়া (বিশ্ব) ব্যক্তির নিকটে) শুনা গিয়াছে, তাহারই কথনকে সত্য বলা যায় । সর্বদা “ব্রহ্মই সত্য” এই প্রকার উক্তিকে ও সত্য বলা যায় ॥ ১১৮

নিশ্চয়মত ।

দেহাদিষু স্বকীয়ত্ব-দৃঢ়বুদ্ধি-বিসর্জনম্ ।

নিশ্চয়মত্বং স্মৃতং যেন কৈবল্যং লভতে বুধঃ ॥ ১১৯

অনুয়। দেহাদিষু (দেহ প্রভৃতি বস্তুতে) স্বকীয়ত্ব-বুদ্ধি-বিসর্জনং (ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধিকে হইতে না দেওয়াই) নিশ্চয়ত্বং (নিশ্চয়তা বলিয়া) স্মৃতং (স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে) ; যেন (যে নিশ্চয়তার দ্বারা) বৃদ্ধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) কৈবল্যং (নির্বাণ) লাভতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ১১৯

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতি বস্তুতে ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধিকে না হইতে দেওয়াই স্মৃতিশাস্ত্রে নিশ্চয়ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; এই নিশ্চয়ত্ব দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১১৯

শৈথিল্যম্ ।

গুরুবেদান্তবচনৈঃ নিশ্চিতার্থে দৃঢ়স্থিতিঃ ।

তদেকবৃত্ত্য তৎশৈথিল্যং নৈশ্চল্যং ন তু বস্মর্গঃ ॥ ১২০

অনুয়। গুরুবেদান্তবচনৈঃ (গুরুর এবং বেদান্তের বচনসমূহের দ্বারা) নিশ্চিতার্থে (বাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে সেই বস্তুতে) তদেকবৃত্ত্যা (তাহাতে চিত্তকে একাগ্রভাবে সংলগ্ন করিয়া) যা (যে) দৃঢ়স্থিতিঃ (অকম্পিতভাবে অবস্থান) তৎ (তাহাই) শৈথিল্যং (শৈথিল্য), বস্মর্গঃ (দেহের) নৈশ্চল্যং (নিশ্চল-তাই) ন তু [শৈথিল্যমিত্যুচ্যতে ইতি শেষঃ = শৈথিল্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয় না] ॥ ১২০

অনুবাদ। গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তবচনসমূহ দ্বারা যে বস্তু নির্ণীত হয়, সেই বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতার সহিত সর্বদা অবস্থান (অর্থাৎ ধ্যান করাই) শৈথিল্য ; কেবল শরীরকে নিশ্চল করিয়া রাখাই শৈথিল্য হইতে পারে না ॥ ১২০

অভিমান-বিসর্জনম্ ।

বিদৈশ্বর্যতপোরূপকুলবর্ণাশ্রমাদিভিঃ ।

সঞ্জাতাহংকৃতে স্ত্যাগ স্ত্বভিমানবিসর্জনম্ ॥ * ১২১

অনুয়। বিদৈশ্বর্যতপোরূপকুলবর্ণাশ্রমাদিভিঃ (বিদ্যা, ঐশ্বর্য, তপস্যা,

* সঞ্জাতাহং কৃতিত্যাগঃ ইতি বা পাঠঃ ।

শরীরের সৌন্দর্য্য, বংশ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা) সজ্ঞাতাহংকৃতঃ ত্যাগঃ
(উৎপন্ন হইয়া থাকে যে অহংকার তাহারই পরিত্যাগ) অভিমানবিসৰ্জনঃ
(অভিমান বিসৰ্জন) ॥ ১২১

অনুবাদ । বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, তপস্শা, বর্ণ এবং আশ্রম
প্রভৃতির দ্বারা যে অহংকার উৎপন্ন হয়, একেবারে তাহাকে পরিত্যাগ
করাই অভিমান-বিসৰ্জন (বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১২১

ঈশ্বরধ্যানম্ ।

ত্রিভিঃ করণৈঃ সম্যগ্ হিত্বা বৈষয়িকীং ক্রিয়াম্ ।

স্বাত্মৈকচিন্তনং যতদীশ্বরধ্যানমীরিতম্ ॥ ১২২

অন্বয় । ত্রিভিঃ (তিন প্রকার) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ কর্মেन्द्रিয়, জ্ঞানেन्द्रিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা) বৈষয়িকীং (বিষয়-সম্বন্ধিনী) ক্রিয়াং
(ক্রিয়াকে) সম্যক্ (সম্যক্ প্রকারে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) যৎ (যে)
স্বাত্মৈকচিন্তনং (নিজের আত্মার ধ্যান) তৎ (তাহাই) ঈশ্বরধ্যানং (ঈশ্বর-
ধ্যান বলিয়া) ঈরিতং (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১২২

অনুবাদ । ত্রিবিধ করণের দ্বারা যত প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার
হইয়া থাকে ; তাহা সকলই পরিত্যাগ করিয়া, নিজের আত্মাকে
অনন্তভাবে চিন্তা করাকেই ঈশ্বরধ্যান বলিয়া (আচার্য্যগণ) নির্দেশ
করিয়া থাকেন ॥ ১২২

ব্রহ্মবিৎসহবাসঃ ।

চায়েব সৰ্ব্বদা বাসো ব্রহ্মবিদ্বিঃ সহ স্থিতিঃ ॥ ১২৩

অন্বয় । ছায়া ইব (ছায়ার আয়) সৰ্ব্বদা (সকল সময়েই) ব্রহ্মবিদ্বিঃ
(ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের) সহ স্থিতিঃ (সহ অবস্থানই) বাসঃ (ব্রহ্মবিৎ-সহবাস)
[উচ্যতে ইতি শেষঃ = উক্ত হইয়া থাকে] ॥ ১২৩

অনুবাদ । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের সহিত সর্ববদা ছায়ায় ন্যায়
যে অবস্থান তাহাকেই ব্রহ্মবিৎ সহবাস বলা যায় ॥ ১২৩

জ্ঞান-নিষ্ঠা ।

যদ্যদুক্তং জ্ঞানশাস্ত্রে শ্রবণাদিক্রমেণ যঃ ।

নিরতঃ কৰ্ম্মধীহীনঃ জ্ঞাননিষ্ঠঃ স এব হি ॥ ১২৪

অনুবাদ । জ্ঞানশাস্ত্রে (বেদান্তাদি জ্ঞানশাস্ত্রে) যদ যদ উক্তং (যাহা কিছু
বলা হইয়াছে) শ্রবণাদিক্রমেণ (সেই সেই শ্রবণ-মননাদিক্রমে) কৰ্ম্মধীহীনঃ
(কৰ্ম্মবুদ্ধিকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) নিরতঃ (ব্যাপ্ত
হইয়া থাকে), স এব হি (সেই ব্যক্তিই) জ্ঞাননিষ্ঠঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া
নির্দিষ্ট হয়) ॥ ১২৪

অনুবাদ । শ্রবণ মনন ও নিদিধাসন বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রে
যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তদনুসারে ঐ শ্রবণাদিতে যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম
বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই জ্ঞাননিষ্ঠ
বলা যায় ॥ ১২৪

সমত্বম্ ।

ধনকান্তাজ্জরাদীনাং প্রাপ্তিকালে স্তথাপিভিঃ । *

বিকারহীনতৈব স্তাৎ স্তথহুঃখসমানতা ॥ ১২৫

অনুবাদ । ধনকান্তাজ্জরাদীনাং (অর্থ, রমণী বা জর প্রভৃতি রোগাদির)
প্রাপ্তিকালে (প্রাপ্তিসময়ে) স্তথাপিভিঃ (স্তথ বা হুঃখ প্রভৃতি দ্বারা) বিকার-
নতা (নির্বিকারতা) এব (ই) স্তথহুঃখসমানতা (স্তথ-হুঃখ-সমত্ব) স্তাৎ
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১২৫

* প্রাপ্তিকালে ইতি বা পাঠঃ ।

অনুবাদ । ধন, কান্ত্য কিংবা স্বর প্রভৃতির প্রাপ্তিকালে
অন্তঃকরণে কোন প্রকারে বিকার না হইতে দেওয়াকে স্থখ-দুঃখ-
সমানতা বলা যায় ॥ ১২৫

মানানাসক্তিঃ ।

শ্রেষ্ঠং পূজ্যং বিদিত্বা মাং মানয়ন্ত জনা ভুবি ।

ইত্যাসক্ত্যা বিহীনত্বং মানানাসক্তিরুচ্যতে ॥ ১২৬

অনুবাদ । মাং (আমাকে) শ্রেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) পূজ্যং (পূজনীয়) বিদিত্বা
(বিবেচনা করিয়া) ভুবি (পৃথিবীতে) জনাঃ (জনসমূহ) মানয়ন্ত (সম্মানিত
করুক) ইতি (এই প্রকার) আসক্ত্যা বিহীনত্বং (আসক্তিকে পরিত্যাগ করা)
মানানাসক্তিঃ (মানে অনাসক্তি) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৬

অনুবাদ । আমাকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য বোধ করিয়া
জনসমূহ সম্মানিত করুক, এই প্রকার আসক্তির পরিত্যাগই মানে
অনাসক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২৬

একান্তশীলতা ।

সচ্চিন্তনশ্চ সংবাধো বিঘ্নোহয়ং নির্জনে ততঃ ।

স্থৈর্যমিত্যেক এবাস্তি চেৎ সৈবৈকান্তশীলতা ॥ ১২৭

অনুবাদ । অয়ং (এই) সংবাধঃ (জনপূর্ণস্থান) সচ্চিন্তনশ্চ (ব্রহ্মচিন্তার
পক্ষে) বিঘ্নঃ (ব্যাঘাতকর) ততঃ (সেইজন্ত) নির্জনে (জনশূন্য স্থানে) স্থৈর্য
(বাস করিতে হইবে) ইতি (এই প্রকার সংকল্প করিয়া) চেৎ (যদি) এৎ
এব অস্তি (একাকীই [কেহ] অবস্থান করিতে থাকে), সা এব (তাহাই)
একান্তশীলতা (একান্তশীলতা বলিয়া) [কথ্যতে ইতি শেষঃ = কথিত হইয়া
থাকে] ॥ ১২৭

অনুবাদ । জনপূর্ণস্থান ব্রহ্মচিন্তার পক্ষে ব্যাঘাত করে, সুতরাং

নির্জনেই অবস্থান করিতে হইবে ; এই প্রকার সংকল্প করিয়া যদি কেহ একাকী বাস করে ; তাহা হইলে (তাহার সেইরূপ বাসকেই) একান্ত শীলতা বলা যায় ॥ ১২৭

মুমুক্শুত্বম্ ।

সংসারবন্ধনিম্মুক্তিঃ কদা ঝটিতি মে ভবেৎ ।

ইতি যা স্তদৃঢ়া বুদ্ধি রীরিতা সা মুমুক্শুতা ॥ ১২৮

অর্থঃ । কদা (কোন্ সময়ে) ঝটিতি (শীঘ্র) মে (আমার) সংসারবন্ধ-নিম্মুক্তিঃ (সংসার-বন্ধন হইতে মোক্ষ হইবে) ইতি (এই প্রকার) যা (যে) স্তদৃঢ়া (স্তব্ধ) বুদ্ধিঃ (ভাবনা), সা (তাহাই) মুমুক্শুতা (মোক্ষকামনা) সৌরতা (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৮

অনুবাদ । সত্তর কোন্ সময়ে এই সংসার-বন্ধন হইতে আমার মোক্ষলাভ হইবে, এই প্রকার যে স্তদৃঢ় ভাবনা, তাহাই মুমুক্শুতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১২৮

দমঃ ।

ব্রহ্মচর্যাদিভির্ধর্মৈ বুদ্ধেদোষনিবৃত্তয়ে ।

দণ্ডনং দম ইত্যাহ মনসঃ শাস্তিসাধনম্ ॥ * ১২৯

অর্থঃ । দোষনিবৃত্তয়ে (কামাদি দোষসমূহকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ত) ব্রহ্মচর্যাদিভিঃ (ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি) ধর্মৈঃ (ধর্মের দ্বারা) মনসঃ (হৃদয়ের) শাস্তি-সাধনং (শাস্তির উপায় স্বরূপ) দণ্ডনং (দণ্ডপ্রদান অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকে) দমঃ (দম) ইতি (এই নামের দ্বারা) ংাহঃ (পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ১২৯

অনুবাদ । (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) দোষ নিবৃত্তি করিবার জন্ত ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা মনের শাস্তিবিধানের উপায়স্বরূপ

* দমশব্দার্থকোবিদঃ ইতি বা পাঠঃ ।

যে দণ্ডন (অর্থাৎ নিয়ত করিয়া রাখা), তাহাই (পণ্ডিতগণ) দম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১২৯

তত্তদ্বৃত্তিনিরোধেন বাহেন্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ ।

যোগিনো দম ইত্যাহ্মর্নসঃ শাস্তিসাধনম্ ॥ ১৩০

অর্থঃ । তত্তদ্বৃত্তিনিরোধেন (সেই সেই বৃত্তিনিরোধ দ্বারা) বাহেন্দ্রিয়-বিনিগ্রহঃ (বহিরিন্দ্রিয়ের সমাক্রুপে যে নিগ্রহ) [তমেব = তাহাকেই] যোগিনঃ (যোগীরা) মনসঃ (মনের) শাস্তিসাধনম্ (শান্তির উপায়রূপ) দমঃ ইতি (দম এই নামে) আছঃ (নির্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ১৩০

অনুবাদ । বাহেন্দ্রিয় সমূহের সেই সেই বৃত্তি নিরোধদ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের যে সমাক্রুপে নিগ্রহ, [তাহাকেই] যোগীরা চিত্তের শাস্তিবিধানের উপায়স্বরূপ দম এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ১৩০

ইন্দ্রিয়েষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু প্রবৃত্তেষু যদৃচ্ছয়া ।

অনুধাবতি তান্যেব মনো বায়ুমিবানলঃ ॥ ১৩১

অর্থঃ । ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে) ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রবৃত্তেষু (প্রবৃত্ত হইলে) যদৃচ্ছয়া (স্বভাববশতঃ) অনলঃ ইব (অগ্নি যেমন) বায়ুঃ (বায়ুকে) [অনুগমন করে সেইরূপ] মনঃ (অন্তঃকরণও) তানি এব (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকেও) অনুধাবতি (অনুসরণ করিয়া থাকে) ॥ ১৩১

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়-সমূহে প্রবৃত্ত হইলে, অগ্নি যেমন বায়ুর অনুসরণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণও স্বভাবের বশে সেই ইন্দ্রিয়গণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১৩১

ইন্দ্রিয়েষু নিরুদ্ধেষু ত্যক্ত্বা বেগং মনঃ স্বয়ম্ ।

সত্যভাবমুপাদত্তে প্রসাদস্তেন জায়তে ॥ ১৩২

অর্থঃ । ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) নিরুদ্ধেষু (নিরুদ্ধ হইলে) মনঃ

(অন্তঃকরণ) স্বয়ং (নিজেই) বেগং (বেগকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সত্যতাবৎ (সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতিকে) উপাদন্তে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) তেন (তাহা দ্বারাই) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১৩২

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হইলে, অন্তঃকরণ (বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার) বেগ নিজেই পরিত্যাগ করিয়া, সত্যস্বরূপ আত্মাতে অবস্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতেই চিত্তের প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় ॥ ১৩২

প্রসন্নো সতি চিত্তেহস্য মুক্তিঃ সিধ্যতি নাহন্থথা ।

মনঃপ্রসাদস্য নিদানমেব

নিরোধনং যৎ সকলেন্দ্রিয়াণাম্ ।

বাহ্যেন্দ্রিয়ে সাধু নিরুধ্যমানে

বাহ্যার্থভোগো মনসো নিবর্ততে ॥* ১৩৩

অনুয় । যৎ (যাহা) সকলেন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) নিরোধনং (নিরোধকরিবার হেতু) [তৎ = তাহাই] মনঃপ্রসাদস্য (অন্তঃকরণের প্রসন্নতার) নিদানম্ এব (মূল কারণই) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ; বাহ্যেন্দ্রিয়ে (বহিরিন্দ্রিয়) সাধু (সমাগ্ভাবে) নিরুধ্যমানে (নিরুদ্ধ হইলে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থভোগঃ (বাহ্যবস্তুর উপভোগ) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হইয়া থাকে) ; চিত্তে (মনঃ) প্রসন্নো সতি (প্রসন্ন হইলে) অস্য (সাধকের) মুক্তিঃ (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) অন্থথা ন (অথ প্রকারে নহে) [মোক্ষ হইতে পারে না] ॥ ১৩৩

অনুবাদ । যাহা সকল ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করিবার হেতু, তাহাই অন্তঃকরণের প্রসন্নতার প্রতি কারণ হইয়া থাকে । বহিরিন্দ্রিয় সমাগ্ৰূপে যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই অন্তঃকরণেরও বাহ্যার্থের প্রতি আভিমুখ্য বা ভোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে । এইরূপে চিত্ত যদি প্রসন্ন হয়, তাহা হইলেই মুক্তি সিদ্ধ হয়, অন্থথা হয় না ॥ ১৩৩

* বিযুক্ত্যতে ইতি বা পাঠঃ ।

তেন স্বদৌষ্টিং পরিমুচ্য চিত্তং
 শনৈঃ শনৈঃ শান্তিমুপাদদাতি ।
 চিত্তস্ত বাহ্যার্থবিমোক্ষমেব
 মোক্ষং বিদ্রুমোক্ষলক্ষণজ্ঞাঃ ॥ ১৩৪

অন্বয় । তেন (সেই দমের দ্বারা) চিত্তং (অন্তঃকরণ) স্বদৌষ্টিং (নিজের
 দুষ্ট স্বভাব) পরিমুচ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) শান্তিং
 (শান্তিকে) উপাদদাতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) । মোক্ষলক্ষণজ্ঞাঃ (মোক্ষের
 লক্ষণ যাহারা জানেন, তাঁহারা) চিত্তস্ত (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থবিমোক্ষং
 (বাহ্যার্থ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাকে) এব (ই) মোক্ষং (মোক্ষ) বিদ্রুঃ (বলিয়া
 বুঝিয়া থাকেন) ॥ ১৩৪

অনুবাদ । সেই দমের দ্বারা অন্তঃকরণ নিজের দুষ্স্বভাব
 পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ধীরে ধীরে শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 মোক্ষের লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহ্যার্থ হইতে চিত্তের মোক্ষকেই মোক্ষ
 বলিয়া বুঝিয়া থাকেন ॥ ১৩৪

দমং বিনা সাধু মনঃপ্রসাদ-
 হেতুং ন বিদ্বাঃ স্করং মুমুক্ষোঃ ।
 দমেন চিত্তং নিজদোষজাতং
 বিমূঢ়্য শান্তিং সমুপৈতি শীঘ্রম্ ॥ ১৩৫

অন্বয় । দমং (দমকে) বিনা (ছাড়িয়া) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির)
 স্করং (অনায়াসলভ্য) মনঃপ্রসাদহেতুং (চিত্তপ্রসন্নতার কারণ) সাধু (সম্যক-
 প্রকারে) ন বিদ্বাঃ (আমরা জানি না) । দমেন (দমের দ্বারা) চিত্তং (অন্তঃ-
 করণ) নিজদোষজাতং (স্বীয় দোষসমূহকে) বিমূঢ়্য (পরিত্যাগ করিয়া)
 শীঘ্রং (সত্ত্বর) শান্তিং (শান্তিকে) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৩৫

অনুবাদ । দম ব্যতিরেকে মোক্ষার্থী ব্যক্তির অশান্তি কোন প্রকার
 অনায়াসলভ্য চিত্তপ্রসাদের হেতু সম্যগ্ভাবে হইতে পারে, ইহা

আমরা জানি না । দমের দ্বারা চিত্ত দোষসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া
নীত্র শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৫

প্রাণায়ামাদ্ভবতি মনসো নিশ্চলত্বং প্রসাদো

যস্মাপ্যস্ম্য প্রতিনয়তদিগ্দেশকালাদ্যবেক্ষ্য ।

সম্যগ্দৃষ্ট্যা কচিদপি তয়া নো দমো হন্যতে তৎ

কুর্য্যাদ্ ধীমান্ দমমনলসশ্চিত্তশান্ত্যৈ প্রযত্নাৎ ॥ ১৩৬

অনুয় । প্রতিনয়তদিগ্দেশকালাদি (শাস্ত্রবিহিত নিয়ত দিক্, নিয়ত
কাল এবং নিয়ত দেশ প্রভৃতি) অবক্ষ্য (ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া)
প্রাণায়ামাৎ (প্রাণায়াম করিলে) যস্ম (যাহার) মনসঃ (মনের) নিশ্চলত্বং
(নিশ্চলতা) [ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে] ; অস্ম্য (এই ব্যক্তির)
কচিদপি (কোনও ভোগ্যবস্তুর) তয়া (সেই পূর্ব্বকথিত) সম্যগ্দৃষ্ট্যা
(ইহা পরম সুন্দর এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হইলে) প্রসাদঃ (চিত্তের
প্রসন্নতা) ন [ভবতীতি = হইতে পারে না] ; তৎ (সেইজন্য) অদমঃ (দম
যাহার সিদ্ধ হয় নাই এই প্রকার ব্যক্তি) হন্যতে (সিদ্ধি হইতে স্থলিত হইতে
পারে) ; [অতএব = এই কারণেই] ধীমান্ (সুবোধ ব্যক্তি) অনলসঃ (আলস্য
বহিত হইয়া , প্রযত্নাৎ (যত্নের সহিত) চিত্তশান্ত্যৈ (চিত্তের শান্তির জন্য) দমং
(দমকেই) কুর্য্যাত্ (করিবে) ॥ ১৩৬

অনুবাদ । শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে নিয়ত দিক্, দেশ ও কালাদি
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণায়াম করিলে যে ব্যক্তির [সময়বিশেষে]
চিত্তের নিশ্চলত্ব হয়, দৈববশাৎ উপগত কোন ভোগ্য বস্তুতে চারুতা-
বুদ্ধির উদয় হইলে, সেই ব্যক্তির [দমসিদ্ধি হয় নাই বলিয়া] চিত্তের
প্রসাদ হইতে পারে না ; সেই জন্য [ইহা স্থির যে] যাহার দমসিদ্ধি
হয় নাই, [তাহার প্রাণায়ামাদি হঠযোগের সিদ্ধি হইলেও] সমাধি-
পথ হইতে স্থলন হয় এবং বিনাশও হইতে পারে ; এই কারণে [বাহ্য
হঠযোগাদির উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া] সুবোধ ব্যক্তি প্রযত্নের
সহিত জ্ঞানস্বরূপ পরিহারপূর্ব্বক মনের শান্তির জন্য দমকে অভ্যাস
করিয়া থাকেন ॥ ১৩৬

সর্বৈন্দ্রিয়াণাং গতিনিগ্রাহেণ

ভোগ্যেষু দোষাদ্যবমর্শনেন ।

ঈশপ্রসাদাচ্চ গুরোঃ প্রসাদা-

চ্ছান্তিং সমায়াত্যচিরেণ চিত্তম্ ॥ ১৩৭

অম্বয় । সর্বৈন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) গতিনিগ্রাহেণ (যথেষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তির নিরোধ দ্বারা) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) দোষাদ্যবমর্শনেন (দোষ বিচার দ্বারা) ঈশপ্রসাদাৎ (ভগবানের অনুগ্রহের দ্বারা) গুরোঃ (শ্রীশুরুদেবের) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহ দ্বারা) অচিরেণ (অল্পকালের মধ্যেই) চিত্তং (অন্তঃকরণ) শান্তিঃ (শান্তিকে) সমায়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৩৭

অনুবাদ । সকল ইন্দ্রিয়েরই যথেষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তির নিরোধের দ্বারা, ভোগ্য বস্তু মাত্রেরই দোষোদ্ভাবন দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপায় এবং শ্রীশুরুদেবের অনুগ্রহে অল্পকালের মধ্যেই চিত্ত শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৭

তিতিক্ষা ।

আধ্যাত্মিকাদি যদ্ দুঃখংপ্রাপ্তং প্রারব্ধবেগতঃ ।

অচিন্তয়া তৎসহনং তিতিক্ষেতি প্রচক্ষতে ॥ ১৩৮

অম্বয় । প্রারব্ধবেগতঃ (প্রারব্ধ কর্মের গতিবশতঃ) যৎ (যাহা কিছু) আধ্যাত্মিকাদি (আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি) দুঃখং (দুঃখ) প্রাপ্তং (উপস্থিত হয়), অচিন্তয়া (সে বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া) তৎসহনং (তাহা সহ করাই) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা এই শব্দের অর্থ) প্রচক্ষতে [পণ্ডিতগণ] (বলিয়া থাকেন) ॥ ১৩৮

অনুবাদ । প্রারব্ধকর্মের বেগবশতঃ আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যে কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে, কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া তাহার সহনই তিতিক্ষা—এই প্রকার বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩৮

রক্ষা তিতিক্ষাসদৃশী মুমুক্শো-

ন' বিদ্যাতেহসৌ পবিনা ন ভিদ্ধ্যতে ।

যামেব ধীরাঃ কবচীয়বিদ্বান্*

সর্ববাংস্তৃণীকৃত্য জয়ন্তি মায়াং ॥ ১৩৯

অনুয়। মুমুক্শোঃ (মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির) তিতিক্ষা-সদৃশী (তিতিক্ষার সমান) রক্ষা (অথ কোন রূপ রক্ষা) ন বিদ্ধ্যতে (বিদ্যমান নাই); অসৌ (এই তিতিক্ষা) পবিনা (বজ্রের দ্বারা) ন ভিদ্ধ্যতে (ভিন্ন হইতে পারে না); যাং (যাহাকে) এতা (প্রাপ্ত হইয়া) ধীরাঃ (ধীরগণ) সর্বান্ (সকল) কবচীয়-বিদ্বান্ (দেহ প্রভৃতির রক্ষা সম্বন্ধে যত প্রকার বিদ্ব হইতে পারে, সেই সকলকে) তৃণীকৃত্য (উপেক্ষা করিয়া) মায়াং (সংসারের মায়াকে) জয়ন্তি (জয় করেন) ॥ ১৩৯

অনুবাদ। মোক্ষার্থিব্যক্তির তিতিক্ষার দ্বারা রক্ষা আর নাই। তিতিক্ষা বজ্রের দ্বারাও ভিন্ন হয় না। এই তিতিক্ষার দ্বারা ধীর ব্যক্তিগণ দেহরক্ষার যাবতীয় বিদ্বকে উপেক্ষা করিয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ১৩৯

ক্ষমাবতামেব হি যোগসিদ্ধিঃ

স্বারাজ্যলক্ষ্মীসুখভোগসিদ্ধিঃ ।

ক্ষমাবিহীনা নিপতন্তি বিদ্বৈ-

বাতৈহতাঃ পর্ণচয়া ইব ক্রমাৎ ॥ ১৪০

অনুয়। ক্ষমাবতাঃ (ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের) এব (ই) যোগসিদ্ধিঃ (সমাধি-সিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে]; স্বারাজ্যলক্ষ্মীসুখভোগসিদ্ধিঃ [চ] (এবং স্বর্গ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী দ্বারা যত প্রকার সুখভোগ হইতে পারে, তাহারও সিদ্ধি) ভবতি=হইয়া থাকে]; বাতৈঃ (বায়ুসমূহ দ্বারা) হতাঃ (তাড়িত) পর্ণচয়াঃ (পত্রসমূহ) ক্রমাদিব (যেমন বৃক্ষ হইতে) নিপতন্তি (পতিত হয়), ক্ষমাবিহীনাঃ (ক্ষমাহীন জনগণও) [তথা=সেইরূপ] বিদ্বৈঃ (বিদ্বসমূহের দ্বারা) নিপতন্তি (যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১৪০

অনুবাদ। যাহারা ক্ষমাশীল, তাঁহাদেরই যোগসিদ্ধি হয় এবং

* কবচীবিদ্বান্ ইতি বা পাঠঃ ।

তাহারাই স্বর্গসাম্রাজ্যলক্ষ্মীর লাভ নিবন্ধন সকল প্রকার স্মৃতি ভোগ করিতে সমর্থ হন । যাহারা ক্ষমাশীল নহে, তাহারাই বায়ুসমূহের দ্বারা আহত পত্রসমূহ যেমন বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ (যোগমার্গ হইতে) পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৪০

তিতিক্ষয়া তপো দানং যজ্ঞস্তীর্থং ব্রতং শ্রুতম্ ।

ভূতিঃ স্বর্গোহপবর্গশ্চ প্রাপ্যতে তত্তদর্থিভিঃ ॥ ১৪১

অনুবাদ । তত্তদর্থিভিঃ (সেই সেই ফল কামনা যাহারা করে, তাহারা) তিতিক্ষয়া (ক্ষমার প্রভাবেই) তপঃ (তপস্বী) দানং (দান) যজ্ঞঃ (যাগ-হোম প্রভৃতি) তীর্থং (বারাণসী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র) ব্রতং (চান্দ্রায়ণাদি ব্রত) শ্রুতং (বিদ্যা) ভূতিঃ (ঐশ্বর্য) স্বর্গঃ (স্বর্গ) অপবর্গশ্চ (এবং অপবর্গ) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৪১

অনুবাদ । তত্তৎফলকামী ব্যক্তিগণ এক তিতিক্ষার দ্বারাই তপস্বী, দান, যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, বিদ্যা, ঐশ্বর্য এবং অপবর্গ পর্যান্তও লাভ করিতে পারে ॥ ১৪১

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাধুনাংপি চার্হণম্ ।*

পরাক্ষেপাদিসহনং তিতিক্ষোরৈব সিধ্যতি ॥ ১৪২

অনুবাদ । ব্রহ্মচর্য্য (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা (হিংসা পরিত্যাগ) সাধুনাং (সাধুগণের) অর্হণং (পূজন) অপিচ (এবং) পরাক্ষেপাদিসহনং (পরের তিরস্কার প্রভৃতির সহন) তিতিক্ষোঃ এব (তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১৪২

অনুবাদ । ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সাধুগণের সেবা এবং পরের নিকট হইতে লব্ধ তিরস্কার প্রভৃতির সহন, তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৪২

সাধনেষপি সর্বেষু তিতিক্ষোত্তমসাধনম্ ।

যত্র বিদ্যাঃ পলায়ন্তে দৈবিকা অপি ভৌতিকাঃ ॥ ১৪৩

অনুবাদ । সর্বেষু (সকল) সাধনেষু (সাধনের মধ্যে) তিতিক্ষা (সহ

* সাধুনাংপার্হণম্ ইতি বা পাঠঃ ।

শীলতাই) উত্তমসাধনং (উৎকৃষ্ট সাধন) ; যত্র (যে তিতিক্ষা সিদ্ধ হইলে)
দৈবিকাঃ (দৈব) ভৌতিকা অপি (এবং ভৌতিক) বিঘ্নাঃ (বিঘ্নসমূহ)
পলায়ন্তে (পলায়ন করিয়া থাকে) ॥ ১৪৩

অনুবাদ । সকল প্রকার [মোক্ষ] সাধনের মধ্যে সহিষ্ণুতাই
অত্যুৎকৃষ্ট সাধন ; (কারণ) এই তিতিক্ষা-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইলে
দৈবিক এবং ভৌতিক সকল প্রকার বিঘ্নই (সাধককে ছাড়িয়া)
পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ১৪৩

তিতিক্ষোরৈব বিঘ্নেভ্য স্থনিবর্তিতচেতসঃ ।

সিধ্যস্তি সিদ্ধয়ঃ সৰ্ব্বা অগ্নিমাধ্যাঃ সমৃদ্ধয়ঃ ॥ ১৪৪

অন্বয় । বিঘ্নেভ্যঃ (বিঘ্নসমূহ হইতে) অনিবর্তিতচেতসঃ (বাধাপ্রাপ্ত
হইয়াও যাহার চিত্ত মোক্ষমার্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করে না, এই প্রকার)
তিতিক্ষাঃ এব (সহিষ্ণু ব্যক্তিরই) সৰ্ব্বাঃ (সকল প্রকার) অগ্নিমাধ্যাঃ
(অগ্নিমাди) সমৃদ্ধয়ঃ (সমৃদ্ধিরূপ) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধিকয়টিই) সিধ্যস্তি (সিদ্ধ হইয়া
থাকে) ॥ ১৪৪

অনুবাদ । বিঘ্নসমূহের উদয় হইলেও, মোক্ষপথ হইতে যাহার
চিত্ত বিনিবৃত্ত হয় না, এইরূপ তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য
নামে প্রসিদ্ধ সিদ্ধিসমূহ প্রাপ্তবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪৪

তস্মান্মুমুক্ষোরধিকা তিতিক্ষা

সম্পাদনীয়েপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে ।

তীত্রা মুমুক্ষা চ মহতু্যপেক্ষা

চোভে তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ ॥ ১৪৫

অন্বয় । ঐপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে (অভিলষিত কার্য্য অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধির
প্রাপ্ত) তস্মাৎ (সেই কারণে) মুমুক্ষাঃ (মোক্ষকাম ব্যক্তির) অধিকা (অধিক)
তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) সম্পাদনীয়া (সম্পাদনীয় অর্থাৎ সম্পাদন করা উচিত) ;
তীত্রা (উৎকট) মুমুক্ষা (মুক্তির ইচ্ছা) চ (এবং) মহতী (প্রবল) উপেক্ষা
বৈরাগ্যা (উভে (এই দুইটিই) তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ (তিতিক্ষার সহকারি
রূপ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৫

সিদ্ধি-(*) প্রতিপত্তি-যোগ্য। দণ্ডাদয়ঃ, গোত্বাদয়ন্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি।

‘অতো বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত’ ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্ন-বাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারো হি ইদমিথমিত্যেব (†) সর্বসম্মতঃ। তদেতৎ সূত্রকারণে “নৈকস্মিন্-অসম্ভবাৎ”, [ব্রহ্ম সূ. ২।২।৩২] ইতি স্বব্যক্তিমূপাদিতম্। অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেনা, প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব। প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেহপি সর্বাব্যুপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ। বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষৈশ্চ দেব বস্তু নির্বিশেষমিতি বদন্ জননো-বন্ধ্যাত্ব-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্-বিরোধিত্বমপি ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথক্ভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোত্রাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতরূপ] বস্তু-বিরোধকে ‘প্রতীতি-বাহিত’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না; সত্য, তথ্যাপ, প্রত্যক্ষ-সদ্ব বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয়। কারণ, ‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতিই সর্ববাদি-সম্মত। সূত্রকারও ইহা, ‘একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব।’ এই সূত্রে বিশদভাবে সমর্থিত করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব-সম্মত প্রমাণ সমূহের বিষয় উক্ত প্রকারই। অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না। বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই আবার নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করা যে, ‘[আমার] মাতা বন্ধ্য’ (অজাত-সন্তান। বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার ভ্রাম যোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না ॥

(*) পৃথক্ স্থিতি প্রতিপত্তী (গ) পাঠঃ

(†) ইতোবাং ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) বিশিষ্টবাদানুমান ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

যত্ন, প্রত্যক্ষ সম্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহস্বাদ-
নরূপ ইত্যুক্তম্ । তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টশ্চৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ
তাদেব প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্ত্য চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ
রাৎসারিতম্ । সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ
স্মরণি তদ্যব্যবহারহেতুত্বং যুগ্মাভিরভ্যুপেতং ভেদস্যপি সম্ভবত্যেব ।
তএব, নানবস্থা, অন্তোন্ত্যশ্রয়ণং চ । একক্ষণবর্ত্তিহেপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ম-
রণমেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদের্গৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-
হ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি ।

অপি চ, সম্মাত্রগ্রাহিত্বে ‘ঘটোহস্তি, পটোহস্তি’ ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া
তিপত্তিবিরূপ্যতে । যদি চ, সম্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যা-
দিক্ণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেন ন গৃহীতঃ ; কিমিতি অগাথী মহিষ-দর্শনে
বর্ত্ততে । সর্ব্বত্র প্রতিপত্তিষু সম্মাত্রমেব বিষয়শ্চৈব ; তত্তৎপ্রতিপত্তি-
সম-সহচারিণঃ সর্ব্বের শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে ।

৫৩। আর যে, বলা হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সং-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ
হণ করে না, এবং যুক্তিসহ নয় বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।’
তাও দূরীকৃত হইল ! কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং
জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে।
হুভবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া
জেবও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ অন্য পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-
শেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও গুণরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও
স্বীকার করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে। এই
প্রশ্নেই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্ব্বোক্ত ‘অনবস্থা’ বা ‘অন্তোন্ত্যশ্রয়’ দোষ
ঘটিতে পারে না। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে
স্ব-ভেদ-আকৃতি ও গোত্র প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার
জানিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সংভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে,
হবে, ‘ঘটোহস্তি’=ঘট আছে, ‘পটোহস্তি’=পট আছে, ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক
জীতিহর, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সতের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্রাদি
তি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অখ-প্রাণী লোক মহিষ-দর্শনে
প্রিয়া আইসে কেন? আর, সমস্ত জ্ঞানেই যদি একমাত্র সং-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরিভূতস্য গৃহীত-
গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষ্যাতাবাচ্য স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্ম্যৎ। * প্রতিসংবেদন-
বিশেষ্যাত্যুপগমে প্রত্যক্ষস্য বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি।
সর্ব্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদক্ষ-
বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুষা সম্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্য রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-
গ্রাহিত্বাৎ। নাপি ত্রুচা, স্পর্শবদ্বস্তবিষয়ত্বাৎ। শ্রোত্রাদীণ্যপি ন সম্মাত্র-
বিষয়ানি; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণবিশেষবিষয়াণ্যেব। অতঃ সম্মাত্রস্য চ
গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে।

সেই সং-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক
প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় না কেন?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটা জ্ঞান হইল, এবং [তোমার
মতে] উভয় জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সংপদার্থ। অতএব গৃহীত-গ্রাহিত্য-
নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাভগত সংপদার্থকেই গ্রহণ করায় পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটা স্মৃতি-জ্ঞানেরই
অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না; সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটা স্মৃতির মধ্যে পরি-
গণিত হইতে পারে? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয়; তাহা
হইলে প্রত্যেক-জ্ঞানেরও পৃথক পৃথক বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে। [কারণ, বিষয়-ভে-
দাতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই
যদি একই (সং) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটা আর
জ্ঞানের দ্বারা যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিত্য
থাকিতে পারে না। অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ক্লতঃ এর
সংস্করণ, তখন অন্ধ ও বধির রসনার রসানাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান
লাভ করিতে পারে; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সংস্করণ ॥

(৫৪)। শুদ্ধ সং-বস্তুটা চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও
রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সং-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে]। [সং-বস্তু] যখন
দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না; কারণ, শুদ্ধ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সত্তা
স্পর্শ-গুণ নাই]। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সং-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ,
রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে। অতএব, ঐ মতে শুধু সং-বস্তু
গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না।

নির্বিশেষ-সম্মাত্রস্ত প্রত্যক্ষণৈব গ্রহণে তদ্বিষয়াগমস্ত প্রাপ্তবিষয়-
ত্বেনানুবাদকত্বমেব স্মৃতাং ; সম্মাত্র-ব্রক্ষণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ ; * ততো জড়ত্ব-
নাশিত্বাদয়স্ত্রয়োবোক্তাঃ। অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাভিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-
বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্। সংস্থানান্তিরেকিণোহনেকেষেকাকারবুদ্ধি-বোধ্য-
স্মাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোহাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেহপি
সংস্থানস্ত সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ। সংস্থানং নাম
স্বাসাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসংক্ষেপম্। জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-
ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগত-
ত্বাচ্চ † গোহাদিরেব ভেদঃ।

অর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্বিশেষ, শুদ্ধ সংবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় ; তবে,
প্রমাণাত্ত্ব-পাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ায় সং-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটী ‘অনুবাদক’
হইতে পারে, ‡ এবং সংমাত্ররূপী ব্রক্ষণও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ; সুতরাং
তামা দ্বারাই সং-ব্রক্ষের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম উক্ত হইতেছে। অতএব, সংস্থান—
হাতাদিকপ বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্বিশেষ নহে।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটি একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ
সকল গো-ই এক প্রকার’, এইরূপ যে বুদ্ধি হয় ; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত
গাংর বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারাই গোহ
প্রকৃতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে ; বিশেষতঃ, সংস্থানান্তিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও
কি সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই ; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানান্তিরিক্ত
জাতি নাই]। স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান। অতএব, যে বস্তু যেকোন,
গাংর তদনুরূপ সংস্থান বৃত্তিতে হইবে। যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে
পারে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও অনুমোদিত ; অতএব, গোহাদি
জাতি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে]।

* প্রমেয়ভাবশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ।

† পদার্থান্তরবাদিনামভ্যুপগন্তব্যত্বাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণাত্ত্ব-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) ‘অনুবাদক’
নে। ‘অনুবাদক’ শাস্ত্র প্রমাণ নহে।

ননু চ, জাত্যাদিরেব ভেদশ্চৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্ব্যবহারবৎ* ভেদ-
ব্যবহারোহপি স্যাৎ । সত্যং, ভেদশ্চ ব্যবহৃত্যেত এব গোত্বাদিব্যবহারাৎ ।
গোত্বাদিরেব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃত্তিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-
সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োনিবৃত্তেঃ । † ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ ।
অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দেশস্য তদপেক্ষত্বাৎ
প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যবর্ত্তমানত্বেনাপারমার্থ্যমুক্তম্ ; তদ-
নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্তানুরূপবিশেষস্য ভ্রান্তিপ্ৰকল্পিতম্ । ‡
দ্বয়োজ্ঞানয়োৰ্হি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ । অত্র
ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি । যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা ; জাত্যাদি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জ্ঞাতি-জ্ঞান হইলে যেক্রপ তাহার
(গোত্বাদি জ্ঞাতির) ব্যবহার হয়, সেইক্রপ [সঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে ?
ইহা, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে;
যেহেতু, গোত্বাদি জ্ঞাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশ্চত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল
(মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয়
না। অতএব, গোত্বাদি জ্ঞাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদক (ভেদ),
তন্নিম্ন ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই। [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই
[পরস্পরের] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয়। 'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,' এইরূপ
ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির অন্তই প্রতিযোগী 'অমুক'-পদের নির্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ
ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী 'অমুক' পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে; এই
কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) 'ভিন্ন', এইরূপ ব্যবহার করা হয়; এ কথা
[“ভেদশ্চ ব্যবহৃত্যেত এব” ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে।

(৫৫)। আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যবর্ত্তমান (পটাদিতে অসংখ্য)
বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃত্তি-অনুরূপিত্ব কথায়
তাৎপর্যা-পর্যালোচনা না থাকায় ভ্রান্তকল্পনামাত্র । কারণ, উভয় জ্ঞানের মধ্যে যখন
বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি বা বাধা হয়।
[কিন্তু,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (অংশের স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উভয়
জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই। যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তুর সত্তাব বা
অস্তিত্ব প্রতীতি-মিল, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

* ব্যবহারবৎ ইতি (গ) পাঠঃ । † নির্বৃত্তেঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ পরিকল্পিতং ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

কালে যস্য সম্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্ম্যভাবঃ
প্রতিপন্নশ্চেৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্য চ * নিবৃত্তিঃ।
দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্ম্যাদেশ-কালয়োরভাবপ্রতীতে) ন
বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অত্র নিবৃত্তস্ম্যত্র নিবৃত্তির্বা
কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়ৈবাতাবপ্রতীতে-
বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চেতি। দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্য দেশ-কালান্তর
বাবর্তমানত্বং মিথ্যাত্বব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যাবর্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে
হতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্নে, অনুবর্তমানত্বাৎ সং পরামার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমেবেতি ন সাধনম-
তি। অতো ন সম্ভ্রামেন বস্ত্র। অনুভূতি-তদ্বিসয়য়োশ্চ § বিসয়-
বিষয়ভাবেন ভেদস্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেকা
বর্তীত্যেতদপি নিরস্তুম্।

বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্টি (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,)
হইলে] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটির নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয়।
কিন্তু,] যে বস্ত্র ভিন্নস্থানবর্তী ও ভিন্নসময়বর্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অত্র দেশে ও
অত্র কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-
বাধকভাব হইবে কিরূপে? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অন্যত্র তাহার নিবৃত্তিইবা
বলা হয় কিরূপে? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব
প্রতীতি হয়; সূত্ররাং বিরোধ ঘটে, এবং তন্নিবন্ধন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়)।
কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অত্র দেশে ও অত্র কালে বিद्यমান থাকে,
তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, ঐরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব,
কেবল বাবর্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাত্বের কারণ নহে ॥

(৫৬)। আর যে, অনুবর্তমান, অর্থাৎ সর্বত্র অনুগত বলিয়া ‘সং’-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা
হইয়াছে]; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা; সূত্ররাং তাহার আর সাধন বা প্রমাণ করিবার
প্রয়োজন নাই। অতএব, সং-ই একমাত্র পদার্থ নহে; কারণ, অনুভূতি (সং) ও তাহার
বিসয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব সৰ্ব্বত্র নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ
অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পরার্থ তাহার বিষয়, সূত্ররাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ,
এবং [কোন প্রমাণও] বাধিত নহে; এই কারণে, ‘একমাত্র অনুভূতিই ‘সং’, এই সিদ্ধান্তও
নিরস্তু হইল।

* তস্ম চ ইতি (ক) পাঠঃ।

† দেশান্তর ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ।

‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

§ সম্বিশেষঃ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

যত্ন, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশমুক্তম্ ; তদ্ বিষয়-প্রকাশনবেলায়াং
জ্ঞাতুরাত্মনস্তথৈব *, ন তু সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বদা তথৈবেতি নিয়মোহস্মি।
পরানুভবস্ত হানোপাদানাদি-লিপ্সকানুমান জ্ঞানবিষয়হাৎ, স্বানুভবস্তাপ্যভী-
তস্ত “অজ্ঞাসিষং” ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্চ । (ক) অতোহনুভূতিশ্চেৎ,
স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে ।

অনুভূতেরনুভাব্যত্নেহনুভূতিত্বমিত্যপি † দুৰ্লভম্ ; স্বগতাভীতানু-
ভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্নেনানুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ । পরানু-
ভবানুমানানুভূতপগমে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-
প্রসঙ্গঃ । আচার্য্যস্ত জ্ঞানবদ্ধমনুমায় তদুপসত্তিশ্চ ক্রিয়তে ; সা চ
নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে ‘স্বপ্রকাশ’ বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয়
প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ) ; কিন্তু,
সৰ্ব্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই । কারণ, পরকীয় অনুভবত
[তাহার] প্রকৃতি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও
পরক্ষেপে ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এইরূপ জ্ঞানের (স্বরণের) বিষয়ীভূত হয় । অতএব,
অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পার না ।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না,
ইহাও ভাল কথা নহে । কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব
অভীত হইয়া গিয়াছে ; সে সকলের আর অনুভূতিত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই
সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই
অনু অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার
না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না ;
সুতরাং সমস্ত শব্দ-ব্যবহাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । ‡ আচার্য্যকে জ্ঞানবান্ জানিয়া
(অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না ॥

* তদৈব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(ক) জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

† অনুভাব্যত্নেহনুভূতিত্বমিত্যপি ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ তাৎপর্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা নাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি
অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, ‘তুমি একটা অণু লইয়া আইন’ । এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা
প্রাণী (অণু) হইয়া আসিল । প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল ‘অণুটা বাঁধিয়া রাখ এবং একটা গো লইয়া আইন’ ।
দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল । অণু ও গো শব্দের অর্থানভিজ্ঞ তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ‘অণু ও গো’-শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নান্যবিষয়হে অনুভূতিত্বম্ ? অনুভূতিত্বং নাম বর্তমানদশায়াং স্ব-সত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্ত্বৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা।
তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেহপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানু-
ভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেস্ত্বনানুভূতিত্বমেতৎ স্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ।
তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেহপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ব্বারঃ ; গগন-কুসুমাদে-
রননুভাব্যস্তাননুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদেরননুভূতিত্বমসত্ত্ব-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি
চেৎ ? এবং তর্হি ঘটাদেবপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, *
নানুভাব্যত্ব-মিত্যাস্বীয়তাম্। অনুভূতেরননুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি
তস্তা ঘটাদেবির প্রসজ্যতে ইতি চেৎ ? অননুভাব্যত্বেহপি গগন-কুসুমাদে-

(৫১) আর, যন্ত জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না,
গাছও নহে। অনুভূতি কি ? না,—যে নিজের বর্তমানরূপে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয়
স্বাশ্রয়—স্বাত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, যাহা স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—
রূপরসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার
অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ
হইতে] প্রত্যুত হয় না; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকাশ-
বভাবেব অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অননুভূতি হইতে পরিত্যক্ত
হইয়াছে, কিন্তু, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অসৎ পদার্থ সকল)
দেবপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না; তজ্জপ, অনুভূতি স্বয়ং
অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে
কিসে? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্ত্বাজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত
নহে। [বেশ কথা,] এক্রপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সহাবস্থানই
তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

৭ দুই শব্দ উচ্চারণ মাত্র এই দুইটি প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয়
ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটি প্রাণী যথাক্রমে ‘অথ’ ও ‘গো’ শব্দের বাগ্য—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয়
ঐ প্রাণিদ্বয়ের বাচক—বোধক। এ স্থানে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য দেখিয়া অনুমানেরই
সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থজ্ঞান আছে, নচেৎ সে কখনই ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্র
তদনুসারে কার্য করিতে পারিত না, নিজেই তাহার উত্তর দৃষ্টান্ত। সে কখনই ঐ শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুসার
কার্য করিতে পারিত না। অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান অব্যবহার করিলে কোম শব্দের কি
অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদেবপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব । অতোহনুভাব্যেহননুভূতি-
মিত্যুপহাস্তম্ ॥ ৫৭ ॥

যত্ন, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাভাবাদুৎপত্তির্নিরশ্বতে,
তদক্ষ্য জাত্যক্ষেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে । প্রাগভাবস্ত গ্রাহকভাবাদভাবো ন
শক্যতে বক্তুম্ ; অনুভূত্যেব গ্রহণাৎ * । কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-
মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-
বর্ত্তিনমেব বিষয়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগত্যোরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাবের স্বীকার করিলে [অনুভাব্য] ঘটাদির জ্ঞান তাহারও
অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানেব সহিত একত্ৰাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে ? [হাঁ, ইহা
ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাব্য হইলেও ত গগন-কুসুমাদির জ্ঞান তাহারও
(অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে ? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে,
অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের বোণা + ॥

(৫৮) । আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ
না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও ঠিক এক জ্ঞানাকর্ষক
অপর অন্ধকে যষ্টি [লাঠী] প্রদানেরই অনুরূপ । কারণ, প্রাগভাবকে বধন বৃক্ষিবারই উপায়
নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা আপ্রামাণিক । একথা বলিতে পার না ; যে হেতু, যঃ
অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে । যদি বল, অনুভূতি নিজে বিভ্রমান থাকিয়া
তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে ? কারণ, একই কালে
এক বস্তুর যে, ভাবও অভাব ; তাহা হইতেই পারে না বিরুদ্ধ । না,—এ আপত্তি
হইতে পারে না ; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্ত্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাহা বর্ত্তমান নাই, এমন]
বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না ।

* গ্রাহণাৎ ইতি (ক) পাঠঃ ।

+ তাৎপর্য—শব্দরমতে আদ্য ও অনুভূতি এক অস্তিত্ব পদার্থ । দৃগ্‌মাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত
হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়, সেই আশ্চর্যরূপ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক
হয় না, উহা স্বপ্রকাশ । পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভাব্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি
হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না ; যেমন,—অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও
অনুভূতি স্বরূপ হয় না । কিন্তু রামানুজস্বামী এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, অনুভাব্য হইলেই যে,
অনুভূতির অনুভূতি নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতি হইবে, আর অননুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতি হইবে ;
এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই । কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশ-কুসুম অসৎ পদার্থ ; সুতরাং কখনও অনুভাব্য
হয় না, কিন্তু তা'বলিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে ? যদি বল যে, গগন-কুসুম

অথ মন্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদেঃ সিদ্ধান্তস্তৎসমকালভাবনিয়মোহ-
স্তীতি । কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্ ; যেন নিয়মং ত্রবীষি ? হস্ত তর্হি তত-
এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদিঃ সিদ্ধাঃ, ইতি ন তদপহ্নবঃ (৯) । তৎপ্রাগ-
ভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুশ্রবঃ কো ত্রবীতি ?

ইন্দ্রিয়-জন্মঃ প্রত্যক্ষস্ত হি এষ স্বভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ
পদার্থস্ত গ্রাহকত্বম্, ন সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-
যোগি-প্রত্যক্ষাদিযু কালান্তরবর্ত্তিনোহপি গ্রহণ-দর্শনাৎ । অতএব চ

যদি মনে কর যে, উপলব্ধি বাতীত যখন কোন বস্তুই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই
মনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদির সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম আছে । জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি
কাথাও একপ (অনুভূতি ও তৎপ্রাগভাবের সমকালবর্ত্তিত্ব) দেখিয়াছ, যাহাতে ঐকপ নিয়ম
মাছে, বলিতেছ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেই দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার
দৃষ্টি সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির
প্রাগভাব অগণ্যপ করা যায় না । [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই
স্থানে থাকিতে পারে, ইহা উদ্ভূত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না । (৮) ।

যে হেতু, স্বপ্ন, অনুমান ও যোগি-প্রত্যক্ষ তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্তী
স্বরূপ গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্ত্তি-
গ্রহণের যে নিয়ম, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জন্ম প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও
—মস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে ।

সং পরার্থত্ত্বাৎ অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ মিথ্যাক্রিয়বদ্ধ অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে,
ই কারণেই উহার অনুভূতি শেথী হইতে পরিত্যক্ত । এ কারণে উত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দরমতে সমস্ত
যখন যজ্ঞান-সহকৃত, তখন গগন কুহুমাদির জায় ঘটা দি পরার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, স্ততরাং
কারণেই উহার অনুভূতি হইবে না, অতএব অনুভাব্যকে আর অনুভূতিবের কাবণ বলিয়া
দিশ কবা সমীচীন হইতে পারে না ।

(৭) 'তদভাব নিরূপ' ইতি (ক) পাঠঃ ।

(৮) তাৎপর্য্য,—শব্দ বলিয়াছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটি নিষ্ঠাসিদ্ধ, উহার উৎপত্তি হইতে পারে
কারণ, যাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; ইহা সর্ব্বসম্মত
হইত । অনুভূতির 'প্রাগভাব' জ্ঞানিতে হইলেও অনুভব থাকি আবগুক, বিনা অনুভবে কোব বস্তুরই
উৎ প্রমাণ হয় না, অথচ অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না; কারণ, উহার
ইচ্ছ পদার্থ ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে; যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, একপ অতীত ও অনাগত
পেরও যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি? যদি বল যে,
প্রাগভাব-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিয়ম—অন্তের সম্বন্ধে নহে; এ বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্ত প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্ত অসমকালবর্তিনা অবিনাভাবোহর্থ-
সম্বন্ধঃ ; অপিতু, যদেদশ-কালাদি-সম্বন্ধিতয়া যোহর্থোহবভাসতে, তস্ত
তথাবিধাকারমিথ্যাত্ব-প্রত্যনীকতা । অত ইদমপি নিরস্তং,—স্মৃতির্ন বাহু-
বিষয়া নক্টেহপ্যর্থো স্মৃতিদর্শনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবসেয়ঃ, অবর্ত-
মানত্বাৎ । ন চ প্রমাণান্তরাবসেয়ঃ, লিপ্যন্তরাভাবাৎ । নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-
ব্যাপ্তিমিহ লিপ্তমূলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কস্মচিদৃশ্যতে । নচ-
গমস্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ । অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সৎস্মৃতিতি ।
যদ্ব্যেবং, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেহবরূঢ়শ্চৎ ; যোগ্যানুপ-
লব্ধৈবাব্যভাবঃ সমর্থিত ইতু্যপশ্যাম্যতু ভবান্ ।

এই কারণেই প্রমেয় [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধও
সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, স্বীয় সমকালবর্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের
বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত
হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাত্ব-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব-
জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ] । যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও
স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব 'স্মৃতি-জ্ঞানটী বাহু-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতির
কোন বিষয় নাই, উহা নির্বিশয় ।' এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরস্ত হইল ॥

(৫৯)। যদি বল যে, সংবিদের [অহুভূতির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা
যায় না ; কারণ, তৎকাল সে বর্তমান থাকে না । [অহুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও
তাহা জানা যায় না ; কারণ, এ বিষয়ে 'লিপ্ত' বা হেতু প্রভৃতি কোন সাধন নাই,
কেন না,—অহুভূতির প্রাগভাব দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু
(লিপ্ত) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অহুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা
যাইতেছে না, [যাহার জন্য অহুভূতির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের
অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না । অতএব, প্রমাণাভাব বশতঃই অহু-
ভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না । [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অহুভূতির]
স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব স্বীকারের পক্ষে অহুভূতির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' রূপ যে হেতু
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল ; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবকেই প্রাগ-
ভাব স্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ভায়মতে যখন] 'অহুপপত্তি'

দৃষ্টান্ত নাই । আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অহুভূতির সমকালীন প্রাগভাবের অস্তিত্ব
স্বীকার করিতে হইবে,—'অহুভূতির প্রাগভাব নাই' বল কিরূপে ? অথচ একই বস্তুর একই কালে যে তা
ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উদ্বস্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব শব্দের যুক্তি উপেক্ষণীয় ।

(*), নানুপপত্তিঃ ইত্যাদিঃ (ধ) পাঠঃ ; (গ, ঘ) পুস্তকে তু অয়মংশ এব নাস্তি ।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সমুৎ সাধয়ৎ তস্ম
ন সর্বদা সত্তাবগময়ং দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদে: পূর্বোত্তর-কালসত্তা ন
প্রতীয়তে। তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্য কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতে:।
ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ; সংবেদন-
বিষয়ো ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নং প্রতীয়েত, ইতি নিত্যং স্যাৎ। নিত্যং
চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়েত; ন চ তথা প্রতীয়তে।

এমাং দ্বারাই অভাব সমার্থত বা প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে
কিন্তু কে?] (*) অতএব আপনি [বিচার হইতে] বিবৃত হউন।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ স্বতক্ষণ
বিভ্রমান থাকে, ততক্ষণই সং; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাক্ষক হইলেও কিন্তু তাহার সর্বকালীন সত্তা
জ্ঞাপন করে না; এই কারণেই পূর্বোত্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ও ধ্বংসের পর আর
ঘটের সত্তা প্রতীত হয় না; সংবেদন বা অনুভব নিজে কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্ব-
কালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে। আর
সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না
হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা
অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত। স্বতঃসিদ্ধ
সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে ‘নিত্য’ বলিয়াই প্রতীত হইত? কিন্তু সেক্ষেপে ত
প্রতীত হয় না।

(*) তাৎপর্য্য,—শব্দর মতে, অনুভূতির প্রাণভাব না থাকার পক্ষে প্রথমতঃ অজ্ঞুতির ‘স্বতঃসিদ্ধ’ই
একমাত্র প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই ‘স্বতঃসিদ্ধ’ হেতু ত্যাগ করিয়া অজ্ঞুতির
প্রাণভাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপপাদ প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে; সে সমুদয়ের
দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতুব উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাণভাব
স্বতঃ প্রমাণ নাই, বলিতে পার না; কারণ জ্ঞান প্রভৃতি দর্শনের মতে ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ ও একটা প্রমাণ,
হওয়া তাহা দ্বারাই অজ্ঞা প্রমাণিত হইতে পারে। ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কাবণ দ্বারা
প্রত্যক্ষ-যোগ্য; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়,
সে তাহাকে ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ বলে। এই ‘যোগ্যানুপলব্ধি’কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন,
যাবার কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ইহার উপপত্তি করিয়া থাকেন। ফলকথা, অজ্ঞাবের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন
এক প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না।

৬৮। তাৎপর্য্য,—যেমন, ঘটের অনুভবভাব ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বাধক হয়
না; তেমনি, অনুভববাহিরক বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই গুণগুণি (গাঢ়নিবৃত্তি) কালীন
অনুভবের স্মৃতি-বাধক—অস্তিত্বের হেতু হইতে পারে না।

এবমনুমানাদি-সংবিদোহপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ ; স্ববিষয়-
নপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্বৈ কালানবচ্ছিন্না নিত্য-
শূঃ ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিষয়াণাম্। ন চ নির্বিষয়া কাচিৎ
সংবিদস্তি ; অনুপলক্ষেঃ। বিষয়-প্রকাশনতয়েবোপলক্ষেরেব হি সংবিদ-
স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা ; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি
স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাবত্বাচ্চ সংবিদস্তচ্ছতৈ-
স্ত্যাৎ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূচ্ছাদিষু সর্ব-বিষয়-শূন্য-কেবলৈব সংবিৎ পরিস্ফু-
রতিতি বাচ্যম্ ; যোগ্যানুলন্ধি-পরাহতত্বাৎ।† তাষপি দশাশ্চ অনুভূতি-
রনুভূতা চেৎ ; তস্ত্যাঃ প্রবোধ-সময়েহনুসংধানং স্ত্যাৎ ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

নানুভূতস্ত্য পদার্থস্ত্য স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ ; অতঃ স্মরণাভাব-
কথমনুভবাভাবং সাধয়েৎ ? উচ্যতে,—নিগিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

এইরূপ, অনুমানাদি-জ্ঞান জ্ঞানও যদি কালেব দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ
বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, স্তত্রাং সে সকলও নিত্য হইতে
পারত ; কারণ, অনুভূতমান বিষয় তাহাও অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে। আর, বিষয়-
বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ এরূপ
অনুভূতি দেখা যায় না। কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা
দ্বারা ই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে। এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতি
বর্তমান থাকা রূপ স্বভাবটীনা থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশত্বই সিদ্ধ হইতে পারে
না ; এবং অনুভূতি বিষয়ে পৃথক অনুভব স্বীকার করায় ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই
(মিথ্যাত্বই) হইয়া পড়ে।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূচ্ছাদি প্রভৃতি দশায় যে, সর্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান
ক্ষুণ্ণি পায় ; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্বোক্ত যোগ্যানুলন্ধি যুক্তি দ্বারা তাহা
প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাদ সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিম্নোক্ত
পরও তাহার স্মরণ হইত। [অথচ কহারো] তাহা হয় না।

৬১। ভাল, অনুভূত পদার্থ মাঝেরই যে স্মরণ হইবে, এরূপ নিয়ম ত কুত্রাপি দৃষ্ট
নাই ? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে ? বলিতেছি,—
দেহত্যাগ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিম্নোক্ত ব্যাক্তি-

(*) সংবিদনুরূপত্বাৎ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(†) পরাকৃতত্বাৎ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেহ্যাস্মরণ-নিয়মোহনুভবাব্যবসায় সাধয়তি ;
ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাব্যবসায়, স্তোত্রোপস্থিততত্ত্ব “ইয়ন্তং কালং ন
কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষ্যম্” ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ । ন চ সত্যপানুভবে
তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুম্ ;
অর্গান্ভরাননুভবস্বার্থান্ভরাভাবস্বা চ অনুভূতার্থান্ভরাস্মরণ-হেতুত্বাভাবাৎ ।
তান্নপি দশান্নহমর্থোহনুবর্ত্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে ।

নানু স্বাপাদি-দশান্নপি সবিশেষোহনুভবোহস্তীতি পূর্ব্বমুক্তম্ ? সত্য-
মূলম্ ; সত্যানুভবঃ ; স চ সবিশেষঃ * এবেতি স্বাপয়িষ্যতে । ইহ তু
সবলবিসয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে । কেবলৈব সংবিদাত্মা-
নুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ সাশ্রয়েতি হ্যাপাদয়িষ্যতে । অতোহনুভূতিঃ
মর্ত্তা স্মরণ-স্বপ্রাগভাবঃ ন সাধয়তি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুম্ ।

স্মরণশব্দক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্বপ্নাভাব, তাহাই [তাৎকালিক]
মূলত্বের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে । আর, কেবল স্মরণাভাবের নিয়ম হইতেই যে,
মূলত্বের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—‘আমি এত ক্ষণ কিছুই জ্ঞানিতে পারি নাই’ ;
প্রোথিত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে । এ কথাও বলিতে পার না
ম, [তৎকালে] অনুভবসত্ত্বেও বিষয়নিষ্কারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিহবোধের)
মগ্নম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না । তাহার কারণ এই যে, অজ্ঞ বস্তুর অনুভূতির অভাব
এবং অজ্ঞ বস্তুর বিনাশ, তখনই অপর অনুভূত পদার্থের স্মরণের হেতু হইতে পারে না ।
বশতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহ-ভাব বা আমিহ অনুভূত থাকে, ইহা পরে
গাষ্টবে ।

আচ্ছা, স্বপ্নাদি দশায়ও সবিশেষ অনুভব থাকে, এ কথা (তুমি—রামানুজ) পূর্বে
লিখিয়াছ । [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি —কারণে ?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু
স-টা আত্মানুভবের কথা ; সেই অনুভবটী যে নিশ্চয়ই সবিশেষ (নির্বিশেষ নহে), তাহা
তৎপব ব্যবস্থাপিত করা হইবে । এখানে কেবল সর্বপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয়
অনুভূতির প্রতিষেধ করা হইতেছে মাত্র । যদি বল, কেবল নির্বিশেষ জ্ঞানই আত্মানুভব,
তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ?] না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও
যে পরাশ্রিত (নির্বিশেষ নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব । অতএব, ‘অনুভূতি স্বয়ং বিজ্ঞ-
নি থাকিয়া নিজের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয়
না’ এ কথা বলিতে পার না । [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

(*) সবিশেষ এবং ইতি (ধ) পাঠঃ ।

অনুভূতের অনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনাশ্রুতোহ্যপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা । তস্মাৎ
প্রাগভাবাশ্রয়িত্বাৎ সংবিদোহনুৎপত্তিরূপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

যদপ্যস্তা অনুৎপত্তা বিকারান্তর-নিরসনম্ ; তদপ্যনুপপন্নম্
প্রাগভাবে ব্যভিচারাত্ ; তস্মাৎ হি জন্মাবেহপি বিনাশো দৃশ্যতে
ভাবেষ্বিতি বিশেষণে তর্ককৌশলতা অবিকৃততা ভবতি । তথা চ ভবদভিমতা
বিদ্যানুৎপন্নৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্মাৎ
মনৈকান্ত্যম্ । তদ্বিকারঃ সর্বৈ মিথ্যাভূতা ইতি চেৎ ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-
ভূতোহ্যপ্যস্তি বিকারঃ ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ ভবতি । নহসাবভ্যাপ-
গম্যতে ।

যদপি—অনুভূতিরজ্ঞাত্বং স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি । তদপি নোপ-
পত্ততে, অজস্রোবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভক্তহৃদাদ্, অনাদিহেন চাত্ম-
পগত্যা অবিজ্ঞাত্যা আত্মনো ব্যতিরেকস্রাবশ্যশ্রয়ণীয়ত্বাৎ । স বিভাগো

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, 'অনুভূতি] 'প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে
পারে না,' এই যুক্তিও নিরস্ত হইল । অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে 'সংবিদের
(জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না,' এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে ।

(১১) । আর যে, এই অনুৎপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতির] অত্যাশ্রিত বিকারেরও প্রমা-
ধান করা হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিঃস্রব
ভঙ্গ) দৃষ্ট হয় ; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয় । যদি বল, অভাবতির
পদার্থের সম্বন্ধেই [ঐক্য নিয়ম] ; হ্যাঁ, ঐক্য বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককৌশলই প্রদর্শিত
হয় মাত্র (কোন বস্তু-সিদ্ধি হয় না) । দেখ,—তোমার অভিমত অবিজ্ঞা-পদার্থটি উপর
না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায় । সুতরাং
সেই অবিজ্ঞাতেই [পূর্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে । যদি বল,
অবিজ্ঞার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, [সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না ।] জিজ্ঞাসা করি,
তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি ? বাহ্যতে এইরূপ বিশেষণ
সার্থক হইতে পারে ? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার
কর না ।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মগ্রহণ) ; সুতরাং নিজে বিভাগার্থ হইতে
পারে না । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মা জন্মগ্রহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি
হইতে বিভক্ত বা পৃথক হইয়া আছে, এবং 'অনাদি' বলিয়া স্বীকৃত অবিজ্ঞা হইতেও আত্মাকে
পৃথক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে) ।

মথ্যাকরূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবন্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টস্তয়া ?
অবিদ্যায়া আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হাবিচ্ছৈব স্মাদাত্মা ।
অবাসিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থনেন দর্শনভেদোহপি সমর্থিত এব, (※)
ছেদ্য-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি—নাশ্চা দৃশেদৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোহস্তি ; দৃশ্যত্বা-
দেন তেমাং ন দৃশিধর্মত্বম্ ইতি চ । তদপি স্বাভ্যুপগম্যৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ-
নিত্য-স্বয়ংপ্রকাশাদি-ধর্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্ ।

[জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মাবধৌন পারমার্থিক (যথার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ?

১) বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে আত্মার যদি মধ্যার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে
আবদ্যাই আত্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আত্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা
হইলে আত্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে । আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর
প্রা-দ প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাসিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন
উহা সত্য । অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন
হইয়া থাকে ; তেমনি অবাসিত দৃশ্য ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও
মানার স্বীকার করিতেই হইবে ।

২) আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশ্য স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ),
অতঃ তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে,
[নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ্য প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্য-নিবন্ধনই
তাঁহার দৃশ্যরূপ অনুভূতির ধর্ম হইতে পারে না । এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

(*) তাৎপর্য—“প্রতিপ্রমাতৃ-বিষয়ঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ । অপরোক্ষঃ প্রদর্শ্যন্তে স্বক-দুঃখাদিবৎ বিষয়ঃ ।
মধ্যাং, ভিন্ন ভিন্ন স্বক-দুঃখাদি বিষয়ে যেকপ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জ্ঞেয় পদার্থের
উদ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ।

(১) তাৎপর্য—পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন
ঐচ্ছিক বিভাগ ঘটিতে পারে না । ফলকথা,—যাহার জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে । এ কথার
পর ভাব্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবন্ধ-জন্মাবধৌন, অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে,
সেইরূপ বিভাগ হইবে—জন্মহীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ ? যাহাতে এরূপ নিয়ম
লিখেছে । যদি বল, জন্মশীল, অথচ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদি ইহার দৃষ্টান্ত । এ কথা বলিতে
পারে না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । এই
দৃষ্টান্তে অত কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি কস্তুচিদ-
বিষয়স্ত প্রকাশনং হি সংবেদনম্। স্বয়ংপ্রকাশাতু স্বসত্ত্বৈব স্বাশ্রয়
প্রকাশমানতা। প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণ্যম্।
সর্বকাল-বর্তমানত্বং হি-নিত্যত্বম্। একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদইতি। তেষাং
জড়ত্বাভাবরূপাতামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্মভূতৈস্তরনৈকাস্ত্যাম-
পরিহার্যম্। সংবিদি তু স্বরূপাতিরোকেণ জড়ত্বাদি-প্রতীকৃত্বমিত্যভাব-
রূপো ভাবরূপো বা ধর্মো নাভ্যুপেতশ্চৎ; তন্নিষেধোক্ত্যা কিমপি
নোক্তং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ বাস্তবিক
হইতেছে। (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম-গুলি যে অমুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে।
কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে। [অমুভূতি] বিদ্যমান থাকার তদাশ্রয়-
আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা; তাহার নাম সংবেদন। আর স্বীয় আশ্রয়-
আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাবে বিদ্যমান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানতা।
চিৎ-জড় সর্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ। সর্বকালে বর্তমান থাকার
নাম নিত্যত্ব। একত্ব অর্থ 'এক' সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা। এ সকল পদার্থ জড়ত্বাদির
অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম; সুতরাং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে,
পূর্বোক্ত যুক্তির বাস্তবতার ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে। অধিকন্তু, উক্ত অমুভূতি
হইতে পৃথক, জড়ত্বাদিবিরোধী, উক্ত ধর্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক,
উহাদের অমুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না।
অর্থাৎ অড়ত্ববিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক,
অমুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে; নচেৎ বন্ধাব পুঞ্জ-প্রতিষেধের
জায় ঐ সকলের অমুভূতি-ধর্মই প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব হয় না ॥ ৬২ ॥

(*) তাৎপর্য্য,— শব্দরমতে অমুভূতিটি যপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে
পৃথক্। পক্ষান্তরে, যাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্। দৃশ্য ঘট ও তদ্বিশেষক জ্ঞান কখনই এক হইতে
পারে না। সুতরাং নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অমুভূতির দৃশ্য-ধর্ম নহে, পক্ষান্তরে ঐ সকলকে
অমুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্যই বশতঃই তাহার অমুভূতির ধর্ম হইতে পারে না, ইত্যাদি
ভাষ্যকার বলিতেছেন, উক্ত উভয় নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অগুণীয় নহে। কারণ অমুভূতির যে নগা
ও যপ্রকাশ আছে, তাহা বাস্তব অমুমেদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশ
বস্তু অমুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অমুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্বকথিত
নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সম্বন্ধতা স্মাৎ ;
ন চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুসুমাদিবৎ । সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ ; কস্ম
কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্ । যদি ন কস্মচিৎ কংচিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন
সিদ্ধিঃ । সিদ্ধির্হি পুঞ্জহমিব কস্মচিৎ কংচিৎ প্রতি ভবতি । আত্মন ইতি
চেৎ ; কোহয়মাত্মা ? নমু সংবিদেবেত্যুক্তম্ । সত্যমুক্তম্, দুৰ্ব্বৃত্তং
হু তৎ । তথা হি, কস্মচিৎ পুরুষস্য কিঞ্চিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া
তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাভাবমনুভবেৎ ।

এতদ্বৃত্তং ভবতি,—অনুভূতিরिति স্বাশ্রয়ং প্রতি স্বসম্ভাবেনৈব কস্ম-
চিদন্তনো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাশ্রয়পরনামা সৰ্ব-
ম্বাকোহনুভবিতুরাত্মনো ধর্মবিশেষঃ “ঘটমহং জানামি,” “ইমমর্থমবগচ্ছামি,”
‘পটমহং সংবেদামি’ ইতি সর্ব্বমাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ । এতৎ-স্বভাবতয়া
ই তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যপাদিতা ।

৩৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়,
যে তাহার ধর্ম ও সিদ্ধ হইবে । আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুসুমের আশ্রয়
(মিথ্যা) হইয়া পড়ে । সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি
সিদ্ধির সিদ্ধি । উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে
পারে না ; একের পুঞ্জধর্মটী যেরূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ । অর্থাৎ
পুঞ্জ ধর্মটী যেমন, যে পুত্র এবং যাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক
ইরূপ—যাহার সম্বন্ধে যাহার সিদ্ধি, তদ্ব্যপেক্ষ । যদি বল, [সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম ।
ই আত্মা কে ? [উত্তর] ‘সংবিৎই আত্মা,’ একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ইয়া, উক্ত
হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দুর্ব্বৃত্ত অর্থাৎ অসংকথা । দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন
বিষয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেরই নিজের আত্মত্ব
যুতব করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, স্বীয় আশ্রয়ের
অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয় । জ্ঞান,
বগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি বাহার অপর নাম, এবং যাহা সর্বাঙ্গক অর্থাৎ কোন একটা বিষয়
বলন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অনুভব-কর্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্মেরই
নাম অনুভূতি । ‘আমি ঘট জানি’ ‘এই বিষয়টি অবগত হইতেছি,’ (এবং) ‘পট সংবেদন
(অনুভব) করিতেছি,’ এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে ।
বি, তুমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটী লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশ্য ধর্মের সমর্থন করিয়াছ ।

অস্ত্য সাক্ষ্যকস্ত্য কর্তৃ-ধর্মবিশেষস্ত্য কর্মস্ববৎ (*) কর্তৃত্বমপি দুর্ঘটমিতি তথা হি ;—অস্ত্য কর্তৃঃ স্থিরত্বং কর্তৃধর্মস্ত্য সংবেদনাখ্যস্ত্য সূত্ব-দুঃখাদেহি উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধশচ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। কর্তৃত্বস্থিৎযং তাবৎ “এবায়মর্থঃ পূর্বং ময়ানুভূতঃ” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। (†) “অজানামি, অহমজ্ঞাসিৎ, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নক্টম্,” ইতি সংবিদুৎপত্তাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্। এবং ক্ষণভঙ্গিত্য সংবিদ আত্মত্বাভ্যুপগমে পূর্ববৈদ্যদৃষ্টং পরেদ্যঃ (§) “ইদমহমদর্শম্,” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্যানুভূতস্ত্য নহান্যেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ।

কিংচ, অনুভূতেরাত্মত্বাভ্যুপগমে তস্ত্য নিত্যত্বেইপি প্রতিসন্ধান সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ। প্রতিসন্ধানং হি পূর্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারনুপ

কর্তৃগত ধর্মবিশেষ এই সাক্ষ্যক (কর্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেই নিজের কর্ম বর হইতে পারে না, তেমনি কর্তৃবরূপও হইতে পারে না। দেখ, এই অনুভবের যিনি কর্তা-অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্তারই) ৭ অনুভবকে ঠিক সূত্ব-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্মের) ত্রায় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া দেখা যায়। ‘সেই এই বস্তুই আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি,’ এই প্রত্যক্ষ (৭) দ্বারাই কর্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে [কিন্তু] ‘আমি জানিতেছি,’ ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এবং ‘পূর্বে যে আমার (জ্ঞাতার) জ্ঞান বর্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,’ ইত্যাদিরূপে জ্ঞানে উৎপত্তি প্রভৃতি ধর্ম নিচয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একত্ব হইতে পারে কিরূপে? আরও হেতু এই যে, সংবিৎ বা জ্ঞান পদার্থটি ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক্ষ-জন্ম-মরণ শীল; সেই সংবিৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্বদিবসে দৃষ্ট বস্তুর পরদিবসে ‘আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারেনা কারণ, অত্ম-দৃষ্ট পদার্থে ‘কখনই অন্তের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করায় যদিও তাহার নিত্যত্বই স্বীকা করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ববৎই স্থিরতর রহিল; কারণ, প্রতি

(*) কর্মভাববৎ ইতি (ক, গ) পাঠঃ।

(†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ‘অপরেদ্যঃ’ ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ।

(§) ‘প্রতিসন্ধানাভাবঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(৭)। যে বস্তু পূর্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, ‘আমি ইহা পূর্বে দেখিয়াছিলাম,’ ইত্যাদিরূপে অনুভূত প্রতীতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার পরমাধ্যম পরিগণিত।

পায়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, ‘অহমোবেদং পূর্বমপ্যনুভূতম্’ ইতি, ভবতো-
প্যনুভূতেনহনুভবিত্বমিষ্টম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব । সংবিৎ নাম
গচ্চিৎ নিরাশ্রয়া নির্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলব্ধে সন্তবতীত্যুক্তম্ । উভয়া-
নুপগতা সংবিদেবাত্মোত্পলক্ষিপরাহতম্ । অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-
ইতি নিষ্কর্ষকহেতুভাষাশ্চ নিরাকৃতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ননু চ, “অহং জানামি” ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে বোহনিদমংশঃ প্রকাশৈক-
সংশিৎ-পদার্থঃ, স আত্মা । তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুগ্মদর্থ-লক্ষণঃ—
‘অহং জানামি’ ইতি নিধ্যন্ অহমর্থশ্চিন্মাত্রাতিরিকী যুগ্মদর্থ এব । নৈতদেবম্,
‘অহং জানামি’ ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব । কিন্তু,—

জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অনুভবিতার পূর্বাপরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন
নি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্বেও তিনিই বিগ্রহমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমু-
দয় করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অনুভূতি এক প্রকার নহে । আর, ‘আমিই ইহা
লক্ষণেও অনুভব করিয়াছিলাম,’ এইপ্রকার অনুভূতিকেই অনুভবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দেশ করা
যায় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অনুভূতি কেবলই অনুভূতিস্বরূপ, (সে অনুভবিতা হইতে
বে না) । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্বিষয় অনুভূতি কখনই সমুপর হয় না,
রিয়, ঐরূপ অনুভব কখনও দেখা যায় না । আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত
হুত্বিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদানুভব দ্বারা ই প্রত্যাখ্যাত
হইল এবং একমাত্র অনুভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসং যুক্তি বা হেতু
দর্শিত হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্ত দ্বারা নিরস্ত হইল ॥

৩৪। আচ্ছা, ‘আমি জানি,’ (অহং জানামি) এই ‘অহং’-প্রতীতিস্থলে যে, অনিদমংশ
(অহং), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থ, তাহাই যথার্থ আত্মা, এবং ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্য দ্বারা নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে ;
তরাং সেই ‘অহং’-অর্থও ফলে-ফলে চৈতন্যাত্মিক (অচেতন) ‘যুগ্মৎ’-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই
হইয়া পড়িতেছে । (*) । না—ইহা এরূপ হইতে পারে না । কারণ, ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতিতে ‘অহং’-পদার্থটী ধর্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম বা বিশেষণ-
বে অনুভূত হইয়া থাকে ; [অহংকে যুগ্মৎ পদার্থ বলিলে] পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-প্রতীতির
ঘাত হইয়া পড়ে ।

(*) । তাৎপর্য,—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন । এই নিয়মাত্ম-
ক ‘অহং’-চৈতন্য-প্রকাশ ‘অহং’-পদার্থ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না ; অন্যথা হইলেই তাহাকে
‘অহং’-পদার্থ (ভূমি) বলা হয় । অতএব, ‘অহং’-পদার্থকে ভূমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-
কাশ হওয়ার অন্যথা—বাহ্য—যুগ্মৎপদার্থেই পর্যাবসিত হইতেছে ।

অহমর্থো ন চেদান্না প্রত্যক্ত্বং নান্মানো ভবেৎ ।
 অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থো হি ভিগ্নতে ॥
 নিরস্তাখিলদুঃখোহহমনস্তানন্দভাক্ স্বরাট্ ।
 ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥
 অহমর্থ-বিনাশশ্চৈমোক্ষ ইত্যধাবস্থতি ।
 অপসর্পদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥
 ময়ি নফেইপি মভোহন্যা কাচিৎ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা ।
 ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্মাপি ন ভবিষ্যতি ॥
 স্বসম্বন্ধিতয়া হস্ত্যাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ ।
 স্বসম্বন্ধ-(+) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥
 ছেত্ত্বুশ্ছেদ্যস্ত চাভাবে ছেদনাদেরসিদ্ধিবৎ ।
 অতোহহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্ ॥
 “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ইতি (ক্) শ্রুতিঃ ।

[রহদা০, ৪৪১১৪]

“এতদ্ যো বেত্তি তৎ প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥

[গীতা০, ১৩১]

অপিচ, ‘অহং-পদাথ যাদ আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাহব হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা ‘অহং-জ্ঞান ধারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ কৃত হয়। আমি সর্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থ আমিত্বের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ মোক্ষ কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তত্ত্বতির কোন জ্ঞান বিদ্যমান থাকিত; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্ম কাহারও যত্ন সত্তা পর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তাও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম সকল আত্ম-সহ অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রভূত হয়। যেমন, ছেদনের কর্তা ও কর্মের (বাহাকে ছেদ করা হয়, তাহার) অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-সম্বন্ধ পরিজ্ঞা করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, ‘অহং-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জ্ঞানী এই জ্ঞানের কর্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। ‘অরে মৈত্রের

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ‘সম্বন্ধি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘জানাত্যেবেতি চ’ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ । অতো তু বুত্রাপি নৈব পাঠ উপলভ্যতে ।

“নায়া শ্রুতে”রিত্যরভ্য সূত্রকারোহপি বক্ষ্যতি ।

“জ্যোহত এবে”(*)ততো নায়া জ্ঞাপ্তিমাভ্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিন্ধো হৃস্মদর্থঃ, যুস্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ো যুস্মদর্থঃ । তত্রাহং জানামিতি সিন্ধো জ্ঞাতা যুস্মদর্থ ইতি বচনং ‘জননী মে বক্ষ্যা’ ইতিবদ ব্যাহতার্থক্ । ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোহন্যাদীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ । চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোহনন্যাদীনপ্রকাশো দীপবৎ । ন হি দীপাদেঃ স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (+) অপ্রকাশত্বমন্যাদীন-প্রকাশত্বক্ । কিং তর্হি ? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে, অন্যান্যাপি প্রকাশয়তি প্রভয়া ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবজ্ঞাপণাব-তিষ্ঠতে । যद्यপি প্রভা প্রভাবদ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

বিজ্ঞাতাকে—আত্মাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’ এই শ্রুতি, এবং ‘ইহা যে লোক জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বলিয়া থাকেন।’ স্বয়ং সূত্রকারও “নায়া শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া “জঃ অতএব” [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯] ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানস্বরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন॥

৬৫। বিশেষতঃ, ‘অহং’-পদার্থটি ‘অহং’-প্রতীতি সিদ্ধ; আর ‘যুস্মৎ’-পদার্থটি ‘যুস্মৎ’-জ্ঞানের বিষয়; সুতরাং ‘আমি জানি’ এই ‘অহং’-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, ‘যুস্মৎ’-‘তুমি’ পদার্থ বলা, তাহা ঠিক ‘আমার মাতা বক্ষ্যা’ এই কথার দ্বারা ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ যোক্তি-বিরুদ্ধ । উক্ত ‘অহং’-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ । কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং বাহ্য স্বভাবতঃ স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই ইহাব দৃষ্টান্ত । প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ স্বীয় প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে, এ জ্ঞাতা কখনই অপপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না; তবে কি না, স্বভাবতঃ প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায় ।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাব্যুৎকরণে অবস্থান করে; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিতি করেন । যদিও প্রভা দ্বয়টি প্রভাব্যুৎকরণের গুণ বা ধর্ম স্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

(*) ‘এব ততো’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘অপ্রকাশবল-নির্ভাসিতত্বেন’ ইতি (ক) পাঠঃ । (‡) ‘স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ’ ইতি(ঘ) পাঠঃ ।

(§) অত্রত্য ‘বধ্য’ শব্দস্ত উত্তরজ ‘এবমস্মদাত্মা চিৎস্বপ এব চৈতন্যগুণকঃ’ ইত্যনেন সনকঃ ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ । স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্তমানত্বাদ্ রূপবদ্ধাচ্চ শৌক্ল্যাদিধর্ম-
বৈধর্ম্যাৎ প্রকাশবদ্ধাচ্চ তেজোদ্রব্যামেব, নার্থান্তরম্ । প্রকাশবদ্ধং চ
স্বস্বরূপস্থান্যেযাঞ্চ প্রকাশকত্বাৎ । অস্ত্যাস্ত গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব-
তচ্ছেদননিবন্ধনঃ ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (*) প্রচরন্তঃ প্রভেত্তুচ্যাস্তে, মণি-দ্যুমণি-
প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ । দীপেহপ্যাবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ ।
ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা উর্দ্ধমুদগমা
ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তু-
শক্যতে । অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিকল্পমুৎপন্ন্য বিনশ্যন্তীতি
পুঙ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাবগম্যতে । প্রভায়াঃ
স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাধিক্যমৌষ্যাধিক্যমিত্যাভ্যুপলব্ধিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্ন্যা-
দীনামৌষ্যাদিবৎ । এবমাত্মা চিক্রপ এব চৈতন্ত্যগুণক (‡) ইতি ॥৬৫॥

শুক্লাহাদির ভায় গুণ নহে । কারণ, ঐ প্রভা সূর্য আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে
অবস্থিত করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন । অতএব, শুক্লাহাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম-গত
পার্থক্য রহিয়াছে ; এই কারণে এবং প্রকাশবদ্ধ (উজ্জ্বলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-
ময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে । প্রভা বখন নিজের সুরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে,
তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে । প্রভার যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ
এই যে, প্রভা সর্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া
অবস্থিত করে ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া
বিচরণ করতঃ 'প্রভা' নামে অভিহিত হয় । কারণ, তাহা হইলে মণি ও হর্য্য প্রভৃতি
তেজঃ-পদার্থের প্রতিমূর্ত্তিই বিনাশ সূচকার করিতে হয় । এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই
সর্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অবয়বিত্ব প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না ।
কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব ; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন
দীপ সকল [প্রথমে] নিরমিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত
(বনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, উর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(*) বিশীর্ণাশাণা' (গ) পাঠঃ ইতি ।

† বিশীর্ণাশাণাঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চৈতন্ত্যগুণঃ' ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

চিহ্নপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা। তথা হি শ্রুতয়ঃ,—“স যথা সৈন্ধব-
ঘনোহনন্তরোহবাছঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মা-
নন্তরোহবাছঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব;” [বৃহদা০ ৬।৫।১৩]। “বিজ্ঞান-
ঘনএব।” [বৃহদা০ ৪।৪।১২]। “অত্রায়াং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-
র্ভবতি।” [বৃহদা০ ৬।৩।৯]। “ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো
বিদ্যতে।” [বৃহদা০ ৪।৩।৩০]। “অথ যো বেদেদং জিজ্ঞাগীতি, স আত্মা।”
[বৃহদা০ ৬।৩।৩০]। “কতম আত্মা? যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণৈশ্চ হৃদন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ।” [বৃহদা০ ৮।১২।৪]। “এয হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ভ্রাতা মন্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (*) অতএব, তৈল ও বর্তী
পদ্ধতি উপযুক্ত কারণের সম্ভাবে সম্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে,
দীপ সকল প্রতিক্ষেপে সুসু প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সান্নিধ্য-
নিবন্ধন বেক্সপ [অগ্নি বস্তুর] উত্তাপাধিক্য অনুভূত হয়, প্রভারও সূর্য আশ্রয় সম্মিথানেই
দেহরূপ প্রকাশও উষ্ণতার অধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, অনুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা
কবিতে হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির দ্বারা চৈতন্ত্বগুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থ সুপ্রকাশত্ব; শ্রুতি সকলও দেহরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে]
‘ধরে মৈত্রি! ‘প্রেমিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড বেক্সপ ভিতরে, বাহিরে, সর্বতোভাবে কেবলই লবণ
বসম্বর, এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ
‘কেবলই জিজ্ঞানস্বরূপ।’ ‘এই সৃষ্টি অবস্থায় আত্মা সুস্বপ্রকাশ হয়।’ ‘জাতার জ্ঞান’
‘বল্প্ত হয় না।’ ‘আমি ইহা ভ্রাণ করিতেছি, বলিয়া যিনি ‘ব করেন, তিনি আত্মা।’
‘আত্মা কে? যিনি এই জন্মস্থিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ময় পুরুষ।’ ‘এই
‘বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্তব্য নির্দায়ক) ও কর্তা।’

(+) চাংপায়া,—প্রথম আপত্তি হইল যে, আত্মা ২৫ চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্ত্ব (জ্ঞান)
‘তাহার ও’ হয় কিরূপে? চিৎ ও চৈতন্ত্ব ত একই পদার্থ। ভাব্যকার একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির
সমাধান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ বেক্সপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত
ধর্ম, আত্মাও তরুণ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্ত্ব তাহার আশ্রিত ধর্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক
হইল না, কারণ, পিণ্ডীভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দিকে বিকীরণ হইলে ‘প্রভা’ সংজ্ঞা
ঘাট কবে, সূর্য্যের প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদুত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত
ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইত্যন্তঃ প্রহৃত হওয়াই যদি তৈজস অবস্থার স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ
(দীপাদি) সর্বদা বিপ্রকীরণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিণ্ডীভূত হইয়া থাকিত পারিত না। কারণ, কেহই
কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অবস্থার এইরূপ স্বভাব হইলে সূর্য্য,
দেবেবও অনবরত অবস্থাব বিরোধে নশতঃ এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পাঠে, অথচ তাহা সম্ভব কথা
হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

বোদ্ধা কৰ্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ।” [বৃহদা০ ৬।৩।৭]। “বিজ্ঞাতারমরে
 কেন বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা০, ২।৪।১৪] “জানাত্যেবাং পুরুষঃ ।”
 [বৃহদা০, ৪।৪।১৪]। “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি, ন রোগং নোত দুঃখতাম্ ।”
 “স উত্তমঃ পুরুষঃ ।” [ছান্দো০, ৭।২।৬২]। “নোপজনং স্মরম্মিদং শরীরম্ ।”
 [ছান্দো০, ৮।২।৩]। “এবমেবাস্ম পরিদ্রষ্টুরিমাং ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়াণাঃ
 পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ।” [প্রশ্না০, উ০, ৬।৫]। “তস্মাদ্ভা এতস্মাদ মনো-
 ময়াদন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ,” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ৪।১] ইত্যাদিঃ ।
 বক্ষ্যতি চ, ‘জ্যেষ্ঠত এব’ [ব্রহ্মসূ০, ২।৩।১৯] ইতি । অতঃ স্বয়ংপ্রকাশোহ-
 য়মাত্মা জ্যেষ্ঠত্ব, ন প্রকাশমাত্রম্ । প্রকাশস্বাদেব কস্মচিদেব ভবেৎ প্রকাশঃ,
 প্রদীপাদিপ্রকাশবৎ । তস্মাদ্ভাভা ভবিতুমর্হতি সংবিৎ । সংবিদনুভূতি-জ্ঞানাদি

‘অরে মৈত্রয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবে? এই পুরুষই [মমত বিবয়]
 অহুভব করে।’ ‘ঐষ্টী কখনই মৃত্যু (মোহ) দর্শন করে না, রোগ নিরীক্ষণ করে না,
 কিংবা দুঃখ ভোগ করে না।’ ‘তিনিই উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ আত্মা।’ ‘[সেই আত্মজ
 পুরুষ] উপজন, অর্থাৎ ভগবৎ-সমীপবর্তী এই শরীরকে স্মরণ করে না।’ ‘এই আত্মদর্শীর
 পুরুষাশ্রিত এই ষোড়শ প্রকার কলা বা অংশ (*) পুরুষকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া
 অন্তর্মিত হয়।’ ‘সেই এই ‘মনোময়’ কোষ হইতেও অন্তর্লব্ধ (স্থল) আত্মা আছে, বাহার
 নাম ‘বিজ্ঞানময়।’ ইত্যাদি। [মুক্তকার] পরেও বলিবেন, ‘অতএব তিনি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা।’
 অতএব এই সুপ্রকাশ আত্মা কেবল প্রকাশ মাত্র নহে, নিষ্কল জ্ঞাতাও বটেন।’ প্রদীপ-
 প্রকাশ যেমন পরাশ্রিতত্ব-নিবন্ধন সর্বদা অভিব্যক্ত হয় না, তেমনি এই আত্মপ্রকাশও
 প্রকাশস্তম্ভ বশতঃই স্থল বিশেষে আবিস্কৃত হয়, অতএব শুধু সংবিৎ কখনই আত্মা হইতে
 পারে না। শব্দার্থাভিজ্ঞেরা বলেন যে, সংবিৎ, অহুভূতি ও জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি সম্বন্ধী শব্দ,

(*) তাৎপৰ্য্য, পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা এই প্রকার,—(১) প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ)। (২) এক্সা (অস্তিক্য-
 বুদ্ধি)। (৩) আকাশ। (৪) বায়ু। (৫) তেজঃ। (৬) জল। (৭) পৃথিবী। (৮) ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও
 কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ)। (৯) মনঃ। (১০) অন্ন (খাদ্যাদি)। (১১) বার্ষা (বল)। (১২) তপস্তা। (১৩) ময়
 (চতুর্বেদ)। (১৪) কর্ম (যজ্ঞাদি)। (১৫) লোক (কর্মফল)। (১৬) নাম (রাম, গ্রাম প্রভৃতি)।

জীব যত কাল অবিনায় অভিভূত থাকে, আপনাকে জানিতে পারে না; ততকাল উক্ত ষোড়শ প্রকার
 কলা বা অংশকে আত্মাতে অবস্থিত মনে করে, এবং তাহার কলে বিবিধ দুঃখ-দুঃখ ভোগ করে। যখন জীবের
 জ্ঞানোদয় হয়—আত্ম-স্থ উপলব্ধি হয়, তখন আর এই ষোড়শ কলা থাকিতে পারে না, নিজ নিজ নাম ও
 রূপ পরিচাপ্তা করিয়া কারণে বিলীন হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আরও জানিতে হইলে প্রহোপনিষদে ষষ্ঠ-প্রপঞ্চ
 চতুর্থ মন্ত্র ঐষ্টব্য ।

শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ । ন হি লোক-বেদয়োজ্ঞানাত্যাदे (*)
রকর্মকস্মাকর্তৃকস্ম চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়ত্বাৎ সংবিদেবাত্মোতি । তত্রৈদং প্রক্টব্যম্, (†) অজ-
ড়ত্বমিতি কিমভিপ্রেতম্ । স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশত্বমিতি চেৎ ; তথা সতি
দীপাদিষ্টনৈকাস্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধর্ম্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরো-
ধশ্চ । (‡) অব্যভিচারিতপ্রকাশ-সত্যকত্বমপি স্থাদিষু ব্যভিচারান্নিরস্তম্ ।

বহুচ্যোত, (§) স্থাদিরব্যভিচারিত-প্রকাশোহপ্যাত্মস্মৈ (॥) প্রকাশমান-

অর্থঃ অপর বস্তুর সম্বন্ধ সাপেক্ষ । কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ,
কৃত্রাপি 'জ্ঞানাতি' প্রভৃতি পদগুলি কর্ম্ম-রহিত বা কর্তৃ-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা
যায় না ।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, জড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থে আত্মা
বুঝিতে হইবে । তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই 'অজড়ত্ব' পদার্থটা
কি ? যদি বল, স্বীয় সত্তাবশতঃ প্রকাশই অজড়ত্ব ; তাহা হইলে দীপাদিস্থলে
তাহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে
না, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে ।] তা' ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত
প্রকাশনামে কোন ধর্ম্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে
পারে না, সুতরাং বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে । (॥) [যদি বল,] বাহার সত্তা কখনও
অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়] ; তাহা হইলেও স্থখ দুঃখাদিতে ব্যভিচার ঘটে, সুতরাং
উক্ত নিয়মও নিরস্ত হইল ; [কারণ, স্থখ ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না] ।

যদি বল, স্থাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও উহার প্রকাশ পরার্থে, সুতরাং পরার্থত্ব

(*) জ্ঞানাত্যাदे इति (क) पाठः ।

(†) अष्टवाम्' इति कचिৎ पाठः ।

(‡) सिद्धिर्विरোধश्च, इति (ध, घ) पाठः ।

(§) बहुच्योत' इति (ग) पाठः ।

(॥) अज्जगिन्, इति (ग) पाठः ।

(१) তাৎপৰ্য্য,—শব্দরমতে দুইরকম পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ) । তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যবর্ণ
িত পদার্থ—অনাত্মা । আর জড়ভিন্ন চিৎপদার্থ—আত্মা । সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড় ; তখন নিশ্চয়ই
সহা আত্মস্বরূপ হইবে । এখন ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি ?—বাহা
প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে 'অজড়' বলা যায় না । তাহা হইলে, প্রদীপকেও 'অজড়'
নিয্য স্বীকার করিতে হয় ; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কৃত্রাপি দৃষ্ট হয় না । অধিকন্ত, ইহা বারী শব্দের
ভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, তাহার মতে সংবিৎ স্বয়ং প্রযোজক বা সাধক, আর প্রকাশ
হার প্রযোজ্য বা ফল । অর্থাৎ বাহা সংবিৎ নয়, তাহা কদাচ প্রকাশ পায় না । পরস্পর ভেদ না থাকিলে
বিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব ও থাকিতে পারে না, অথচ, শব্দের মতে সংবিৎ ও প্রকাশ
কই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই ; সুতরাং ভেদ না থাকায় তাহার অভিন্নত্ব প্রযোজ্য-
যোজকভাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয় ।

তয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাত্ম্যেতি । জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি
হৃদ্যস্মৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং সুখীতিবৎ জানাম্যহমিতি ।
অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্ । তস্মাৎ স্বাত্মানং প্রতি
স্ব-সত্ত্বয়েব সিধ্যন্ অজড়োহহমর্থ এবাত্মা । জ্ঞানস্তাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধা-
য়ত্বা, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য সুখাদেরিব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটত্বমিত্য-
প্রতি অপ্রকটত্বঞ্চ । অতো ন জ্ঞপ্তিমাভ্রমাভ্রা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যত্নুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রান্ত্যা
জ্ঞাতৃত্বাবভাসতে, রজততয়েব শুক্লিঃ, নিরধিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি ।
তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামান্যধিকরণোনাভুতবিভা অহমর্থঃ
প্রতীয়েত—‘অনুভূতিরহম্’ ইতি, পুরোহবস্থিতভাসরদব্যাদ্যাকারতয়া
রজতাদিরিব । অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থাস্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি,
দণ্ড ইব দেবদন্তম্ । তথা হি ‘অনুভবাম্যহম্’ ইতি প্রতীতিঃ । তদেবমস্মদধ-

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না ? [এতদ্বত্তরে জিজ্ঞাস্য
এই যে,] জ্ঞান কি নিজের অথ অথবা পরের জ্ঞান প্রকাশ পায় ? [বস্তুতঃ] ‘আমি সুখী’ বলিলে
সুখ যেমন জ্ঞাতারই সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি ‘আমি জানি’ বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—
জ্ঞাতার সম্বন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । অতএব, ‘সংবিদে’ স্বার্থে প্রকাশমানত্বরূপ পূর্বোক্ত
প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না । অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ সুসিদ্ধ
যে ‘অহং’ পদবাচ্য, তাহাই আত্মা । জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জন্মই
জ্ঞান-পদার্থটী সুখাদির জ্ঞান নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—
অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে । অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরঃ
জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্ত্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮ । আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্লি যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়,
তেমনি, অনুভূতি বস্তুতঃ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ জ্ঞাতারূপে প্রকাশ পায় ।
কারণ, কোন একটা সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না । এ কথাও
যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সম্মুখস্থ উজ্জল শুক্লির সহিত রজতের অভেদ
প্রতীতি হয়, তেমনি ‘অহং’-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই ‘আমি অনুভূতি’ এইরূপে
অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । এ স্থলে
কিন্তু, [‘দণ্ডী দেবদন্ত’ বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদন্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়াশ্রয়ী-
ভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহং-
পদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয় । দেখ, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রে 'দণ্ডী দেবদত্তঃ' ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোহনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিবা প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থুলোহমিত্যাদি-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্ ; আত্মতয়াভিমতয়া (৯) অনুভূতেরপি মিথ্যাত্বং স্মৃৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবধি-তত্ত্বনানুভূতের্ন মিথ্যাহমিতি চেৎ ; হন্তৈবং সতি তদবাবাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্তাত্মনো জ্ঞানক্রিয়া-কর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ- (১০) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি তন্তঃকরণরূপস্তাহঙ্কারস্ত। কর্তৃত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্ম্যঃ, কর্তৃত্বোহহংপ্রত্যয়গোচরয়ে চাত্মনোহভ্যুপগম্যমানে দেহস্যেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপদ্যাতে, দেহ-

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, (আমিই অনুভব, একরূপ হয় না)। অতএব, 'আমি অনুভব করিতেছি' বলিলেও যখন অনুভূতিকে 'অহং'-পদার্থের বিশেষরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অনুভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, 'আমি স্থূল' ইত্যাদি প্রকারে যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অনুভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্তু-মাত্রেরই বিমর্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা হারা যখন বাধিত হয় না, তখন অনুভূতির মিথ্যাত্ব হইতেই পারে না। বেশ কথা, একরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না ; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥

৬৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও কখনই বিকার-রহিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়স্বভাব জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মটী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম 'অহংকার'-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে] রূপরসাদির জ্ঞায় কর্তৃত্বও দৃশ্য-ধর্ম্ম ; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্তৃত্ব-ধর্ম্মও 'অহং'-(আমি) বস্তুর বিষয়তা স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের জ্ঞায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত (বাহ

শ্বেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত-(*) পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-
করণরূপস্বাহঙ্কারস্য, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বম্।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা দেহাদিদৃশ্যত্ব-পরাক্তাদিভির্হেতুভিস্তৎপ্রতানীক-
দ্রষ্টৃত্ব-প্রত্যক্ত্বাদের্বিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোহপি তদ্রূপ-
(+) ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিস্তস্মাদ্বিবিচ্যত ইতি। অতো বিরোধাদেব ন
জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্য, দৃশিত্ববৎ। যথা দৃশিত্বং তৎকর্মণো (‡) হহঙ্কারস্য নাভ্যুপ-
গম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকর্মণোহভ্যুপগম্যব্যম্।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্ ; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্ ; জ্ঞানং চাস্ম
নিত্যস্য স্বাভাবিক-ধর্ম্মত্বেন নিত্যম্। নিত্যত্বং চাত্মনো “নাত্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি
বক্ষ্যতি। “জ্ঞোহত এব” ইত্যত্র ‘জ্ঞ’ ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ
স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি। অস্ম জ্ঞানস্বরূপস্তৈব মণিপ্রভৃতীনাং প্রভাশ্রয়-
মিব (§) জ্ঞানাশ্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্। স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানং
সঙ্কোচ-বিকাশার্হমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ। অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াম্ কন্মণা সমু-

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এ কথাও বৃক্তি সঙ্গত হয় না;
কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত দেহের
জ্ঞান অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ
(বিশেষ) ধর্ম্ম ; (স্মৃতরাং উভয়ের ঐক্য অসম্ভব)।

অভিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত প্রভৃতি কারণ
তদ্বিপরীত দ্রষ্টৃত্ব ও প্রত্যক্ত প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ কৃত হয়; তেমনি অন্তঃকরণ
অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা দ্রষ্টৃত্ব ও
পরাক্তাদি ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ কৃত হইয়া থাকে। অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশ্যত্বের
(জ্ঞানরূপতার) জ্ঞান জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে; অর্থাৎ দৃশ্য বা জ্ঞান যেমন তাহার
কর্ম্ম বা প্রকাশ অহঙ্কারের ধর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব; আত্মা
নিত্য, স্মৃতরাং তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য। “নাত্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি সূত্রে আত্মার
নিত্যত্ব অভিহিত হইবে। আর, “জ্ঞোহত এব” এই সূত্রে ‘জ্ঞ’-(জ্ঞাতা) শব্দ
দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে। আর পূর্বেই
বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্তাদিকযোগাদিতি (গ) পাঠঃ।

(+) তদৃশ্যত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) তৎকর্ম্মণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

(§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

চিত্তস্বরূপং তত্তৎকৰ্ম্মানুগুণং-তরতমভাবেন বর্ততে, তচ্চেन्द्रিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিन्द्रিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যাদয়ান্তময়ব্যাপদেশঃ প্রবর্ততে। জ্ঞানপ্রসরে তু কর্তৃত্বমাস্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কর্ম্মকৃতমিত্যবিক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপ-স্মাত্মন এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্মাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।

জড়স্বভাবস্মাহঙ্কারস্য (+) চিৎ-সমিধানৈ তচ্ছায়াপত্ত্য তৎসম্ভব ইতি চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জ্ঞাতৃত্বানভ্যাপগমাৎ। নাপ্যহঙ্কারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্য জ্ঞাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়োরপ্যাচানুসন্ধাচ্চ, ন হচানুসন্ধায়াং ছায়া দৃষ্টা।

আত্মার জ্ঞানপ্রসরত্বও বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজের অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে, সংকোচ-বিকাশের যোগ্য, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, ক্ষেত্রজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্ম্মটী যথাযোগ্য কর্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে তারতম্যরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইন্দ্রিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই কারণে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও বিলয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উন্নয়ন বা বিকাশ, আর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্য্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্তৃত্বও) স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কর্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,—স্মাত্মা অবিক্রিয়ই থাকে। এবংবধ বিকারাত্মক কর্তৃত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব হয়; অতএব, জড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার জড়স্বভাব হইলেও সান্নিধ্যাবশতঃ চিৎ-চ্ছায়া সম্পাত বা চৈতন্যপ্রতি-বিনয় হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই চিৎ-চ্ছায়াপত্তি' পদার্থটী কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা মহঙ্কারের উপর চিত্তের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার] না; কারণ, ভূমি তৎবিদের জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বোক্ত নয়মানুসারে জড় অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(+) জড়স্যাপ্যহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অথাগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডোম্যবৎ চিংসম্পর্কাৎ জাতৃত্বোপলব্ধিরিতি (*) ।
নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজাতৃত্বানভূপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জাতৃত্বং
তদুপলব্ধির্বা । অহঙ্কারস্ত্বাচেতনস্ত্ব জাতৃত্বাসম্ভবাদেব সূত্রাং ন তৎ-
সম্পর্কাৎ সংবিদি জাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্বনুভূতেরভিব্যঞ্জকঃ
স্বাত্মস্বামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি । তদযুক্তম্, আত্মনঃ
স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ । তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে । অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) দৃষ্ট
হয় না । (†)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেরূপ অয়ঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিং-
সান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেবও জাতৃত্ব প্ৰতীতি হয়? না,—এরূপ হইতে পারে না, কারণ,
চিংপদার্থেরই যখন জাতৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব বা
জাতৃত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না । আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জাতৃত্ব একেবারেই
অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিশের (চিত্তের) জাতৃত্ব বা তদুপলব্ধি হইবে
কিরূপে? ॥

৭০ ॥ আরো যে বলা হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জাতৃত্ব
নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিভাষক; সূত্রাং সে দর্পণাদির দ্বারা স্বগত—
অনুভূতিরই অভিভাব্তি করিয়া থাকে । তাহাও সম্ভব নহে; কাবণ, স্বয়ং জ্যোতির্ময়
(প্রকাশ) দ্বারা কখনও জড়-স্বরূপ (অপকাশ-) অহঙ্কারের অভিভাষ্য বা প্রকাশ
হইতে পারে না । ইহা (অন্তঃপ্রত্যক্ষ) উক্ত আছে,—‘শাস্ত্র—অগ্নিরহিত অগ্নারসদৃশ, জড়-

(*) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সূত্রাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম কখনই সম্ভবপর হয় না, সত্য
কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্ৰকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানময় আত্মার নিকটে
থাকায় অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সূত্রাং এই ভাবে আবশ্যকমতঃ
অহঙ্কারকেও জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না; কারণ, চিংছায়া-পাত ছইরকমে হইতে পারে ।
এক, চৈতন্ত্যের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্ব পড়া । তদ্বোধে,
চৈতন্ত্যের নিজের যখন জাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে
পারে না, কেন না, বাহ্যতে যে শুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অপরে কখনই সেই শুণ আসিতে পারে না ।
দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, বাহার রূপ আছে, বাহা চক্ষুরিল্লি-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে ।
চৈতন্ত্য যখন রূপহীন—চক্ষুরিল্লিরের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া নিতান্ত অসম্ভব
দৃষ্ট-বিশুদ্ধ ।

শাস্ত্রাঙ্গার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ ।

স্বয়ংজ্যোতিষমান্নানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমদिति ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবধীনসিদ্ধয়ো হি সর্বের পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশো-
হচিদহঙ্কারোহনুদিতানন্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভি-
ব্যানক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি ।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধাদনুভূতেরনুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন
ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যভাবঃ । তথোক্তম্,—

ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যত্বমাত্মন্যং ন চ স্ম্যং প্রাতিকূল্যতঃ ।

ব্যঙ্গ্যত্বেননুভূতিত্বমান্নি স্মাদ্ যথা ঘটে ॥ ইতি ।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্য-
হঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সাদীযঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভি-
ব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ । করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটত-
রমুপলভ্যন্তে, ইতি তদ্বাহ্যমাত্রাহেতুত্বাৎ করতলস্য নাভিব্যঞ্জকত্বম্ ।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিত্যের জ্যায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত
কর ; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে । [অভিপ্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব
বা প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয় । তাহাতেও বাহার প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অচিৎ
বা জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়ান্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব পদার্থ-প্রতীতির
কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে ; এ কথায় আত্মাবিং পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া
থাকেন ।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব ; এই কারণে এবং
অনুভবের অনুভবাত্মনাশের সম্ভাবনায়ও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না । এইরূপ উক্তও
আছে যে,—‘স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভবও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায়
পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না । পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির জ্যায়
আত্মারও অনুভূতিত্ব হইতে পারে না ।’ স্বর্ঘোর-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া
নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও
তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে । এ কথাও ভাল হয় না ; কারণ, সে স্থলেও স্বর্ঘ্যরশ্মি
করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না ; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া
সমন্বিত স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র । অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই
করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না ।

কিঞ্চ, অস্ত্য সংবিদ্রপস্ত্যান্নোহঙ্কার-নির্বর্ত্যাভিব্যক্তিঃ কিংরূপা ? ন
 তাবদুৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ান্নোৎপাদ্যাতাভ্যুপগমাৎ। নাপি (৬) তৎ-
 প্রকাশনম্, তস্তা অনুভবাস্তুরানুভাব্যত্বাৎ। তত এব চ ন তদনুভবসাধ-
 নানুগ্রহঃ। স হি দ্বিধা, (+) জ্ঞেয়শ্চেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা জাতি-
 নিজমুখাদি-গ্রহণে, (৬) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাম্ নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধ-
 গত কল্মষাপনয়নে বা, যথা পরতত্ত্বাববোধন-(§) সাধনস্য শাস্ত্রস্য শম-
 দমাদিনা। (॥) যথোক্তম্,—করণানামভূমিত্বাৎ তৎসম্বন্ধহেতুতেতি ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অহঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই
 অভিব্যক্তিটা কি প্রকার ? —উৎপত্তি বলিতে পার না ; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ
 (নিত্য), সুতরাং অস্ত্য বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্বেই
 ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে। [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ,
 অনুভূতি ত আর অনুভবাস্তুর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না। এই কারণেই
 জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না।
 তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] ছই প্রকার। এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত
 ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা ; যেমন,—মহুযাদি জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জ্ঞাতির সহিত
 চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মহুযাদি ব্যক্তি। দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [হৃদয়-গত] পাপ বা দোষের
 অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শম-দমাদি
 সাধন। (৬) অত্ৰাণ্ডও উক্ত আছে যে, ‘[তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাহার
 সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে ॥’

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(+) সংবিদ্য জ্ঞেয়ত্বেন (গ) পাঠঃ। (:) স্বধা-দের্গ হণে, ইতি (গ) পাঠঃ। § বোধস্ত শাস্ত্রত্বেন (গ) পাঠঃ।

(৭) শমদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ।

(৥) তাৎপর্য, আমরা যেমন মহুযাদি ব্যক্তিকে দর্শন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মহুযাদি জ্ঞাতিরও তেজনি
 প্রত্যক্ষ করি ; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জ্ঞাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটতে পারে না, এই
 কারণে জ্ঞাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জ্ঞাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তির
 জ্ঞাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্র-বৃত্ত্যং
 ব্যক্তির হৃদয় পাপ বা অজ্ঞানে কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিষ্ঠাত হয় না,—সংশয়িত বা
 বিপরীত বলিগাই যেন হয়। অনন্তর, শম-দমাদি সাধন সমূহের উত্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা হৃদয় পরিমার্জিত-
 বিশুদ্ধ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ স্ফুর্তি পায়। এই কারণে, শম-দমাদি সাধনকে হৃদয়-গত
 দোষাপনয়ন দ্বারা শাস্ত্ররূপ সাধনের সাহায্যকারী বা অঙ্গুল বলা হইয়াছে।

কিঞ্চ, অনুভূতের অনুভাব্যত্বাভ্যুপগমেহপ্যাহমর্থেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ
 স্বেচ্ছাঃ ; স হি অনুভাব্যানুভবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনে ভবেৎ, যথা
 রূপাদিগ্রহোৎপত্তিবিরোধি-সম্ভবনিরসনে চক্ষুষো দীপাদিনা । ন চেহ
 তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভাব্যতে । ন তাবৎ সংবিদাত্মগতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-
 বিরোধি কিঞ্চিদপ্যাহঙ্কারাপনেয়মস্তু । অস্তি হজ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, অজ্ঞা-
 নস্রাহঙ্কারাপনোদ্যতানুভ্যুপগমাৎ ; জ্ঞানমেব হজ্ঞানস্য নিবর্তকম্ । ন চ
 সংবিদাশ্রয়ত্বমজ্ঞানস্য সম্ভবতি ; জ্ঞানসমানাশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ
 জ্ঞাতৃভাব-বিষয়ভাববিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি ।
 যথা জ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গিশূন্যেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেষুপি
 জ্ঞানাশ্রয়ত্বাভাবেন নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং স্যাৎ ।

সংবিদোহজ্ঞানাশ্রয়ত্বাভ্যুপগমেহপ্যাত্মতয়াভ্যুপেতয়াস্ত্যস্ত্য (*) জ্ঞান-
 বিষয়ত্বাভাবেন জ্ঞানেন ন তদাত্মজ্ঞাননিবৃত্তিঃ । জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

আবো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্যত্ব (অনুভবাস্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও
 হিং-পদার্থ দ্বারা যে, তদ্বিষয়ক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সহজে বলা যাইতে পারে না ;
 কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমুদয়ের নিরাস বা অপসারণ
 দ্বারা সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-
 তাক্ষেব বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে ; এখানে তৎসকল
 বাণীক কৌণ্ড বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না । স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে
 নোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে ।
 বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে ? না,—এ কথা বলিতে পার না ;
 কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক ; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারক, ইহা ত স্বীকার
 করা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
 শ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক, অজ্ঞানও তদাশ্রিত
 তদ্বিষয়ক হইয়া থাকে । বস্তুতই জ্ঞাতৃ ও বিষয়ভাব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে
 নও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না । জ্ঞানাশ্রয়ের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু যেসকল
 জ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানাশ্রয়ের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের
 শ্রয় হইতে পারে না ।

সংবিদকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিদকেই যখন আত্মা বলিয়া
 ধরা করা হইয়াছে, তখন সেই সংবিদ কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

(*) সংজ্ঞানৈতি (গ) পাঠঃ ।

এবাজ্ঞানং নিবৰ্ত্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ । অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদা-
শ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত । অস্তু চ সদসদনির্বচনীয়শ্রাণজ্ঞানস্তু স্বরূপমেব
দুর্নিরূপমিত্যুপরিচ্ছাদ্যতে । জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্তু চাজ্ঞানস্তু জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বাভাবেন ন তন্মিরসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ । অতো ন কেনাপি
প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরতিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

ন চ স্বাশ্রয়তয়াভিব্যঙ্গ্যভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদি-
দর্শনাং, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যচ্চ জ্ঞান-তৎসাধনয়োরনু-
গ্রাহকস্তু চ । তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্ । ন চ দর্পণাদিমুখাদেবতি-
বঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ । তদোষকৃত্য
তত্রানুথাবভাসঃ, অভিব্যঞ্জকস্ত আলোকাদিরেব । ন চেহতথাহঙ্কারেণ সংবিদ

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাশ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না । [কেন না ;—
জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে ; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইয়া
থাকে । (*) । অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানাপ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানাপ্রিত
সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না । আর, সং বা অসংরূপে অনির্বচনীয় (নিরূপণে
অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ দেহাদি অজ্ঞানের যে
আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে । আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের
প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রাতবন্ধকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানের
জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ অমুকুলাই হইতে পারে না । অতএব, কোন
রূপেই অহঙ্কারকে অমুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে না ॥

৭২ । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অভিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহার
স্বীয় আশ্রয়ভূত পদার্থেরই অভিব্যক্তি করে । কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেরূপ স্বভাব
হয় না । বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অমুকুল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহার
যথাযথ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না)
প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবস্থিত হয় । আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুর

(*) তাৎপৰ্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বয়ংস্ব-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের
কারিয়া দেয় । পরে যখনই সেই রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান (রজ্জুজ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়
কেবল রজ্জুগত অজ্ঞানকেই নিবারণ করে, কিন্তু, অল্প বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারণ করে না
করিতে পারে না । কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না,—বিদী
করিয়া দেয় । জ্ঞানের আরো একটা স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অল্প পদার্থ অপনীত
পারে না । অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অল্প কোন উপায়েই নিবৃত্ত হয় না । এই কারণে
তাহা উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব ।

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি। ব্যক্তেস্তু জ্ঞাতিকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-বাস্তবত্বাৎ। অতোহন্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্থ-
তয়া সংবিদুপলব্ধবস্তুতো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্য
জ্ঞাতৃত্বং, তথোপলব্ধিব। তস্মাৎ স্যত এব জ্ঞাতৃত্বয়া সিধ্যামহমর্থ এব
প্রত্যগাত্মা—ন জ্ঞপ্তিমাশ্রয়। অহংভাববিগমে তু জ্ঞাপ্তোরপি ন প্রত্যক্ত-
সিদ্ধিরিত্যুক্তম্।

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাবাচ্চ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-
ক্ষুটপ্রতিভাসাভাবেহ্যাপ্যপ্রবোধাদ্ (+) অহমিত্যেকাকারেণাত্মনঃ স্ফুরণাৎ-
স্বপ্তাবপি নাহংভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়ানুভূতেরপি তথৈব প্রাথ্যেতি
বক্তব্যম্। ন হি স্পষ্টোক্তিঃ কশ্চিদহংভাব-বিযুক্তার্থান্তর-প্রতীতিকার।
জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিত্যবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যেবংবিধাং স্বাপসমকালামনুভূতিং
পরামুশতি। এবং হি (§) স্পষ্টোক্তিহস্য পরামর্শঃ—“সুখমহমস্বাপসম্”

মুখাদির অভিব্যঞ্জক, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই
অভিব্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (মুখাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে।
বস্তুতঃ প্রত্যক্ষের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিব্যঞ্জক বা অভিব্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি
নহে। এখানে স্বপ্রকাশজ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে
না। [সাধারণতঃ] জ্ঞাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাপ্রিত এই কারণেই তদাপ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া
থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া নহে। অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারপ্রিতত্ব-প্রতীতির
পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষকৃত কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জ্ঞাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ
উপলব্ধি বা প্রতীতিও দেখা যায় না। অতএব, স্বভাবতই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-
পদার্থ, তাহাই আত্মা, - শুধু জ্ঞানমাত্র নহে। আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও
আত্মসিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

স্বপ্তিকালে তমোগুণে অভিভূত হওয়ায় এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না
থাকায় যদিও তৎকালে অহংভাবের বিস্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে
বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা জাগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও ‘অহং’ (আমি) ইত্যাকার
আত্মদৃষ্টি বিজ্ঞমানই থাকে। আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অনুভূতির
ঐরূপই ক্ষুরণ স্বীকার করিতে হইবে। কোন লোকই স্পষ্টোক্তি হইয়া অর্থাৎ স্বপ্তি-
ভঙ্গের পর ঐরূপ মনে করে না যে, ‘অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) আগর্থানুভবাত্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) প্রতিবোধাত্ ইতি (গ) পাঠঃ।

†) অবতিষ্ঠতে ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) এবং তর্হি ইতি (ক) পাঠঃ।

ইতি । অনেন (*) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থশ্চৈবাত্মনঃ স্থখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেন্দানীং স্থখং ভবতি ; তথা তদানীমস্বাপ্নমিত্যেবা প্রতি-
পত্তিরিতি ; অতঃপ্রত্যয়ং প্রতিপত্তেঃ । ন চাহমর্থশ্চাত্মনোহস্থিরত্বেন তদানী-
মহমর্থশ্চ স্থখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ ; যতঃ স্থখপ্তিদশায়াঃ প্রাগনুভূতং বস্তু
স্বপ্তোপস্থিতো ‘ময়েদং কৃতং’ ‘ময়েদমনুভূতম্’ ‘অহমেবেদমবোচম্’ (†) ইতি
পরামৃশতি । (§) ‘এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিম্য’ (§) ইতি চ
পরামৃশতীতি চেৎ ; ততঃ কিম্ ? “ন কিঞ্চিদ্” ইতি কৃত্বপ্রতিষেধ ইতি চেৎ ;

সর্ববিধ বিশেষভাব বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানেব সাধুৰূপে অবস্থান
করিতেছিলাম ।’ পরন্তু, ‘আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম’, এইরূপে নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির
পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে । নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জ্ঞানী যায় যে,
তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও স্থখ বিস্তারিত ছিল ॥ (*)

৭৩ ॥ এ কথাও বলিতে পার না যে, (‘সুখমহমস্বাপ্নম্’ স্থলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন
অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যাহাতে স্বখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা
গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্মৃতি নহে] । তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ
ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই সুরূপ) । অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা ক্ষণভঙ্গুর, তখন
নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর সুখাদি স্মৃতি হয় কিরূপে ? এ কথাও বলিতে পার
না । কারণ, সুপ্তোপস্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তির পূর্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত
‘আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,’ এইরূপে স্মরণ
করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর নহে] । যদি বল, ‘আমি এত কাল (সুষুপ্তিদশায়)
কিছুই জানিতে পারি নাই’, [সুপ্তোপস্থিত ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া
থাকে ? [ইহা ওরূপ হয়,] তাহাতে কি তইল ? যদি বল ‘কিছুই জানি নাই’ বলায় সমস্ত

(*) ‘অনেনৈব’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘অহমেবেদবোচম্’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ‘এবমেতাবন্তম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) ‘অজ্ঞাসিম্যেব’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(*) তাৎপর্য, —শাক্তরমতে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং ‘অহং’পদার্থ অহঙ্কার ‘অনাত্মা’—জড় বস্তু
সুষুপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের দাক্ষিণ্যে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিদ্যুৎ
হইয়া যায় । এই কারণেই তৎকালে ‘আমি’য়ের স্মরণ হয় না । রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে ।
‘অহং’ ও আত্মা একই পদার্থ, সুষুপ্তিকালে তমোগুণ প্রবল হইয়া অহংভাবেকে আবৃত করিয়া রাখে ।
দ্বিতীয়তঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে ‘আমি’য়ের
(অহংভাবে) স্মরণ হইবে । পরন্তু, সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগ্রিত হইয়া যখন, ‘আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম’
বলিয়া আমিষ-সংবলিত দৌষুপ্ত স্থবের স্মরণ করিয়া থাকে ; তখন নিশ্চয়ই বৃদ্ধিতে হইবে যে, সুষুপ্তিকালে
স্থবের স্মরণ আমিষেরও স্মরণ ভাবে ক্ষুণ্ণ ছিল, নচেৎ অননুভূত অহংভাবে কখনও স্মৃতি হইতে পারিত না ।

ন, 'নহমবেদিষম্' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থস্থিবাশ্রয়ন্তে ; বেদ্য-
বিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ । (†) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্তা কৃৎস্নবিষয়ন্তে
ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতिसিদ্ধা স্যাৎ । স্মৃশ্চিন্তাসময়েহপ্যানুসন্ধীয়মান-
মহমর্থমাত্মনং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি
বেদনে তস্ত প্রতিষিধ্যমানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যমানীয়া বিত্তে সিদ্ধ-
মুদভিমতানস্ম জ্ঞাতুরহমর্থস্তা চাসিদ্ধিমনেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্' ইতি
পরামর্শেন সাধয়ন্তুমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡) ।

‘মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্’ ইত্যহমর্থস্তাপি তদানীমনুসন্ধানং প্রতীয়েত
ইতি চেৎ ; স্মানুভব-স্ববচনয়োর্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ । ‘অহং মাং

জ্ঞানবই প্রতিষেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানেব প্রতিষেধ করা হইল না ; কারণ, ‘আমি
জ্ঞান নাই’ বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদাখেরইত অনুভূতি রহিয়াছে । অতএব, উক্ত
প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ববিষয়ে নহে । সর্ববিষয়ের
প্রতিষেধ হইলে তোমার (শঙ্করের) অভিমত অনুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে । প্রথমতঃ
স্মৃশ্চিন্তাকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে ‘অহং’-পদে ‘আমি’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ ‘ন
কিঞ্চিদ্’ পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মারই জ্ঞান-ধর্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে
তোমার মতই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অনুরূপ অর্থাৎ অনুভূতিস্বরূপ আত্মারও ‘ন কিঞ্চিদ্’
ব্যাখ্য প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে । সুতরাং একরূপ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা
পাইতে পারে । [কারণ, তাহার ত আর এক কথার প্রতিবাদ করিবেন না] ॥ (§)

যদি বল, ‘স্মৃশ্চিন্তা সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই’ বলায় তৎকালে অহংপদার্থ—আত্মারও
অনুসন্ধান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায় ? [না, একথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তিও অনুভবের

(*) ‘অহমবেদিষম্’ ইতি (ক, খ, পাঠঃ ।

(†) বেদনবিষয়োহপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) দেবানামেব প্রিয়ঃ সাধয়তু’ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(§) ঠাংপাঠ্য, —সাধারণতঃ নিম্নোক্তি ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, ‘স্মৃশ্চিন্তাকালে আমি ছিলাম,
কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র ।’
এমন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, স্মৃশ্চিন্তা-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা
অক্ষুণ্ণ থাকে । জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পরার্থই হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্তি ব্যক্তির একরূপ প্রতীতি
বিকল্প হইয়া পড়ে । কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার
অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না । কাজেই বলিতে হয় যে, বাহার প্রথমে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার
করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানের অভাবও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-
ব্রাহ্মণের নিকটই শোভা পাইতে পারে । কারণ, তাহার ত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না । পরন্তু,
পতন্তরা একরূপ কথা অন্যদের উপেক্ষা করিয়া থাকেন ।

ন জ্ঞাতবান্' ইতি অনুভব-বচনে । 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ ; সাধু পৃষ্ঠং ভবতা (*) । তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুবৃত্তেন স্বরূপং নিষিধ্যতে ; অপি তু প্রাবোধসময়েহনুসন্ধীয়মানস্তাহমর্থস্য বর্ণাপ্রমাদিবিশিষ্টতা । 'অহং মাং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যুক্তের্বিসময়ো বিবেচনীয়ঃ । জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোহস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্ত বিষয়ঃ । স্বাপাবস্থা-(†) প্রসিক্তো-হবিশদস্থানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্ত বিষয়ঃ । অত্র স্তপ্তোহহম্, ঈদৃশোহহমিতি চ, মামপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবস্থা অজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাস্তে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া । সাক্ষিত্বঞ্চ সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হ্যজ্ঞানতঃ সাক্ষিত্বম্ । জ্ঞাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষীতি ব্যপদিষ্ঠতে, ন জ্ঞানমাত্রম্ । স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অষ্টা০, ৫।২।৯১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্যেব সাক্ষি-

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না ! 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিযাজক উক্তি হইয়া থাকে, [সুতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে ?] । যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিস্তমানই রহিল, তবে] 'ন মান্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয় ? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিগাছেন, তাহার উত্তর বলা যাইতেছে ;—অহংপদার্থ জ্ঞাতার তৎকালেও অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধ থাকে ; সুতরাং সুষুপ্তিদশায় তাহার স্বরূপতঃ প্রতীষেধ হয় না, পরন্তু জাগ্রৎসময়ে বর্ণাপ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতীতি থাকে, সুষুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোখিত ব্যক্তির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জ্ঞাতি প্রভৃতি ধর্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয় । আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিক্ত যে অক্ষুট—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয় । এ বিষয়ে, 'আমি সুপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয় ॥

৭৪ ॥ অপিচ ; আত্মা সুষুপ্তি সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করে ; ইহাই তোমার অভিমত সিদ্ধান্ত । সাক্ষিত্ব অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞানা ; যে জ্ঞানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হয় না বা হইতে পারে না ; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্বত্র জ্ঞাতাই সাক্ষি-সংজ্ঞার অস্তিত্ব হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না । ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্", এই শ্রুতি সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন ।

(*) ক্রমা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) আপ্যাবস্থাপ্রসিক্তাবিশব ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ । আপ্যাবস্থাপ্রসিক্তাবিশব ইতি চ কচিং পাঠঃ ।

শব্দম্(*)। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোহস্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানী-
মহমর্থো ন প্রতীয়েত। আত্মনে (+) স্বয়মবভাসমানোহহমিত্যেবাবভাসতে,
ইতি স্বাপাদ্যবাস্থ্যাপ্যাত্মা প্রকাশমানোহহমিত্যেবাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্।

যত্নু, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নানুবর্ততে ইতি ; তদপেশলম্। তথা
সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ। ন চাহমর্থো
ধর্ম্মমাত্রম্ ; যেন তদ্বিগমেহপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত ; প্রত্যুত
স্বরূপমেবাহমর্থ (‡) আত্মনঃ। জ্ঞানস্ত তস্ম ধর্ম্মঃ, ‘অহং জানামি, জ্ঞানং
মে জাতম্’ ইতি চাহমর্থ-ধর্ম্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেরেব।

অপি চ, যঃ পরমার্থতো ভ্রান্ত্যা বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখেচ্ছঃখিতয়াত্মান-

‘আমি জানি’ এইরূপ প্রতীতি-গম্য সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অস্বং-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে।
অতএব, স্মৃতিপ্তিকালে অস্বংপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয়।
আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে ‘অহং’-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ;
অতএব, স্মৃতিপ্তি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

[তাহাদের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহংপ্রতীতির অন্তরুত্তি থাকে না, বলা হইয়া থাকে,
তাহাও ভুল কথা নহে। কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া
স্বীকার করা হইয়া পড়ে। (§) আর অহংপদার্থটি আত্মার কোনরূপ ধর্ম্মমাত্রও নহে যে,
অবিভার হ্রাস অহংভাবে অপগমেও আত্মার গুরু স্বরূপটি বর্তমান থাকিবে? পরন্তু,
অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ। ‘আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে’, ইত্যাদি হলে আত্মার
ধর্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম বলিয়া মানিতে
হইবে, (অহংপদার্থকে নহে)।

অপি চ ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তিবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ে

(*) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) আত্মনা ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) স্বরূপমেবাহমর্থ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(§) তাৎপর্য্য,—শাক্তমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে ‘আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী,
আমি বিদ্বান্’ ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহংপদার্থটি প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা
অহংকার-দম্বিলিত অধ্যাত্ম আত্মা। মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম্ম অহংতার বিলুপ্ত হইয়া যায়।
ভাব্যকার উল্লিখিত অস্তান্ত অংশ বাদ দিয়া কেবল ‘আত্মাও অহংপদার্থ এক’, এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া
বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি ‘অহংতা’ বা আত্মবুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে
কলে-কলে আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম কল হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থারই আত্মবিনাশের কাবনা
করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ একেবারেই অপ্রাধীনীয় হইয়া পড়ে।

মনুসম্মতে ‘অহং দ্ৰুংখী’ ইতি, সর্বমোতদুঃখজাতমপূনর্ভবমপোহু কথমহ-
মনাকুলঃ স্বস্বে ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ততে। স
সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষ-
কথা প্রস্তাবাৎ। ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সর্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্মৃতাৎ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ;
কিমেনে ন ? ময়ি বিন্যস্তেহপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মত্তা ন
হি কশিচ্ছুদ্ধিপূর্ববধিকারী প্রযততে। অতোহহমর্থস্বৈব জাতৃতয়া সিধ্যতঃ
প্রত্যগাত্মম্। স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ
প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বঃ ‘অহম্’ ইত্যেব
প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্যাভ্যা।

কাতর হইয়া আপনাকে ‘দ্ৰুংখী’ বলিয়া অনুভব করে, সেই লোকহঁ, ‘পুনর্বার আর বাহাতে
দ্ৰুংখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দ্ৰুংখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিত হইতে পারি,
এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত
হয়। সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া
যাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে।
[কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না।] তাহা হইলেই ফলে-ফলে আর
কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র
গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া যাইতে পারে।

যদি বল, মোক্ষদশায় [অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেও] অহঙ্কারোপলক্ষিত (†) কেবল
আত্ম-প্রকাশ বিজ্ঞান থাকে। ইহাতেই বা কি হইল ?—‘আমি (মুক্তপুরুষ) বিনষ্ট
হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিজ্ঞান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন
অধিকারীই বুদ্ধি-পূর্বক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞাতরূপে প্রসিদ্ধ
অহং-পদার্থই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিদশায়ও ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কারণ,
তখন আত্মা স্বয়ং স্বার্থেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে। যে যে বস্তু স্বার্থে প্রকাশমান হয়,
সে সকল ‘অহং’ আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান
উভয়বাদিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় অহংআকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গেহবতিষ্ঠতে ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) সিদ্ধঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) বিশেষণ বা ধর্ম দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ। বিশিষ্ট বিশেষণটির ব্যবহার-কালে
বর্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সঙ্গপ নিয়ম নাই, পূর্বে কোন এক সময়ে থাকিলেই হয়।
যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল শুণ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে। এই কারণে উহা বিশিষ্ট
বিশেষণ। আর পদ্ম পুরুষ’ দর্শন কর। এখানে পদ্ম না থাকিলেও এরূপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে
উপলক্ষণ বিশেষণ বলে।

যঃ পুনরহমিতি ন চকার্ত্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা ; স তস্মাদ্ ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে (৯) ।

ন চ ‘অহম্’ ইতি প্রকাশমানত্বেন তত্ত্বাজ্ঞত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; মোক্ষ-বিরোধাদজ্ঞত্বাদ্যাহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়স্তা । অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমন্যথা জ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানং বা । ‘অহম্’ ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোহহং-প্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কুতঃ সংসারিত্বম্? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্মাশয়-তোব । ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্বিত্বনিরবশেষাবিদ্যানামপি বামদেবাদীনা-মহমিত্যেবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ । শ্রীয়েতে হি—“তদ্বৈততং পশুন্ স্ববিবীমদেবঃ

বাদি-প্রতিবাদী—উভয়সম্বৃত । পরন্তু, যাহা অহং-আকারে প্রকাশ পায় না, তাহা কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (জড় বস্তু) । অথচ, এই মুক্তাত্মা স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে ‘অহং-রূপেই প্রকাশিত হয় । (১)

তাহার পর ‘অহং-রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই যে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্ম ও সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, মোক্ষাবস্থাটি অজ্ঞত্বাদি ধর্মের বিরোধী ; অধিকন্তু, অহংপ্রত্যয় বা আত্মত্ব-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকায় অজ্ঞত্বাদি-ধর্মকেও থাকিতেই হইবে । সুতরাং মোক্ষাবস্থার অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্ভাবনা হইতেই পারে না) । অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে অজ্ঞপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা । ‘অহং’ই যখন আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—‘অহং’প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহং-প্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয় । বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবের সাক্ষ্যংকার দ্বারা যাহাদের অবিত্তা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও ‘অহং’

(*) ‘যো যঃ’ ইত্যারভ্য ‘প্রকাশতে’ ইত্যন্তঃ সম্যকঃ (৯) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(১) তাৎপর্য,—ভা.যা. “স চ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার ‘অহং’ রূপে প্রকাশের অনুকূলে একটি অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে । সাধারণতঃ অনুমানে এই কর্তী বিষয় থাকা আবশ্যক । (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যান নির্দেশ, অর্থাৎ যে বিশেষণী প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা । (২) হেতু, যাহা দ্বারা সাধ্য বিষয়টি প্রমাণিত হয় । (৩) উদাহরণ বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত । (৪) উপনয়, অভিষেক হেতু ও সাধ্যের একত্র সমাবেশ প্রদর্শন । (৫) নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্বক পুনর্বীর সাধ্যের নির্দেশ করা । পূর্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অবয়বী ও ব্যাভবেকী । বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অবয়বী, আর নিষেধ বা অভাবমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা ব্যাভবেকী । তদনুযায়ী, এখানে ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে ।” এটি প্রতিজ্ঞা । “যস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ” হেতু । “যথা—ঘটাদিঃ” দৃষ্টান্ত । “যস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা” এইটি উপনয় । “স তস্মাৎ” ইত্যাদি বাক্য নিগমন । আর, “যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বোহহমিত্যেব প্রকাশতে,” এইটি অবয়বব্যাপ্তি । এবং “যঃ পুনরহমিতি ন চকার্ত্তি” ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

প্রতিপেদে—“অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [বৃহদা০, ৩। ৪। ১০] ইতি ।
“অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ ভবিষ্যামি”, (*) [অথর্ব্ব-শিখা০, ১]
ইত্যাদি । সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছন্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরস্ম
ব্রহ্মণো ব্যবহারোহপ্যেবমেব, —“হন্তাহমিস্তিস্রো দেবতাঃ”, [ছান্দো০,
৬। ৩। ২।]। “বহু স্মাং প্রজায়েয়,” [তৈত্তি০, ৬। ২]। “স ঐক্কত
লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত০, ১। ১। ১] ইতি ।

তথা,—“যস্ম্যাং ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡) ॥”

“অহমাত্মা গুড়াকেশ” । “ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্ ।”

“অহং কৃৎসন্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।”

“অহং সর্বস্ম প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥”

“তেষামহং সমুদ্রতী মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ ।”

রূপেই আত্মাত্ত্বব দৃষ্ট হয় । শোনা যায়,—‘বামদেব ঋষি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বুঝিয়া-
ছিলেন যে,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব’,
ইত্যাদি । অপর সর্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল ‘সং’-শব্দ ও ‘সং’-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ম
স্বৰূপে ব্যবহারও এই প্রকারই,—‘আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(ভূত-)
ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিযুক্ত করিব] । [আমি] বহু হইব, জন্মিব ।’ ‘তিনি
আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব’ ।

৯। ‘যেহেতু, আমি ক্ষরের (সর্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কূটম্) হইতেও উত্তম,
এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ ।’ ‘হে গুড়াকেশ (নিদ্রাঞ্জয়ি—
অর্জুন !) আমিই আত্মা ।’ ‘আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই
ছিলাম ।’ ‘আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান) । আমিই
সকলের উৎপত্তি-নিদান, এবং আত্মা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় ।’ ‘আমি তাহাদিগকে মৃত্যুময়

(*) ‘অহমেব চ সংবর্তামি, ভবিষ্যামি’ ইত্যোঃ (ক, খ, গ) চিহ্নিতপুস্তকভূতঃ পাঠস্ত মূলপ্রতি-
বিরুদ্ধত্বাদুপেক্ষিতঃ, (ঘ) চিহ্নিত-পুস্তকভূতঃ পাঠ এব পরিগৃহীতঃ ।

(†) তাৎপর্য্য, সং-শব্দস্ত, ‘সং’ ইতি প্রত্যয়স্ত চ বিষয়ভূতস্তোত্রার্থঃ ; ‘মাত্র’ প্রত্যয়েন পরভবিকস্ত নান-
রূপস্বৰূপনিবৃত্তিঃ ; ততশ্চ অহঙ্কারস্রষ্টেঃ প্রাপ্তি ‘অহং’ প্রত্যয়ঃ সৃষ্টিতঃ । ‘অহং’ প্রত্যয়স্কৃটীকরণায় “অহম্
ইমাঃ” ইতি বাক্যং প্রথমমুদাহৃতম্ । “বহু স্মাং” ইত্যত্র “অস্মদ্রাত্তমঃ” ইত্যনুশাসনবলান্ ‘অহং’ প্রত্যয়া-
লভাঃ । বহু উপনিষৎস্ব ঐবরাহংপ্রত্যয়জ্ঞাপনার্থং “স ঐক্কত” ইত্যাদিবাচ্যোপপত্তাসঃ । ইতিশ্রুত প্রকাশিত্বাৎ ।

(‡) এতদর্থঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নাস্তি । (ঙ) চিহ্নিতপুস্তকে তু অত্রৈব ‘যো মাসেবসংসৃষ্টো জ্ঞানতি
পুরুষোত্তমঃ । স সর্ববিভক্তিরিত্যহং ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে ।

“অহং বীজপ্রদঃ পিতা ।” “বেদাহং সমভীতানি ।” [গীতা, যথাক্রমে ১৫, ১৮। ১০, ২০। ২, ১২। ৭, ৬। ১০, ৮। ১২, ৭। ১৪, ৪। ৭, ২৬।] ইত্যাদিষু ॥ ৭৪ ॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্ ; কথং তদ্বাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে ?—“মহাভূতাত্মহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ” ইতি । [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-
(*) প্রতিপাত্তেচ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্ । অব্যক্ত-পরিণামভেদস্ত্যা-
হঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে । স ত্বনাত্মনি দেহেহহঙ্কার-
করণাহেতুত্বেনাহঙ্কার ইত্যাচ্যতে । অস্মদ্বাহঙ্কারশব্দস্ত্যভূততদ্বাবেশ্বরে
দ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তির্দ্রষ্টব্য । অয়মেব ত্বহঙ্কার উৎকৃষ্টজ্ঞানাবমান-
হেতুর্গর্বাপরনামা শাস্ত্রেণ বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে । তস্মাদ্বাধকা-
পেতাঃ বুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা ত্বহংবুদ্ধিরবিদ্যেব । যথোক্তং

স সারসাগরং হইতে উদ্ধাব করি । ‘আমিই বীজ প্রদ পিতা স্বরূপ ।’ ‘আমি বহু স্বভাব বিবধ
স্বরূপ আছি ।’ ইত্যাদি স্থলেও পরবক্ষ্য সম্বন্ধে অহং প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হইবে ॥ ৭৪ ॥

ভাল, ‘অহং’ যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ‘মহাভূতসকল (ক্ষিত্তি, জল, তেজঃ
বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এসকলই সর্বিচার ‘ক্ষেত্র’-
সংজ্ঞায় অভিহিত] ।’ ইত্যাদি স্থলে স্বয়ং ভগবান্ অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভুক্ত
করিয়া নির্দেশ করিলেন কিরূপে ?

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল
স্থানে ‘অহং’রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং ‘অহং’রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু
বুঝিতে হইবে যে, ‘অহং’ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । আর ভগবান্ যে, অহঙ্কারকে ক্ষেত্রান্তর্ভূত
করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহঙ্কার । অন্যাত্ম-মেহে অহংভাব বা
আমি-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে ‘অহঙ্কার’ বলা হইয়া থাকে । অভূত-ভক্তাব
ধর্মে ‘জি’ প্রত্যয়-যোগে এই ‘অহঙ্কার’ শব্দটি নিম্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । (+) এই
অহঙ্কারই উৎকৃষ্ট জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞাভঞ্জন, ইহারই অপর নাম গর্ভ এবং শাস্ত্রেও ভূয়ো
ভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, কস্মিন্ কালেও যাহার বাধা হয় না,
সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক ; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—অনহং অহং ক্রিয়তে অনেন, ইতি অহংকারঃ । চিত্তপ্রত্যগাৎ পরং করণে যৎ ।
অর্থাৎ যাহা অহং—আত্মা নয়, তাহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীত করা হয়, তাহার
নাম অহংকার । যাহা বৈরাগ্য নয়, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে ‘অভূততত্ত্বাব’ বলে ।

ভগবতা পরাশরেন,—“শ্রয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন।

অনাত্মাত্মবুদ্ধির্থা”] [বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।১০-১১ ইতি ॥

যদি জ্ঞপ্তিমাাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মাত্মাভিমানো শরীরে জ্ঞপ্তিমাাত্র-
প্রতিভাসঃ স্মাৎ, ন জ্ঞাতৃহপ্রতিভাসঃ। তস্মাজ্জাতাহমর্থ এবাত্মা।
তদুক্তম্,—

“অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধিত্বাত্মজ্ঞান্যাগমান্বয়াৎ।

অবিজ্ঞাযোগতচ্চাত্মা জ্ঞাতাহমিতি ভাসতে ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] (*)।

তথা চ,—

“দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোহন্যোহনন্যসাধনঃ।

নিত্যো ব্যাপী প্রতিক্ষেত্রমাত্মা ভিন্নঃ স্বতঃ স্থখী ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি]।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ। ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্ব্বোচ্চতনাস্তঃ-
প্রবেশনস্বভাবঃ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিজ্ঞাত্মক। [দেখ] ভগবান্ পরাশর বাহা বলিয়াছেন,—
‘হে কুলনন্দন! (বংশের আনন্দবর্দ্ধক!) অনাত্মাতে (দেহাদিতে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপ
অবিজ্ঞা, [তাহার-স্বরূপ শ্রবণ কর:] ।’

আত্মা যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা হইলে অনাত্মাতে আত্মাভিমানকালে
শরীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না।
অতএব, জ্ঞাতা অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে। আত্ম-সিদ্ধিগ্রহেও এইরূপই উক্ত
হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষ, উক্ত জ্ঞান বা বুদ্ধি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যাত্মসারে এবং অবিজ্ঞানসম্বন্ধবশতঃ
জ্ঞাতা (আত্মা) ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পায় [বুঝিতে হইবে]।’ আরও আছে,—‘দেহ,
ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্যসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নয়—স্বপ্রকাশ,
নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ সূক্ষ্মসম্পদ।’ ‘অনন্যসাধন’ অর্থ—
স্বপ্রকাশ। ‘ব্যাপী’ অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাতেই সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট।

(*) তাৎপৰ্য্য,—‘অহং জ্ঞাতা’ ইত্যেবং ধৰ্ম্ম-ধৰ্ম্মিষ্ঠাভবেন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ। হিরণ্যকিরণ-
বৈষম্য—স্মারঃ। উদাহৃতোপনিষদ্বাক্যানি—আগমঃ। অনন্তরোক্তো হুঁতাস্তিসম্বন্ধ—অবিদ্যা-যোগঃ,
অহম্বর্ত্তানারজে-বুলোহমিতি ভ্রান্তেরোগ ইতি বা।

অর্থাৎ, ‘আমি জ্ঞাতা’ বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধর্ম্মী বা বিশেষ্য, আর জ্ঞাতৃত্ব হয় তাহার ধর্ম্ম বা
বিশেষণ। এইরূপ প্রতীতির নাম প্রত্যক্ষসিদ্ধি। অহংপদার্থের হিরণ্য অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানোনিরত, সধক্, আর
জ্ঞাতৃত্বের যে অহিরণ্য বা সর্ব্বদা অসত্তা, তাহাই এ স্থলে স্মার। পূর্ব্বোদাহৃত উপনিষৎবাক্য সকল এহানার
আগম। অবাধাহত পরই যে অহং-সজ্ঞানার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্র ‘অবিদ্যাযোগ’ কথার অর্থ।

যত্কৃত্যম্,—দোষমূলত্বেনাশ্রুতাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষশাস্ত্রব্যাখ্যামিতি । কোহয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্ ?—যমূলতয়া প্রত্যক্ষশ্রুতাসিদ্ধিঃ । অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ ; ভেদবাসনায়াস্তিমিরাদিবদ্ যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমশ্রুত জ্ঞাতপূর্ব্বম্ ? অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাস্ততে ইতি চেৎ ; ন, অশ্রোত্যাশ্রয়ণাৎ । শাস্ত্রস্ত নিরন্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রস্ত নিরন্তনিখিলবিশেষবস্তু-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি ।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষস্ত বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি তন্মূলত্বেন তথৈব শ্রুতং । অথোচ্যতে—দোষমূলত্বেনপি শাস্ত্রস্ত প্রত্যক্ষাবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (+) তৎ প্রত্যক্ষস্ত বাধকমিতি । তন্ম ; দোষমূলত্বেন জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চিংকরম্ ; রজ্জু-সর্প-

[শাক্তরমতে] আরও যে বলা হইরাছে, ‘সমস্ত ভেদবস্তু-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন, সুতরাং ভ্রমশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভ্রান্ত] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য ।’ [এখানে জিজ্ঞাস্ত এই যে,] যাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অশ্রুতাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে, সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—যদিবল, অনাদি ভেদসংস্কারই সেই দোষ । [এ বিষয়েও জিজ্ঞাস্ত এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি-(রোগ) দোষের স্তায় ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্তুতে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অশ্রুত কোথাও পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছে ? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে । এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে অশ্রোত্যাশ্রয় দোষ ঘটে ; কেননা, শাস্ত্র যে, সর্গপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্দিশেষ ব্রহ্ম) বস্তুপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই ভেদ-বাসনার দোষত্ব নিশ্চয় হইতে পারে, আবার, ভেদবাসনার দোষত্ব-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের নির্দিশেষ বস্তু-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে । [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ার অশ্রোত্যাশ্রয় দোষ ঘটে ।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে, ভেদ-সংস্কার-প্রসূত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে ? [উত্তরের মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই ?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্গ-বিষ ভেদের নিবারণ জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা ‘পর’ বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

(*) নির্দেবত্ব-নির্দিষ্ট বস্তু বাস্তব (৭) পাঠঃ ।

(১) তদ্বিতি (৭) পুথকে ব যুক্ততে ।

জ্ঞাননিমিত্তভায়ে সতি ভ্রান্তোহয়মিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ ‘নায়ং সৰ্পো মা ভৈষীঃ’ ইত্যুক্তেহপি ভয়ানিরুক্তির্দর্শনাৎ। শাস্ত্রস্ত চ দোষমূলকং শ্রবণবেদ্য-
য়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাত্ম্যাস-
রূপত্বান্মননাদেঃ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষস্ত সম্ভাব্য-
মানদোষমিতি কেনাবগতং ত্বয়া। ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্দ্বুতনিখিল-
বিশেষানুভূতিরমর্মমবগময়তি; তস্যাঃ সর্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাত-
বিরহাচ্চ। নাপৈশ্বন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ। তন্মূল-
ত্বাদেব নান্যান্যপি প্রমাণানি। অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ
ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবত্তর; এই কেতুতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা অসম্ভাব্য জ্ঞাপন করে। (+) এ কথা
ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবানাতাই তাহার পর-বল অকিঞ্চকর
হইয়া যায়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহাণো ভয় উপস্থিত হইলে, কেহ যদি তাহার সেই
ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়া বলে যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু, তুমি ভয় করও না,’ এ কথা বলিলেও
তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না। এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদ-
মূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ মননের বাবস্থা থাকায় জানা যায় যে,
শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের বাবস্থা
হইতে পারে না]।

আরো এক কথা—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী দোষ-সম্ভা-
বনা-সঙ্গুল; ইহা তুমি কিসে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্দ্বিগ্ধ অমুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায়
না; কারণ, উহা সর্ববিষয়-বিরহিত। নির্দ্বিগ্ধ [সুতরাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে
পারে না। বাহ্যের সহিত সম্বন্ধ নাই বা যাঁহা স্বতঃই অবিসয়,] একরূপ বস্ত-বোধনে শাস্ত্রেরও
সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ-
মাত্রই দোষমূলক, সুতরাং বিপরীতার্থগ্রাহী। অত্যাভ প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন
সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না। অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যমান ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পূর্ববর্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্তী জ্ঞান বাধক
হয়। এই কারণেই “ইদং রজতং,” (ইহা রজত) এই স্থলে পূর্ববর্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্তী “নেদং রজতং” (ইহা
রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ববর্তী, আর প্রত্যক্ষ-
মূলক শাস্ত্র-জ্ঞানটী পরবর্তী, সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরতৎকেই উহা দ্বারা পূর্বতন
ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে।

ননু ব্যাবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোহস্মাকমপ্যন্ত্যেব। কোহয়ং ব্যাবহারিকো নাম ? আপাতপ্রতীতিদিক্ণো যুক্তিভিরূপিতো ন তথাব-
স্থিত ইতি চেৎ ; কিং তেন প্রয়োজনম্ ? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নোহপি
যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্য্যভাবাৎ ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োদয়োরপ্যবিজ্ঞামূলত্বেহপি প্রত্যক্ষ-
বিষয়স্ত (৯) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে । শাস্ত্রবিষয়স্ত সদ্বিতীয়াস্ত ব্রহ্মণঃ
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনে ন নির্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি । তদ-
যুক্তম্, অবাধিতস্তাপি (+) দোষমূলস্তাপারমার্থ্যনিশ্চয়াৎ ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরা-
গোচর-গিরিগুহাস্ত বসতশ্চৈমিরিক-জনস্তাজ্ঞাত-স্বতিমিরস্ত সর্বস্বস্ত তিমির-

ধনম্] বপক্ষ-সাধনে অস্বকূল উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার কর না, [তখন ফলে-ফলে] তোমার
অভিমত প্রমেয়ও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

৭৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাস্ত্রমতে) ব্যাবহারিক প্রমাণ-প্রমেয়ভাব ত স্বীকৃতই
আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যাবহারিক
সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন ? [এতদ্বত্তরে জিজ্ঞাস্ত
এই যে,] এই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ কি ? যদি বল, যাহা আপাত বা অবিচারিত
পাঠিত-সিদ্ধ, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অন্তরূপ প্রতীত
হয়, [তাহাই 'ব্যাবহারিক' শব্দের অর্থ] তাহাতেই বা ফল কি ?—কেন না, যাহা
প্রমাণরূপে অবধারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারী
হইতে পারে না ॥

যদি বল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিজ্ঞামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ-
বিষয়ের বাধা দৃষ্ট হয়; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সং-অধিতীয় ব্রহ্মের পরভবিক কোন প্রমা-
ণেই বাধা দেখা যায় না। অতএব, নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু,
[অন্ত সমস্তই মিথ্যা] । একথাও যুক্তিবৃদ্ধ নহে; কারণ, যাহা দোষ-গ্রস্ত, তাহা বাধিত
না হইলেও অপরমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নিশ্চিত হইয়া থাকে ।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন)
লোকের অন্তঃ গিরিগুহাবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(৯) প্রত্যক্ষমূল্য বিষয়জ্ঞেতি (প) পাঠঃ ।

(১) যন্ত চক্ষুঃ করণং, যন্ত চ দ্বিধোতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিধিঃ । অতো
সেধমূল্যং বাধকপ্রত্যয়ক প্রত্যেকং মিথ্যাহসাধকাব্যিত্যশয়ঃ । ইতিশ্রুতপ্রকাশিকা ।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োহস্তীতি
ন তন্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যেব, দোষো
হ্যযথার্থজ্ঞানহেতুঃ (+)। তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিদ্যামূল্যেন বাধক-
জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যেবেতি । ভবন্তি চাত্র প্রয়োগাঃ,
বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিদ্যাবদুৎপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (‡) প্রপঞ্চবৎ ।
ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ । ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যাহেতুজন্ম-
জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবাদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বৃদ্ধিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্য্যাকারিতা শক্তির কিছুমাত্র
বিশেষ হয় না, তাহার কলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের হ্রাস) তুল্যরূপই জন্মিয়া
থাকে । অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জ্ঞানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন
হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জ্ঞানে না, তাহারও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে ; কারণ,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্য্যশক্তির তারতম্য হয় না । যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন
বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, দ্রষ্টা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহায় বাস করায় নিজের চক্ষুরোগ
বৃদ্ধিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটা চন্দ্রকে দুইটা দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যার
বৃদ্ধিতে পারে না সত্য,] তথাপি তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই
জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে ; কারণ, দোষ [স্বভাবভেদে] অসত্য
জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান বধন অবিদ্যামূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক
জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও অজ্ঞানীক জ্ঞানবিষয়ীভূত জগৎ প্রপঞ্চের হ্রাস ঐ জ্ঞান ও
জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে] । [এ বিষয়ে দুইটা অল্পমান
এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম যেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের হ্রাস তাহাও
মিথ্যা । (২) ব্রহ্ম যেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের হ্রাস
তিনিও মিথ্যা । (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রদ্বয়মিতি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) অপারমার্ধ্যজ্ঞানহেতুরিতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অবিদ্যাবত উৎপন্ন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—অমুখান দ্বাভেই একটা ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে ; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর
করিয়াই অমুখানের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখানে তিনটী অমুখানে তিন রকম ব্যাপ্তি সৃষ্টি হইয়াছে ।
প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা বাহ্য অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । অর্থাৎ
এই জগৎ অজ্ঞানিপুরুষের দৃশ্য, অশ্বেচ মিথ্যা । দ্বিতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা বাহ্য মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই
মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । তৃতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা বাহ্য অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ।
যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিদ্যামূলক বেদ অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে
পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল ।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্ত হস্তাদিজনাসত্যস্ত পরমার্থ-শুভাশুভ-
প্রতিপত্তিহেতুভাববদ্ অবিধ্যামূলত্বেনাসত্যস্তাপি শাস্ত্রস্ত পরমার্থভূত-
ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজনাসত্যত্বাভাবাৎ ।
তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্তা । ন হি
'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্মচিদপি প্রত্যয়ো
জায়তে । দর্শনস্ত বিঘ্নতে, অর্থা ন সম্ভীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ । মায়াবিনো
মন্ত্রৌষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতের্ভয়স্ত চ হেতুঃ ; তত্রাপি
জ্ঞানস্বাধিতত্বাৎ । বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং
সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ ; সঠৌবাদক্টেহপি স্বাত্মনি সর্পসন্নিধানাৎ দক্টবুদ্ধিঃ ;
সঠৌব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণাহেতুভূতা ; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-
প্রতিভাসৌ বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ । এতেষাং সংবেদনানামুৎ-
পত্তিমত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবসীয়তে ।

৭৭। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বপ্ন-অসত্য হইলেও যেমন
বাস্তব শুভাশুভ-ফলের প্রাপ্তিসূচক হয়, তেমনি, অবিজ্ঞা-প্রযুক্ত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার
পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [স্মৃতরাং তোমার দৃষ্টান্তই
অদিক্ হইল।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা ; কেন না,
[জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষুর্তি তখনও
নষ্ট হয় না । কারণ, 'আমি স্বপ্নবশায় যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,'
এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট
বিষয় সকলই বিঘ্নমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে ।
মায়াবীর (ঐজ্ঞালিকের) মন্ত্র ও ঔষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও
ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই । বিষয়ের ও
ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি
জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে । স্বপ্ন-সর্পদষ্ট না হইয়াও
যখন কেবল সর্পসন্নিধা বশতঃ নিজেকে সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও
জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে । শঙ্কা-বিষে যে মৃত্যু হয়, সে স্থলেও মরণের
হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে । [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুভেই মুখের
প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয় । উল্লিখিত সকল জ্ঞানই
উৎপত্তিশীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয় ; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারিত করা যায় ॥

(*) বিষয়বুদ্ধিরিতি (প) পাঠঃ ।

হস্ত্যাदीनामभावेऽपि कथं तदबुद्धयः सत्या भवन्तीति चेत् ; नैतत्, बुद्धीनां सावलम्बनत्वमात्रनियमात् । अर्थस्तु प्रतिभासमानत्वमेव शालम्बनहेतु-
पेक्षितम् ; प्रतिभासमानता चास्त्येव दोषवशात्, स तु बाधितोऽसत्य-
इत्यवसीयते । अबाधिता हि बुद्धिः सत्यैवेत्युक्तम् ।

रेख्या वर्ण-प्रतिपत्तावपि नासत्यां सत्यबुद्धिः, रेखायाः सत्यात्वात् ।

নমু বর্ণাত্মনা প্রতিপত্তা রেখা বর্ণবুদ্ধিহেতুঃ, বর্ণাত্মনা
শব্দ-কোট বিচারঃ । ত্বসত্য। নৈবম্, বর্ণাত্মতয়া অসত্যয়া উপায়ত্বা-
যোগাৎ । অসত্যো নিরূপাত্ম্যস্ত হুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নম্ । অথ
তস্ত্যাং বর্ণবুদ্ধিরূপায়ত্বম্ ? এবং তত্বসত্য্যং সত্যবুদ্ধির্ন স্ত্যাং,
বুদ্ধেঃ সত্যত্বাদেব । উপায়োপেয়য়োরৈক্যপ্রসঙ্গশ্চ, উভয়োর্বর্ণ-
বুদ্ধিত্বাবিশেষাৎ । রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকত্ব্যমেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে
না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে ? না—এ আপত্তিও হইতে পারে
না ; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটা আলম্বন মাত্র (যাহাকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন
হইবে, সেইরূপ একটা বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক]
প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না ।] এখানেও হস্তি
প্রভৃতির প্রতীতি ত সত্যই আছে, কেবল দোষণশতঃ তাহা বারিত—অসত্য বলিয়া অবগারিত
হয় মাত্র ; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না ; এই কারণে উহা যে, সত্য,
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত
হয় না ; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—মিথ্যা নহে । ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয়
বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে । না,—
এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের
উপায় হইতে পারিত না । কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য-সাধনতা কখনও
দৃষ্ট হয় না এবং সম্ভবও হয় না । যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—]
রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায় ? ভাল, এ রূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি
যখন সত্য, তখন আর অসত্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না । অধিকন্তু,
[প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উভয়ের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই,
তখন উপায় (সাধন) ও উপেয় (ফল), উভয়ের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে ?
অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে ? বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিদ্যমান-সর্ববর্ণাঙ্কত্বস্য স্থলভঙ্গাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ববর্ণ-
প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসঙ্কেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য-রেখাবিশেষে
শ্রোত্র-গ্রাহ্যবর্ণবিশেষসঙ্কেতবশাদ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি ।
হন্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সঙ্কেতস্য চ সত্যত্বাৎ ।
রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ; সাদৃশ্যক সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্য শব্দস্য নাদবিশেষণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুহেতুপ্যসত্যাত্
সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্ত্যৈক্যশ্চৈব শব্দস্য তত্ত্বান্নাদাভিব্যঙ্গ্য-
দ্রুপোণার্থবিশেষৈঃ সহ (+) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ । শব্দ-

বর্ণাঙ্ক না হইয়াও সত্য বর্ণস্বরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা
হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিদ্যমান সমস্ত বর্ণাঙ্কতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে
পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে ?

আর যদি বল, ‘দেবদত্ত’ প্রভৃতি শব্দের যেরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়,
শ্রোত্র-গ্রাহ্য বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (+)
তজ্জন্তই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই
সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না] । বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই
যখন সত্য, তখন ত সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃতি] হইল ? (অসত্য
হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ ?) । আর রেখাময় (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য
গবয়েব (গোর মত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য ; সেই সাদৃশ্য ত
সত্যই বটে ।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন
করে ; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে ; কারণ, একই
শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিব্যক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিব্যঙ্গ্য-
রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ
করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে । [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অর্থবিশেষণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে ক্ষমতা বা শক্তি, তাহার নাম ‘সংকেত’ ।
এই সংকেত দুই প্রকার (১) ঔজ্জানিক, (২) আধুনিক । “ঔজ্জানিকঔজ্জানিকঃ সংকেতো যিবিধো নতঃ ।”
‘মধো, অনাদি কালপ্রসিদ্ধ ঔজ্জয়ন্ত সংকেত ঔজ্জানিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম । আর অধুনাতম
লাক প্রাপ্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, শ্যাম প্রভৃতি পুত্রাদির নাম ।

শ্রৈকরূপত্বমপি ন সাধীয়ঃ, গকারাদের্বোধকশ্চৈব শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বেন শব-
ত্বাৎ । অতোহসত্যচ্ছাত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তিরূপপাদা ॥৭৭॥

ননু, ন.শাস্ত্রস্য গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্ ; প্রাগ্ভৈতজ্ঞানাৎ সদবুদ্ধি
বোধ্যত্বাৎ । উৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে হসত্যত্বং শাস্ত্রস্য, ন তদা শাস্ত্রং নিরন্ত-
নিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ । যদোপায়ন্তদাহন্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি
বুদ্ধেঃ । নৈবম্ ; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধৌর্মিথ্যাত্বাৎ । ততঃ
কিম্ ? ইদং ততঃ—মিথ্যাত্বত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়ত্বাপি

অসত্য ইহিতে সত্যোৎপত্তি দিষ্ট হইল না ।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক ‘গ’ প্রভৃতি বর্ণ
সকল যখন শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণময় শব্দের এক-
রূপতাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রশ্ন হইতেছে যে, অবৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্বে শাস্ত্র যখন ‘সৎ’ বা সত্য বলিয়াই
প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুসুমের ত্রায় অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না ? তত্ত্বজ্ঞান
সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্র ত সর্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্ম-
বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ক হয় না । [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন
হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা বাহ্যত
হয় না । না—এ রূপ বলা যায় না ; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই
হয়, তাহা হইলে ‘শাস্ত্র সৎ’ এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই
হইবে ? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল ? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র যখন মিথ্যা,

(*) তাৎপৰ্য্য—এই আপত্তি ও পরিহার ফেটিবাদ অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে । পতঞ্জলি প্রভৃতি
দার্শনিকগণ ফেটিবাদী । তাহাদের মতে, কঠ-তাপ্তপ্রভৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণময় শব্দ অর্থ-বোধক হয় না
ও হইতে পারে না ; কারণ বর্ণমাত্রই প্রতিকর্মে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্মিলিতভাবে শব্দরূপ
ধারণ করিতে পারে না ; সুতরাং বর্ণময় শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না ; পরন্তু, ক, খ প্রভৃতি
বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম ‘ফেটি’ । ক্ষুদ্রাকৃতি—বর্ণের ব্যাঘাতে ইতি
ফেটিঃ ।” ইহা অখণ্ড, একরূপ, নিত্য ও বর্ণাতিরিক্ত, এবং এই ফেটিময় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক,
বর্ণময় শব্দ নহে ।

বিশেষ কথা এই যে,—ফেটি স্বরূপতঃ একরূপ হইলেও তদভিব্যক্তক বর্ণ সকল কঠ-তালু প্রভৃতির
সংযোগভেদে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ার তদভিব্যক্ত ফেটি শব্দেও সেই ভেদ আরোপিত হয়, এবং সেই
আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে । সুতরাং এ মতে আরোপিত—অসত্য ফেটিভেদ
হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে । এতদন্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না ।
কারণ কঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগে যেমন সত্যসত্যই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ যারা
যে বিভিন্নাকারে ফেটিভাব্যক্তি হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন ? অবিকৃত, অর্থবোধক রস
যে একইরূপ ফেটি শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই, বরং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণময়
শব্দের শব্দরূপ প্রসিদ্ধ থাকায় ফেটি-শব্দের জন্যই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মণো মিথ্যাস্বম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্যে গৃহীতবাস্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্ত মিথ্যাস্বেন
তদ্বিষয়স্তাগ্নেরপি মিথ্যাস্বম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্তাপি
বাধদর্শনাৎ। তত্ত্ব ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি স্বয়ৈ-
বোক্তম্। পশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনস্ত তস্মৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকূতর্কপরি-
হসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জ্ঞানত জ্ঞানও মিথ্যা, সুতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাস্ব সিদ্ধ
হইল। ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীয় বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া
তাহা দ্বারা (ধূম-সহচর) অগ্নির অনুমান করে, তাহা হইলে উপায়ীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের
অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাস্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও
তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে]।

আর যে, পরবর্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, ‘শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা
সত্য’ এই বাক্য দ্বারা ইত তাহারও বাধা পরিতুষ্ট হইতেছে। যদি বল, এই কথা ভ্রান্তি-
মূলক (সত্য নহে)। [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (সুতরাং
উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরই পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত]। (+)
যাউক, আর অব্যবহিত কূতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পঞ্চদ্বাদ্ধেতি (গ, ঙ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য, — ইতঃপূর্বে শাস্ত্রমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা ঘটে না, তখন উহার প্রামাণ্যও বাহ্য হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল
না, কারণ, শূন্যবাদী বোধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না। তাহার বলে, “শূন্য তত্ত্ব, তাবো বিনশ্চতি,
বস্তুরন্বাদ্য বিনাশস্ত।” (সাংখ্যদর্শন, ১।৪৪)। অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুরাত্মেরই ধর্ম বা স্বভাব, তখন তাব
অর্থাৎ সত্ত্বাংশিষ্ট বস্তুরাত্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শব্দ
যখন জগৎপ্রপঞ্চকেও মিথ্যা বলেন, তখন ‘দর্শং অস্তি’ অর্থাৎ ‘সমস্তই সং—শূন্য নহে’ বলিয়া শূন্য বাদের বাধা
করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শূন্যবাদীর কথার বাধিত হওয়ার ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।
পক্ষান্তরে, দোষমূল্যনিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অবৈতবাদী ও শূন্যবাদী) পক্ষে সমান হইলেও
অবাধিত বশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে। তাই বলিয়াছেন যে,—

“বেদোহিন্তো বুদ্ধকৃতাগমোহিন্তঃ প্রামাণ্যমেতস্ত চ তস্ত চাসুতম্।

• বোদ্ধাস্তো বুদ্ধি-কলে তদানুতে যৎ চ বোদ্ধাস্ত সমানসংসদঃ।”

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য ; বোদ্ধা মিথ্যা এবং
তাহার বুদ্ধি ও বোধ-কল মিথ্যা। সুতরাং অবৈতবাদী ও শূন্যবাদী বোদ্ধ, উভয়েই ভুল্যক।

যত্নম্, বেদান্তবাক্যানি নির্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি,
 “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদীনীতি । তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানেন
 সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাপাদনমুখেন সচ্ছন্দবাচ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মাণে জগদুপা-
 দানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিয়োগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্ববাস্ত-
 রত্বং, (*) সর্বাধারতা, সর্বনিয়মনমিত্যাণ্যনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নস্ত
 জগতস্তদাত্মকতাক্ষ প্রতিপাত্ত, এবম্ভূতব্রহ্মাত্মকঃ ‘ত্বম্ অসি’ ইতি শ্বেতকেতুঃ
 প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণস্ত । প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে (+) ।
 অত্রোপ্যারম্ভাধিকরণে [ব্রহ্মসূ., ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥

“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [মুণ্ড., ১।১।৫] ইত্যত্রাপি
 প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিসিধ্য, নিত্যত্ব-বিভূত্ব-স্বাক্ষত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূত-
 যোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্ত ব্রহ্মাণঃ প্রতিপাদিতঃ ॥

৭৯। আর যে, “সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র
 নির্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে,
 তাহাও বুক্তি-সঙ্গত হয় নাই । কারণ, প্রথমঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া
 অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে
 সং-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মেব জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব.) নিমিত্ত কারণত্ব,
 সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা)
 সর্বাস্তবামিতা, সর্বাশ্রয়তা ও সর্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের
 ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া [‘হে শ্বেতকেতু!] পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক-
 অন্তর’; শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরম্ভ হইয়াছে ।
 বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভরূপাধিকরণে
 (২য় অধ্যায় । ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিব ।

‘অনন্তর পরা’ বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা
 যায়।’ এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসমূহ তেষাং গুণগণের নিষেধ পূর্বক
 নিত্যত্ব, বিভূত্ব, স্বাক্ষত্ব (দুর্জেরত্ব,) সর্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্বিকারত্ব,) সর্বভূত-কারণত্ব
 এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি শুভ গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

(*) সর্বাস্তবাস্তব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) বেদান্তসংগ্রহে ইতি (গ) পাঠঃ ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামানাদিকরণ্য-
 জ্ঞানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকাৰ্থাভিধান-ব্যুৎপত্ত্যা ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ।
 প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেনৈকাৰ্থবৃত্তিঃ সামানাদিকরণ্যম্ । তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদ-
 মুখ্যার্থেণৈব গৈস্তত্তদগুণবিরোধাকার-প্রত্যানীকাকারৈর্বা একস্মিন্নৈবার্থে পদানাং
 প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোহবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ । ইয়াংস্ত বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং
 মুখ্যার্থতা, অপরস্মিন্চ তেষাং লক্ষণা । ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যানীকতা
 বস্ত্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-
 বৈরর্থ্যাৎ । তথা সতি, সামানাদিকরণ্যাসিদ্ধিচ্চ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত-
 মানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়্যাৎ । ন চৈকসৈবার্থস্য বিশেষণ-
 ভেদেন বিশিষ্টতাভেদাদনৈকাৰ্থত্বং পদানাং সামানাদিকরণ্যবিরোধি, এক-
 স্যৈব বস্তুনোহনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামানাদিকরণ্যস্য ।

‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত
 সত্যাদি পদের সামানাদিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব
 সিদ্ধ হয় না । কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামানাদিকরণ্যের নিয়ম,
 (গুণ একটা বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে) । বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একার্থ-
 পদ, তাহারই নাম ‘সামানাদিকরণ্য’ । সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের বাহা মুখ্য অর্থ,
 তাহা সত্যবাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রাত্যরোধক রূপেই
 হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত
 থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অমুগামী
 হইবে কেন ?] তবে এইমাত্র বিশেষ যে, এক পক্ষে (সত্যবাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য
 অর্থ রক্ষা পায় ; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ।
 এ কথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও
 সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে । তাহা হইলে এক পদের দ্বারা ইখন ব্রহ্মের স্বরূপ-
 প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই
 পদগুলির প্রয়োগ বার্থ হইয়া পড়ে । তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন
 পদগুলির পৃথক পৃথক নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-
 বিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না । [কারণ, সামানাদিকরণ্যো নিমিত্ত-ভেদ থাকা
 আবশ্যক] । বিশেষণের ভেদ অনুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে ।
 পদের ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব যে, সামানাদিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না ।
 কারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার
 উদ্দেশ্যেই সামানাদিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে । যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকশ্মিন্নর্থং বৃত্তিঃ সামানাদিকরণ্যমিতি হি
শাস্তিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যদুক্তম্, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যত্র (※) ‘অদ্বিতীয়পদং’ গুণতোহপি সদ্ধিতী-
য়তাং (+) ন সহতে; অতঃ সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়-
বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। কারণতয়োপলক্ষিতস্ত তস্মাদ্বিতীয়স্ত
ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি। অতো হি
লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নিগুণমেব; অন্যথা ‘নিগুণং নিরঞ্জনম্’ ইত্যাদিভির্বিরোধ-

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ
তাহাকেই ‘সামানাদিকরণ্য’ বলিয়া থাকেন (+) ॥

৮০। [শাক্তরমতে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” শ্রুতিস্থিত ‘অদ্বিতীয়-
পদটী কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্ধিতীয়তা বা ভেদ সহ করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার
গুণ-নিচয় পরস্পর অভিন্ন; এ রূপ বলিলেই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য রক্ষা পায়। অতএব,
যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে অগৎকারণ বলা হইয়াছে, পূর্বোক্ত ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়
নিয়মামুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য স্বীকার করিতে
হইবে। কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, ‘তিনি সত্য,
জ্ঞান ও অনন্তরূপী’। সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম বরূপতঃ নিগুণ ভিন্ন সগুণ হইতে
পারেন না; নচেৎ [‘ব্রহ্ম’ নিগুণ ও নিরঞ্জন, ’ ইত্যাদি নিগুণত্ব-বোধক শ্রুতির

(*) অত্রাপ্যদ্বিতীয ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) সম্ভাবিত্যম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য,—এই বিচারটী শব্দ শাস্ত্র লইয়া; সুতরাং তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিলে বিবরণী
বৃথান্বিত। দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিবোধে বিশেষণও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ
শাস্ত্রামুসারে তাহাকে ‘সামানাদিকরণ্য’ বলা হয়। সামানাদিকরণ্যের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, পদগুলি
মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপ একই অর্থের অনুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকেরই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা
পার্থক্য থাকি আবশ্যক হয়; এই বৈশিষ্ট্যকেই ‘প্রবৃত্তি-নিমিত্ত’ বলা হয়। যেমন, নীল পদের নীলত্ব, প্রিয়-
পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি। যেখানে ঐরূপ প্রবৃত্তি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে ‘সামানাদিকরণ্য’
হয় না; যেমন দুইটী গো-পদ। সেখানে উভয় গো-পদেরই প্রবৃত্তি-নিমিত্ত—গোত্ব ধর্ম এক—অভিন্ন,
সুতরাং সামানাদিকরণ্য হয় না। এই হইল সামানাদিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এখন প্রকৃত স্থলে ইহার
আলোচনা করা যাউক, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” এই স্থলে ‘ব্রহ্ম’ পদটী বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত
পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামানাদিকরণ্যপ্রাপ্তিপ্রার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্ব
ধর্মগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ ‘সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব
ও অনন্তত্ব’ ধর্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে অপ্রতিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনেক ধর্মবিশিষ্ট
হইলেন। তাহার কলে অদ্বৈতবাদীর অভিঃপ্রত নির্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না। আর যদি সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও
অনন্তত্ব ধর্মকে একই বলা যাব, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামানাদিকরণ্য হইতে পারে
না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি বোঝও উপস্থিত হয়।

শেতি। তদনুপপন্নম, (*) জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিত্ত্বন্তর-
নিবারণেন বিচিত্রশক্তিয়োগ-প্রতিপাদনপরত্বাদিত্ত্বীয়পদস্য। তথৈব
বিচিত্রশক্তিয়োগমেবাবগময়তি,—“তদৈক্ষত বহু স্রাং, প্রজায়েয়” ইতি,
“তং তেজোহসৃজত” ইত্যাদি ॥

অবিশেষণে ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ?
ইতি চেৎ ; সিসৃক্ষোব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং “সদেব সোমোদমগ্র আসীদেক-
মেব” ইতি প্রতিপাদিতম্। কার্যোৎপত্তিস্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তরম্,
ইতি তদেব ‘অদ্বিতীয়’-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে। সর্বনিষেধে হি
স্বাভ্যুপগতাঃ সিদ্ধাধয়িষিতা নিত্যহাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্রাঃ। সর্বশাখা-

সহিত পূৰ্ণ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। না—এ কথাও সম্ভব হয় না : কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-
বোধক শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, জগতের উপাদান-কাৰণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি
আছে যে, তাহার কার্যে অল্প কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই। ‘তিনি
স্বলোচনা করিয়াছিলেন -[আমি] বহু হইব—জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন’,
এতাদি শ্রুতিও ব্রহ্মে ঐক্য বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে ‘অদ্বিতীয়’ বলিলেই যে, নিমিত্তান্তরের
নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অল্প কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুদ্ধিতে
পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] ‘হে সোমা এই জগৎ উৎপত্তির
পূর্বে একমাত্র সং ব্রহ্মরূপেই ছিল।’ এই শ্রুতি প্রথমতঃ জগৎ-সর্জনেন্দ্রু ব্রহ্মের উপাদান-
কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পরেই শব্দা হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই স্বধন
উপাদানতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নির্মাণ কার্য্যোও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর
থাকা সম্ভব ; ‘অদ্বিতীয়’ পদের দ্বারা লোক বুদ্ধি সেই শব্দাই যে, নিবারিত হইয়াছে ; ইহা
বেশ বুঝা যায়। ‘অদ্বিতীয়’পদে সর্বধর্মের প্রতিবেশ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও
ব্রহ্মেতে] নিত্য প্রভৃতি যে সকল ধর্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, ফলে-ফলে সেই সকল
ধর্মও প্রতিবদ্ধ হইতে পারে ? আর ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়’ নিয়মটাও এ স্থলে তোমারই
পক্ষে বিপবীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) ফল প্রদান করিতেছে। (+) কারণ, অপরায়

(*) তদনুপপন্নম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—স্থলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা
কাহারো সম্বন্ধে যতগুলি গুণ বা ধর্মের উল্লেখ থাকে। আবশ্যক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা
হইলে অপব্যাপর বেদ-শাখায় সেই শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে
যতগুলি গুণের নির্দেশ আছে ; সম্বন্ধস্থলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং
সমস্ত গুণগণেরও উপসংহার করিয়া লইতে হয়। ইহাই ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়ান্তর’ স্থল অর্থ।

শব্দরমতে বলা হইয়াছে যে,—অস্তান্ত বেদশাখায় যখন ব্রহ্ম নিষ্ঠা ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্বিশেষভাবে

প্রত্যয়ত্যাশ্চাত্র ভবতো বিপরীতফলঃ, সর্বশাখাসু কারণায়য়িনাং সর্বজ্ঞত্বা-
দীনাং গুণানামাত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ । অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, “সত্যঃ
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যনেন সবিশেষমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৮০ ॥

ন চ নিগুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাভেদাৎ—“নিগুণং”
“নিরঞ্জনং” “নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদীনাং । জ্ঞানমাত্রস্বরূপ-
বাদিত্যোহপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিধতি ; ন তাবতা (*)
নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জ্ঞাতুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ । জ্ঞানস্বরূপস্তেব
তস্তা জ্ঞানাত্মনঃ মণি-দ্যুমণি-প্রদীপাদিবদ্ যুক্ত্যমেবেত্যুক্তম্ ॥

বেদ-পাঠ্যে জগৎকারণের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞই প্রভূতি যে সকল গুণ নিয়ত সম্বন্ধ বলিয়া
অভিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্বশাখা-প্রত্যয় নিয়মের বলেই জগৎ-কারণে
সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে । অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের
স্বভাবসিদ্ধ নিয়মামুসারেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দেশ আছে, তাহার
সর্বজ্ঞই সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তি স্ব প্রভৃতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে ; ঐ রূপ গুণ নির্দেশ
করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব ; তদনুসারেও) জানা যায় যে, “সত্যঃ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”,
এই বাক্যে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নিগুণনহে) ॥ ৮০ ॥

৮১ । অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নিগুণত্ব-বোধক বাক্যানিচয়ের সহিত যে,
কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে ; কারণ [তিনি] ‘নিগুণ’ ‘নিরঞ্জন’ (দোষসম্পর্ক-
রহিত), ‘নিকল’ (অংশশূন্য), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার
তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নির্বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে] । আর যে সকল শ্রুতিতে
কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বর্ণিত হইবে,] সেই সকল শ্রুতি, ব্রহ্মের কেবল
জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা’ বলিয়া নির্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-তত্ত্ব,
তাহা নহে । কেন না, [সবিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [সূত্রের তাহার
নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না] । আর, মণি, দ্যুমণি (হৃদয়) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ
প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন । যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্বেই
উক্ত হইয়াছে ।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, “সত্যঃ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” শ্রুতিতেও তাহার নির্বিশেষ ভাবই গ্রহণ করিতে
হইবে । ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারে না ; কারণ ‘সর্বশাখাপ্রত্যয় আশ্রয়’
অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে । কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য
আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি শ্রুতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । ইহাই
কারণ-বাক্যের স্বভাব । সুতরাং “সত্যঃ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই স্থলেও সেই ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়’ নিয়মামুসারেই
ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বুদ্ধিমান হইতে হইবে ; নচেৎ কারণ-বোধক অন্ত্যস্ত শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ
উপস্থিত হয় ।

জাতৃহমেব হি সৰ্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—“যঃ সৰ্বভজঃ সৰ্ববিৎ”, [মুণ্ড০, ১।১।১]। “তদৈক্ষত”, “সেয়ং দেবতৈক্ষত”, [ছান্দো০, ৬।৩২]। “স ঐক্ষত লোকান্ নু স্বজা ইতি,” [ঐত০, ১।১]। “নিত্যো নিত্যানাং চেতমশ্চেতনানামোকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্,” [কঠ০, ২।৫।১৩]। “জ্ঞাত্তো দ্বাবজাবীশনশৌ,” [শ্বেতাশ্ব০, ১।১]।

“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥”

[শ্বেতাশ্ব০, ৩।৭]

“ন তস্মা কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্মা শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ ॥”

[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]

“এম আত্মা অপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো-
হপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, (ছান্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদিঃ শ্রুতয়ো
জাতৃহপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি;
সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাক ॥ ৮।১ ॥

নিরোদ্ধৃত সমস্ত শ্রুতি বাক্য ও তাঁহার জাতৃহ ধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছে। ‘বিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত জ্ঞানেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) ঈক্ষা—আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘লোক-সমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।’ ‘বিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন (চৈতন্ত্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন।’ ‘উভয়েই অজ্ঞ (জ্ঞান রহিত), [কিন্তু] একটা জ্ঞ—জাতা, অপরটা অজ্ঞ—জাতৃহ ধর্ম্ম-রহিত, এবং একটা ঈশ্বর, অপরটা অনীশ্বর (ঐশ্বর্য্যশূন্য)।’ ‘ঈশ্বরেরও সর্বাতিশায়ী মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতারূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক) এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর স্তবনীয় দেবকে’ আরাধনা করি।’ ‘তাঁহার দেহ ও ইচ্ছা নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।’ ‘এই আত্মা পাপবিরহিত, অরা, যুত্যা, শোক, ক্রোধ ও পিপাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উত্তরই সত্য।’ ইত্যাদি শ্রুতি

নিগুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ “অপহতপাপোত্যুতাপিপাস” ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণ-গুণান্ বিদধতীযং শ্রুতিরেব বিবিনক্তীতি সগুণনিগুণবাক্যয়োर्वিরোধাভাব-দণ্ডতরশ্চ মিথ্যাবিষয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্ । “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে”, [তৈত্তি০, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যাদিনা ব্রহ্মগুণানারভ্য, “তে যে শতম্” ইত্য-নুক্রমেণ ক্ষেত্রজ্ঞানন্দাতিশয়মুক্ত্য “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং ব্রহ্মাণো বিদ্বান্”, [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৯।১] ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীযং শ্রুতিঃ ।

সমূহ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই জাত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সমূহ ও নিকৃষ্ট গুণ-নিবহের অভাব নির্দেশ করিতেছেন । (৬) ॥ ৮।১ ॥

৮২ । স্বয়ং শ্রুতিই যখন ‘অপহতপাপা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অপিপাস’ পর্য্যন্ত বাক্য বা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘সত্যকাম, সত্যসংকল্প’ বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন । [তখন বৃত্তিতে হইবে যে,] স্বয়ং শ্রুতিই সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ‘নিগুণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিষেধ, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সমূহ নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্যের প্রতিপাত্ত বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না ; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাত্ত বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা বাইতে পারে না । তৈত্তিরীয়োপনিষদে—‘ইহাঁর ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমুল্লেখ করিয়া—‘সেই যে শতগুণ আনন্দ’, ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে ‘বাক্য বাহ্যকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,’ অর্থাৎ বাক্যে বাহ্য ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবনা করা যায় না ; ‘ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]’ ; ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই অতি বহু সহকারে ব্রহ্মের অসমস্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন ॥

(*) তাৎপর্য্য, জ্ঞানস্ত সর্ববিষয়কঃ, তস্ত চ সমষ্টি-ব্যষ্টিসমূহযোগিত্বং আত্মসম্বন্ধিত্বং চ লক্ষ্যমি-
“তদেচ্ছত” ইত্যাদিভয়েণ । “নিত্যো নিত্যানাং” ইত্যত্র চৈতন্যবহুত্বমুক্তঃ কামপ্রদগুণ । “জাজ্ঞো” ইত্যত্র
জাত্বদ্বীপদ্ব্যভ্যাসম্ । “তদীশ্বর্য্যাপাং” ইত্যত্র ঈশ্বরত্ব-দেবতাব্য-পতিত্বানি উক্তানি । ঈশ্বরত্বক নিরন্তরত্বঃ
নিরাত্ম-বিষয়কজ্ঞানবতএব নিরন্তরত্বং, নিরাময় জ্ঞানবিশেষরূপত্বং নিরন্তরত্বেন জাত্বদ্ব্যভ্যাসিঃ । ইতি
লক্ষণবাক্যিক ।

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব অর্থ নিরন্তরত্ব, বাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিয়মনও করিতে পারে না, এবং নিয়মন অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্তা না হইলে ঈশ্বর নিরাত্ম হইতে পারেন না, সুতরাং ‘ঈশ্বর’ বলারই তাহার জাত্বদ্ব্যভ্যাসিঃ সিদ্ধ হইতেছে ॥

সোহম্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্ব্যাক্যং পরন্তু বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি । বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামান্ অম্মুতে, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদগুণান্ সর্বান্ অম্মুত ইত্যর্থঃ । দহর-বিজ্ঞায়াম্, “তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেক্যাম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ গুণ-প্রাধান্যং বক্তুং সহ-শব্দঃ । ফলোপাসনায়োঃ প্রকারৈক্যং, “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরাণো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি,” [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুতৌব সিদ্ধম্ ।

‘সেই ব্রহ্মত-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামা ফল ভোগকরেন’ । ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই শ্রুতিবাচ্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন । ‘বিপশ্চিতং ব্রহ্মের সহিত সর্বকাম ভোগ করে’; ইহার অর্থ এই যে, ‘কাম অর্থ—বাহ্য কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভ্যন্ত—কল্যাণময় গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন ।’ তাহার অভ্যন্তরে বাহ্য আছে, তাহার অন্বেষণ করিবে । এই ‘দহরবিজ্ঞা’-প্রকরণে যেরূপ একমাত্র গুণেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্য স্থানার উদ্দেশ্যেই ‘সহ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ‘পুরুষ ইহ কালে যেরূপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোকে হইতে প্রয়াণের পবও (মৃত্যুর পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে (•) ॥

(*) তাৎপর্য্য, ‘দহর’ অর্থ অন্তর, হৃৎপদ্মটি পরিমাণে খুব ছোট, এই কারণে শ্রুতিতে তাহাকে ‘দহর’ বলা হইয়া থাকে । আর্য্য স্বভাবতঃ ঐ হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থান করেন, চারি উপদেশ দিতেছেন যে, ঐ হৃৎপদ্মের অস্থানহিত যে বস্তু, তাহার অন্বেষণ করিবে, ইত্যাদি । ইহা একটি উপাসনার ক্রম, প্রথমেই ‘দহর’ শব্দ পরিবেশিত থাকায় ইহাকে ‘দহরবিজ্ঞা’ বলা হয় ।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা । বাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্ত হইতে পারে না ; এই কারণে উপাসনা কার্য্যে উপাস্ত-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, বস্তুর নহে । এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনার যখন ‘আনন্দ’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমুদয় বৃষ্টি হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-নিচয়ের প্রাধান্য স্থানার অন্তই যখন শ্রুতিতেও ‘ব্রহ্মণা সহ’ বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্য জ্ঞাপন পূর্বক বিশেষ্য ভূত গুণেরই প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নিগুণ বলা যায় না । অধিকন্ত, যে যেরূপ উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “পুরুষ ইহ লোক যেরূপ চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়” । ইহা ষাণ্ডক্যান্না যায় যে, উপাসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে । ব্রহ্মোপাসক পুরুষও যখন দেহত্যাগের পর আনন্দাদি ব্রহ্মগুণ উপভোগ করেন ; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনার উপাস্ত-গত গুণেরই প্রাধান্য—উপাস্তের নহে, নচেৎ উপাসকের গক্ষে উপাস্ত আনন্দাদিগুণ-সম্ভোগ কখনই সম্ভবপ হইত না । অতএব, অনিচ্ছাও ব্রহ্মের সগুণ স্বীকার করিতে হইবে ।

“যস্মামতং তস্য মতম্ ; অবিজাতং বিজানতাম্”, [কেন০, ২৩] ইতি ব্রহ্মণো জ্ঞানাবিসয়ত্বমুক্তিমিতি চেৎ ; “ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্,” (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১১) “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”, (মুণ্ড০, ৩২।৯) ইতি জ্ঞান-মোক্শোপদেশো ন স্যাৎ ।

অসম্ভব স ভবতি, অসদ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদবেদ সম্ভবেনং ততো বিদুঃ॥” [তৈত্তি০, আন০, ৬।১] ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসম্ভাব-সম্ভাবাভ্যামাত্মনাশমাত্মসম্ভাৎ বদতি । অতো ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি । জ্ঞানকোপাসনা-ভুকম্, উপাস্তৃক ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্ । “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ,” ইতি ব্রহ্মণোহনন্তশ্রুতপরিমিতগুণশ্চ (*) বাঙ্গানসয়োরেতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম ‘এতাবৎ’ ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্মবিজ্ঞাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ ব্রহ্মণঃ । অন্যথা, “যস্মামতং তস্য মতম্, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্” ইতি ব্রহ্মণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তত্রৈব বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৮২ ॥

যদি বলা, ‘যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাঁহাকে [ক্রিষ্ণিং] জানেন ; বিশেষরূপে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ই জানেন যে, তিনি অবিজাত ।’ এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাঁহা হইলে ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমা-ত্মাকে প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জ্ঞানিত মোক্ষের উপদেশ আছে, তাঁহা সম্ভব হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অগ্নি বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই ‘অসৎ’ (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে ‘সৎ’ বলিয়া জানে, তাঁহা হইলে জ্ঞাতাকেও ‘সৎ’ বলিয়া জানিবে । এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসম্ভাব কথিত হইয়াছে । এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে, উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্ত, তাঁহাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” শ্রুতিতে জানা যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে ‘এতাবৎ’—অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত’ বা ‘এইরূপ’ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না : সূত্রায় যাঁহারা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাঁহাদের পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ রহিত—অনন্ত । এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে ‘তিনি যাঁহারা অমত, বস্তুতঃ তাঁহারা

যত্ন, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্”, (বৃহদা°, ৫।৪।২) ইতি
 ঐতিদৃষ্টের্মতের্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগন্তক-
 চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কূতর্কসিদ্ধাং মন্তা, ন তথাত্মানং
 পাশ্যৎ, ন মন্তীথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাত্মানং দৃষ্টি-মতিরূপমেব
 পাশ্যেৱিত্যভিধাতীতি পরিহৃতম্ । অথবা, দৃষ্টেদ্রষ্টারং মতের্মন্তারং
 জীবাত্মানং প্রতিষিদ্ধ্য সর্বভূতান্তরাত্মানং পরমাত্মানমেবোপাস্ম্যেতি
 বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদু”, [বৃহদা°, ৪।৪।
 ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তি° ভৃগু°, ৬।১ । ইত্যানন্দমাত্রামেব ব্রহ্ম-
 দরূপং প্রতীয়তে ইতি যত্নক্রম, তজ্জ্ঞানাত্মপ্রায়স্র ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-
 বদতীতি পরিহৃতম্ । জ্ঞানমেব হানুকূলমানন্দ ইত্যাচ্যতে । “বিজ্ঞান-

বিজ্ঞাত’ [‘যাহারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে
 জানে।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে ‘মত’ ও ‘বিজ্ঞাত’ বলা হইয়াছে, তাহার
 সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, ‘দৃষ্টির (অমুভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে
 না]’ এই শ্রুতিতে অমুভূতি ও মনের অতিরিক্ত দ্রষ্টা ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব
 প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কৃতार्কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ
 চৈতন্য নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই
 আত্মার চেতনহ ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন। কৃতार्কিকগণের
 কৃতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে
 দর্শন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং ‘দ্রষ্টা’, ‘মন্তা’ হইলেও তাহাকে ‘দৃষ্টি’ ও ‘মতি’
 রূপেই অনুভব করিবে। এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।
 সূত্রায়ং এইরূপে পূর্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায়। অথবা, ‘তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ও মনের
 প্রকাশক জীবাত্মাকে ভাগ করিয়া সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা
 কর।’ এইরূপই ‘ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং’ শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ ‘বিজ্ঞাতাকে
 আবার কিসের দ্বারা জানিবে’ ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা
 বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥

আব, “আনন্দো ব্রহ্ম” এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি
 হইতেছে ; এইরূপে যে, একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ‘ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাত্ম
 হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন।’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোই

যানন্দং ব্রহ্ম” [রহদাং, ৫।৯।২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানং ব্রহ্মত্বার্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্ম জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব জ্ঞাতৃত্বমপি শ্রুতিশাস্ত্রসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” [তৈত্তিঃ আনং, ৮।৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তিঃ আনন্দং, ৯।১] ইত্যাদিব্যতিরেকনির্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিস্থানন্দি। জ্ঞাতৃত্বমেব স্থানন্দিত্বম্ ॥

যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [রহদাং, ৪।৪।১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, যতোঃ স যতুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি”, [রহদাং, ৬।৪।১৯ “যত্র ব্রহ্ম সর্বমাত্মবাবুৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” [রহদাং, ৪।৪।১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি; তৎ কৃৎসন্ত

খণ্ডিত হইয়াছে। [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, তখন ‘আনন্দ’ নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে। “বিজ্ঞানমানং ব্রহ্ম,” শ্রুতিরও অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম। এই কারণেই তোমাদেরও (শব্দর মতেরও) ‘একরসতা’ কথাটা সঙ্গত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাগ শত শত শ্রুতি হইতে জানা যায়; একথাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ‘তাহাই ব্রহ্মের এক আনন্দ’। ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জ্ঞানেন,’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মানন্দের ব্যতিরেক (*) নির্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু আনন্দবান্। এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’। ‘জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই, যে লোক নানার মত দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারেনা)’। দৃশ্যমান সমস্তই যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে।’ এই সকল শ্রুতিতে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য্য, এ স্থলে ‘ব্যতিরেক’ অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাব্যোপলব্ধি প্রসিদ্ধি যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মমুষ্কাদয়ে যতই অধিক আনন্দ অগ্রহণ হউক না কেন, পদার্থগণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, দেবগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাবিকা প্রদর্শনপূরক ব্রহ্মে নিরবধি ভূমা (মহৎ) আনন্দের নির্দেশ কর হইয়াছে। এই সর্বাধিক্যই এখানে ‘ব্যতিরেক’ শব্দে কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, মমুষ্ক প্রভৃতির আনন্দ যেসকল মমুষ্কদের একটা গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? অতএব আনন্দ-গুণদম্পর ব্রহ্ম সগুণ ভিন্ন নিগুণ হইতে পারেন না।

জগতো ব্রহ্মকার্যতয়া তদন্তর্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাং, তৎপ্রত্যনীক-
নানাত্বং প্রতিষিধ্যতে। ন পুনঃ “বহু স্ম্যাং প্রজায়েৎ” ইতি বহুভবনসঙ্কল্প-
পূর্বকং ব্রহ্মণো নানাত্বং প্রতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্।
নানাত্ব-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানব-
গতং নানাত্বং দূরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তদেব বাধ্যত ইতুপহাস্য-
মিদম্ ॥ ৮-৩ ॥

“যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্মা ভয়ং ভবতি”, [তেতিং,
অনং, ৭।২] ইতি ব্রহ্মণি নানাত্বং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্; তদ-
সং; “সর্বং, খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (ঋ) শান্ত উপাসীত”, [ছান্দোং,
৩।১৪।১] ইতি তন্মানাত্বানুসন্ধানস্মা শাস্তিহেতুত্বোপদেশাৎ। তথাহি,
সর্বস্মা জগতস্তত্বংপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্ম শাস্তি-
বিদায়তে। অতো যথাবস্থিতদেব-তির্বাঙ্ঘ্যানুয-স্বাবরাদিভেদভিন্নং জগদ-

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্যামিকরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত; সুতরাং
ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ তাদৃশ একত্ববুদ্ধির বিরোধী
ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র; কিন্তু, ‘[আমি-ব্রহ্ম] বহু হইব, জন্মিব’ এই শ্রুতি-
প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাত্ব, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই; ইহা দ্বারাষ্ট সেই
পূরোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মোমাংসিত হইল। যদি বল, অপরাপর শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মের
নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই ‘বহু ভবন’ শ্রুতিও অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য
হউক? না,—তাঁহা হইতে পারে না; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন,
তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অতীত দুর্বোধ্য; শ্রুতি প্রথমে সেই
দুঃস্বপ্ন তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাঁহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই
উপহাসের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, ‘সাদৃশ্য যখনই এই ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রাও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার
ভয় উপস্থিত হয়।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে ভেদদর্শনার ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে,
ভেদ-বাদকে অসত্য বলা হইয়াছে; তাহাও সম্ভব হয় নাই; কারণ, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মময়,’ ‘সমস্ত
জগৎই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব ‘শাস্ত হইয়া
উপাসনা করিবে।’ এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদ-বুদ্ধিকেই শাস্তির (ষেষ-হিংসাদি
তাপের) উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মেই অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শাস্তচিত্ত

(*) তজ্জলানি ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্য শাস্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়হেতুত্ব-
প্রসঙ্গঃ। এবং তর্হি, “অথ তস্য ভয়ং ভবতি” ইতি কিমুচ্যতে? ইদ-
মুচ্যতে,—“যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাত্ম্যোহনিকরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতো ভবতি,” [তৈত্তি০ আনন্দ০, ৭।২।]
ইত্যভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মাণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্যা বিচ্ছেদে ভয়ং
ভবতীতি। যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

“যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাহুদেবো ন চিন্ত্যতে।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া ॥” (*)

[গরুড়পুং, পৃ০, ২৩৪।২৩]

ইত্যাদি। ব্রহ্মাণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব ॥

যতুক্তম্, “ন স্থানতোহপি”, [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।১১] ইতি সর্ব-
বিশেষ্যরহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি; তন্ম, সবিশেষং ব্রহ্মেত্যেব হি তত্র
বক্ষ্যতি। “মায়ামাত্রং তু”, [ব্রহ্মসূ০, ৩।২।৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপ্যর্থানাং

হইবে। এস্থলে কেবল শাস্তিই বিহিত হইয়াছে। অতএব, যথায়ধরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, তীর্থাঙ্ক
(পণ্ড-পক্ষী) ও মনুয়াদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শাস্তি
উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না।
ভাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে ‘ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়’ বলা হইল কিরূপে?
[উত্তর—] ভক্তিপ্রায় এই যে,—‘এই সাধক যখন অনুগ্রহ, অনির্ব্যাসীতা, স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম
সর্বভয়-নিবারণ প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন’, এই শ্রুতিতে
যে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শাস্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা
বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্বার ভয় উপস্থিত হয়। যে কথা মহাভারতে
উক্ত হইয়াছে,—‘মুহূর্ত (দণ্ডসম্বন্ধক কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাহুদেবের চিন্তা না
করা, তাহাই হানি (স্বার্থক্ষতি), তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রন্ধ, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই
চিত্তের বিকার’ ইত্যাদি। বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ় প্রতিষ্ঠার ‘অন্তর’, অর্থাৎ অবকাশ, তাহা
ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা ভেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আর যে, “ন স্থানতোহপি” শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও
সঙ্গত হয় নাই; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ জ্ঞাবহ বর্ণিত হইবে। আর, “মায়ামাত্রং তু”
শব্দেও যে, যগ্ন-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়াময় বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক জ্ঞাপ্তং

* গরুড়পুরাণে তু “সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চার্ধ-অড়মুক্তা। যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাহুদেবো ন চিন্ত্যতে।”
ইত্যেব পাঠো দৃশ্যতে।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্যেণ মায়ামাত্রত্বমুচ্যতে, ইতি জাগরিতা-
বস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপুরাণয়োঃপি নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোহনুদপার-
মার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

“যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।” [গীতা০, ১০।৩]

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” [গীতা০, ৯।৪-৫]

“অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মন্তঃ পরতরং নাশ্চ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥” [গীতা০, ৭।৬-৭]

“বিষ্টভাষামিদং কৃৎসনমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” [গীতা০, ১০।৪২]

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বাঃ পরমাত্মেনুদাহৃতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥” [গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকায়ই ‘মায়ামাত্র’ বলা হইয়াছে ;
বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই
সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর
সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য নহে ; [কেন না,—গীতায় আছে]
‘যে লোক আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সর্বজগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে।’ ‘সমস্ত ভূত
আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের আশ্রিত নহি। আমার ঐশ্বরীর
যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে। আমার আত্মা, অর্থাৎ
আমি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না।’
‘আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমনি প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয়।
হে ধনঞ্জয় ! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন স্বজ্ঞে গ্রথিত থাকে,
তেমনি এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া
বহিয়াছি ; [উক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

(*) ‘ইতি পারমার্থিকত্বমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে (*) ব্যতীতঃ ।
 অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা, তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
 সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মাকোহসৌ, অশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ । (†)
 ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহসৌ ॥
 তেজোবলেশ্বর্য-মহাবাবোধ-সুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।
 পরঃ পরাণাং সকলান যত্র, ক্রেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
 স ঈশ্বরো ব্যাপ্তি-সমষ্টিরূপোহব্যাক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ ।
 সর্বেশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্মাঃ ॥
 সংজ্ঞারাত যেন তদন্তদোষং, শুদ্ধং পরং নিম্নলিমেবরূপম্ ।

অব্যয় (নির্বিকার), ঈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পাপন করিতেছেন ।
 ‘যেহেতু আমি ক্ষর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কূটস্থ অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আমি
 লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।’ [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] ‘হে মুনে ! তিনি
 (ভগবান্), সর্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষের
 অতীত ; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব জগতের আত্মাশ্বরূপ ; তিনিই
 ভুবনমধ্যগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন । তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, স্বীয়
 শক্তির অংশমাত্রে এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন । তিনি যেচ্ছাক্রমে স্তম্ভং দেহ
 ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন । মানস তেজঃ, শারীর বল,
 অগ্নিাদি ঐশ্বর্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীৰ্য্য এবং শাক্ত প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র আশ্রয়,
 এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট । সেই সর্বেশ্বরে ক্রেশাদি (§) কোন দোষ
 বিস্তমান নাই । তিনিই ঈশ্বর, ব্যাপ্তি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যাক্তরূপে অবস্থিত, সর্বেশ্বর,
 সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি এবং ‘পরমেশ্বর’ নামে অভিহিত হন । যাহার প্রভাবে লোকে
 জ্ঞান লাভ করে, তিনি যতাবতঃ নিদোষ, বিশুদ্ধ, মহৎ, নিম্মল ও একরূপ । তিনি দৃষ্ট হন,

(*) পূনর্ব্যতীতঃ, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভূতবর্গঃ ইতি পাঠঃ ।

(‡) ব্যাক্তস্বরূপোহপ্রকট ইতি (খ, গ,) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য, ক্রেশের কথা পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—“অবিচ্ছাদিত-রাগ-দ্বेषাভিনিবেশঃ
 পক্ষ ক্রেশাঃ” অর্থাৎ ক্রেশ পাঁচপ্রকার, অবিচ্ছাদিত, অমিত্তা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ । তদ্বাধ্য, অনায়া
 দেহাদিতে যে, আগ্নিবুদ্ধি, তাহার নাম অবিচ্ছাদিত । বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবিবেক, বাহার কলে ‘আমি স্থখী, দুঃখী’
 ইত্যাদি প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম অমিত্তা । স্থখ ও স্ত্রুথের উপায়ে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ । দুঃখ ও দুঃখ
 সাধন বিষয়ে যে, অপ্রিয়তা, তাহার নাম দ্বেষ । দেহাদি-নাশের শঙ্কার যে ভ্রাস, তাহার নাম অভিনিবেশ ।
 উল্লিখিত এই পাঁচটাই জীবের দুঃখের কারণ বলিয়া ‘ক্রেশ’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ।

সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যাতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্যতু ক্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ৬ অং, ৫ অং, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাগে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যাতে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণ-কারণে ॥

সম্বর্ত্তেতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মূনে ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য বশমঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যায়োশ্চৈব যগ্নাং ভগ ইতীরণা ॥

বনান্ত তত্র ভূতানি ভূতান্মন্যপিতানি ।

স চ ভূতেশ্বরাণ্যেষু বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭২-৭৫]

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীৰ্য্য-তেজাংস্ত্রয়শেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৯]

“এবমেব মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবান্নিতি ।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥

অথবা প্রতীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অন্তর্ভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রতীতির বিষয় হন মাত্র; এবংবিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তন্নিম্ন আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

‘হে মৈত্রেয় ! সর্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে ‘ভগবৎ’-শব্দ প্রকৃত হয়। হে মূনে ! ‘ভ’কারের দুই অর্থ—সংভর্তা (সাশনকর্তা) ও ভর্তা (ধারণকর্তা)। ‘গ’কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (*), বীৰ্য্য (শক্তি), বশঃ (গুণ), ॥ (ভাগ্য-সম্পৎ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ‘ভগ’। তিনি সর্বভূতের আত্মা ও সর্বাঙ্গক, ঠাহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন। ‘ব’-কারের অর্থ—অব্যয় (নির্বিকার)। অতএব, হেয় (নিকৃষ্ট) গুণবর্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও তেজঃ, এই কয়টি ‘ভগবৎ’-শব্দের অর্থ। হে মৈত্রেয় ! উক্তপ্রকার এই অত্যাশ্রয় ‘ভগবান্’-শব্দে পর ব্রহ্ম বাসুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না ।

(*) ভাগ্য-বা, এখানে ‘ঐশ্বর্য্য’ অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বৃত্তিতে হইবে। অষ্ট ঐশ্বর্য্য এইরূপ,—অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকামাঃ মহিমা তথা। ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্র কামাবসায়িতা ॥” তন্মধ্যে, অগ্নিমা—পরমাগুর মত হৃদয়তা-গভীর শক্তি। লঘিমা—জ্ঞান স্তায় হালকা হইবার ক্ষমতা। প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিয়াও হস্তে চন্দ্র স্পর্শ কারবার ক্ষমতা। প্রাকামা—কুতাপি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া। মহিমা—মহৎ পরিমাণ লাভের শক্তি। ঈশিত্ব—শাসন ক্ষমতা। বশিত্ব—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি। কামাবসায়িতা—বিনা বাধায় ইচ্ছামত কার্য্য কারবার ক্ষমতা। অপরে উপোষে উক্ত ঐশ্বর্য্য সকল যথাসম্ভব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য নিন্দ্যই সিদ্ধ আছে ॥

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ ।

শব্দোহয়ং নোপচারেণ, হ্যনত্র হ্যপচারতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৬-৭৭]

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চেতা নৃপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপাং রূপমন্যদ্ হরেশ্মহৎ ।

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ॥

দেব-তির্য্যগ্নুশ্চাখ্যা-চেষ্টাবন্তি (*) স্বলীলয়া ।

জগতামুপকারায় ন সা কল্প-নিমিত্তজা ॥

চেষ্টা তস্মাপ্রমেয়স্ত ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬৯-৭২]

“এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ।

সমস্ত-হেয়রহিতং বিষ্ণুখ্যং পরমং পদম্ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫১]

“পরঃ পরাধাং পরমঃ পরমাত্মান্নসংস্থিতঃ ।

রূপ-বর্ণাদিনির্দেশ-বিশেষণবিবর্জিতঃ ॥

অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধি-জন্মভিঃ ।

বর্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥

সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ ।

ততঃ স বাস্তুদেবেতি বিব্রুতিঃ পরিপঠ্যতে ॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই ‘ভগবৎ’-শব্দ তাঁহাতেই (বাস্তুদেবেই)
নিরূপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অন্ত্র (তত্ত্বের পদার্থে) গোপকপে প্রযুক্ত হয় ।
হে নৃপ ! পূর্বোক্ত শক্তি সমূহ বাহ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই হরির জগৎলক্ষণ—অপ্রা-
কৃত মহৎ রূপ । হে জননাথ ! তিনিই স্বয়ং লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্যাক ও
মনুষ্যান্দি রূপে নির্মাণ করিতে চেষ্টা করেন । জগতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবানের
যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কর্ম রূপ নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অব্যবসৃত, এবং ব্যাপক ও
অব্যাহত । ‘বিষ্ণুনামক যে পরম পদ (গন্তব্য স্থান), তাহা এই প্রকার নির্মল, নিতা,
ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্বপ্রকার ছেদ-গুণ-বর্জিত ।’ ‘উত্তম ব্রহ্মাদি অপেকাও অত্যাশ্রয়, স্বপ্রতিষ্ঠ,
রূপ-বর্ণাদি বিশেষণগণ বর্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত । তিনি এক
মাত্র ‘অস্তি’ (সং) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য । যেহেতু তিনি সর্বত্র আছেন, এবং
সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘বাস্তুদেব’ বলিয়া থাকেন ।’

(*) বিষ্ণুপুরাণে তু ‘সমুখ্যানি-চেষ্টাবন্তি’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

তদ্ (*) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (†) মব্যয়ম্।

একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥

তদেব সর্বমৈবেতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।

তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১। ২। ১০-১৪]

“প্রকৃতির্থা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।

বিষ্ণুর্নামা (‡) স বেদেব্ বেদান্তেষু চ গীয়েতে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৪। ৩৮-৩৯]

“দে রূপে ব্রহ্মাণ্ডস্তস্য মূর্ত্তকাংমূর্ত্তমেব চ।

ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষু চ স্থিতে ॥

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ।

একদেশস্থিতত্বাঘ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥

পরস্য ব্রহ্মাণ্ডঃ শক্তিস্তথৈদমগিলং জগৎ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৩-৫৫]

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।

অবিজ্ঞা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিধ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা।

সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যতিসন্ততান্ ॥

‘ত’নই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, জন্মহীন, অক্ষর (নির্বিচকার), অব্যয়, সর্বদা একাকার এবং
হের গুণ-বাচ্যিতাবশতঃ নির্মল। তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে
‘ত’নিই অবস্থান করেন।’

‘আমি যে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি; তাহার উভয়েই
পংমাত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সংসার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে
বিষ্ণু নামে বর্ণিত হন।’ ‘সেই ব্রহ্মের রূপ দ্বিবিধ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম)। সেই রূপ
হইট বাক্যে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং সর্বভূতে অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে, সেই
পর ব্রহ্ম ‘অক্ষর,’ আর সমস্ত জগৎ ‘ক্ষর’ বলিয়া কথিত। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না
যে রূপ বিস্তারশীল, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে।’
‘বিষ্ণু-শক্তিই পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম-প্রবর্ত্তিকা অবিজ্ঞা তাঁহার
তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত। হে রাজন্! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) অধাবতঃ সর্বগামিনী

(*) সদ্ ব্রহ্ম ইতি (গ) পাঠঃ। (†) অক্ষরম্ ইতি (খ) পাঠঃ। (‡) স্থূল ভূ বিষ্ণুর্নামা ইতি পাঠঃ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজ্ঞিতা ।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-৬৩

“প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্বভূতাত্মভূতয়া ।

বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতৌ সংশ্রয়ধাম্মিণৌ ॥

তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্ত চ ।

যথা সন্তো জলে বাতো বিভর্তি কণিকাশতম্ ।

শক্তিঃ সাপি তথা বিদ্যেগঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ ॥” বিষ্ণুপুং, ২। ৭। ২৯-৩১]

“তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাণিলম্ ।

আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ ॥” বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবতঃ এব নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকল্যাণ-
গুণাত্মকং জগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপাদ্য
কৃৎস্নস্তা চিদচিদস্তনঃ সর্বাবস্থাবস্থিতস্তা পারমার্থিকশ্চেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ
শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তত্ত্বংশ-শক্তি-বিভূত্যাংশৈকান্তভেদসামান্য-

হইয়াও যে অবিজ্ঞানময় কর্মবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর
সর্বপ্রকার সংসার-সম্ভাপ ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ শক্তি সেই অবিজ্ঞানবশেই
আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্বভূতে অবস্থান করে। ‘হে মহামতে! প্রধান
(প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্বভূতের আত্মস্বরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়।
সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ করে এবং
তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু যে রূপে জল সম্পর্ক বশত শতশত জগৎ-কণা
বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই
বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তত্ত্বভেদের আশ্রয়ভূত প্রধান-পুরুষাত্মক বিষ্ণুর
পৃথগ্ভাব সংস্পাদন করে।’ হে মুনিবর! এই সমস্ত জগৎ ক্ষয় রহিত—নিত্য;
কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপ্রকাশরূপ) জন্ম ও নাশ সম্পন্ন।
অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর
সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয়
মাত্র।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম
স্বভাবতই নিত্য-নির্দোষ, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের
উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বভূতের সংযমন করেন। “তাহার
পর, যে-কোন অবস্থায়ই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সত্য এবং পর ব্রহ্মের
শরীর, এই কথাটা শরীর, রূপ, তত্ত্ব, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং “তদেব সর্বমবৈতৎ” এই

বিকরণ্যেন চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতস্তা চিদ্রস্তনঃ স্বরূপোবস্থিতিমচিন্মিত্রতয়া
ক্ষেত্রজরূপেণ স্থিতিং চোক্ত্বা, ক্ষেত্রজাবস্থায়ং পুণ্য-পাপাত্মককর্মরূপা-
বিদ্যাবেদিত্ত্বেন স্বাভাবিক-জ্ঞানরূপত্বাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রপার্থাকার-
ত্যানুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং
জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

“প্রত্যস্তমিতভেদম্” ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-
সংস্কৃষ্টাপ্যাত্মনঃ স্বরূপং তদাত্মভেদরহিত্ত্বেন তদুদ্ভবাচি-দেবাদিশব্দা-
গোচরং জ্ঞানসত্ত্বৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগবুদ্ভাননো ন (†) গোচরইত্যাচ্যত-
ইতি; অনেন ন প্রাপক্যপলাপঃ। কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? (‡) তদুচ্যতে,—অস্মিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেদজতয়া যোগমভিধায় যোগাবয়বান্
প্রত্যাহারপর্যন্তাংশচাভিধায় (§) ধারবাসিন্দ্ব্যর্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরস্ত

‘তৎ’-পদের সামান্যধিকরণ্য অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উক্তমরূপে বলা হইয়াছে।
মনস্তব, ব্রহ্ম বিভূতি চিৎস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজরূপে অবস্থান
করেন; অনন্তর, ক্ষেত্রজাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্মরূপ যে অবিস্তা, তদধিষ্ঠিতরূপে
স্বস্থান করেন; তখন স্বভাবসিক্ত দ্বায় জ্ঞানরূপটি ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—
বড় বস্তু বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ ভিন্ন
(নির্দেশেব নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও
মথ্যা নহে)।

৮৬। পূর্বোক্ত “প্রত্যস্তমিতভেদম্” (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে
হইবে যে, আত্মা যদিও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বন্ধ আছেন সত্য, তথাপি
প্রহার স্বরূপটি সেই সকল ভেদ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের
স্বাচা, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে তাঁহাকে বুঝায় না। তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্তা-
স্বরূপ, আত্ম-বেত্তা (তিনিই তাঁহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য। ‘প্রত্যস্তমিত’ কথায়
এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথায়ই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা
প্রতিপন্ন হয় কিরূপে? যদি বল, এই ভাবটি কিমে জানা গেল? তাহা বলিতেছি,—এই
প্রকরণে প্রথমতঃ যোগাত্মকটাকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং ‘প্রত্যাহার’

(*) অচিদ্রপ-তদার্থ্য ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) অগোচরম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) ইতি। তদুচ্যতে ইতি (ক) পাঠঃ।

(§) উক্ত্বা ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপদ্বয়ং মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগেন প্রতিপাদ্য,
তৃতীয়শক্তিরূপ-কৰ্ম্মাখ্যাবিজ্ঞানবেষ্টিতমচিদ্বিশিষ্টং ক্ষেত্রজং মূর্ত্তাখ্যাবিভাগঃ(*)
ভাবনাত্রয়াস্বয়াদশুভমিত্যুক্তং, দ্বিতীয়স্য কৰ্ম্মাখ্যাবিজ্ঞানবিশিষ্টোহচিদ্বিশুদ্ধস্ত
জ্ঞানৈকাকারস্যামূর্ত্তাখ্যাবিভাগস্য নিষ্পন্নযোগি-ধেয়তয়া যোগযুদ্ধানসোহনা-
লম্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমিদম-
মূর্ত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজাত্যং মূর্ত্তক, পরশক্তিরূপস্যাত্মনঃ ক্ষেত্রজতা-
পত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকৰ্ম্মরূপাবিজ্ঞা চেত্যেতচ্ছক্তিত্রয়াশ্রয়ং ভগবদ-
সাধারণম্ “আদিত্যবর্ণম্” ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্রয়-
ইত্যুক্তম্ ॥

পর্যন্ত যে সকল যোগাবয়ব আছে, (+) তৎসমস্তেব উল্লেখ করিয়া ‘ধারণা-সিদ্ধি’
উত্তম আশ্রয় নির্দেশাভিপ্রেয়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ-
দ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিজ্ঞা-সংস্ক
যে ক্ষেত্রজ নামক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই] ত্রিবিধ ভাবনার অন্ত
হয় বলিয়া,—কৰ্ম্মময় অবিজ্ঞারহিত, এবং অজবিশুদ্ধ, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি
অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগ-সিদ্ধ পুরুষেরই ধোর; সুতরাং যোগযুদ্ধ অর্থাৎ
প্রাথমিক যোগীর বা যোগাভ্যাসীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে তাৎপ
যোগীর পক্ষে উহাও শুভ হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে
অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজত্ব প্রাপ্তি
হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কৰ্ম্মাখ্যক অবিজ্ঞা, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং ‘আদিত্যবর্ণ
ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাখ্যক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাকেই
পূৰ্ব্বোক্ত ‘ধারণার’ উৎকৃষ্ট আশ্রয় বা বিবর বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কর্মভাবনা জনকাদীনঃ, ব্রহ্মভাবনা সনকাদীনাম্, উত্তরভাবনা চতুর্মুখত্ব ইত্যনিকঃ পাঠঃ
(খ) চিত্তিত পুস্তকে দৃগতে ।

(+) তাৎপৰ্য্য, পতঞ্জলি মুনি, যম, নিরঞ্জন, আসন, প্রাণায়াস, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষট্
প্রকার যোগপদের নির্দেশ করিয়াছেন। “যম-নিরমান-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োহষ্টাঙ্গানি”।
(যোগ-সূত্র ১২২০) তন্মধ্যে, যম—অহিংসা, সত্য-নিষ্ঠা, অস্তেয়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সংযম)
ও পরহযা গ্রহণ না করা। নিরম্—বাহ ও আভ্যন্তর শৌচ, সঙ্কোচ (অসঙ্গতা), তপস্বী, ইষ্টমন্ত্ররূপ ও ধর্ম্মপাঠ
পাঠ, ইত্যরে অধিধান, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ত্যাগে সমর্পণ করা। আসন—অমুদ্বेषকর ও স্থায্য
অবস্থান। প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিঃস্রাবণায়—পূরক, কুন্তক ও রেচক। প্রত্যাহার—বিবর হইতে প্রতিবিম্ব
ইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্মুখীকরণ। ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন। ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ। সমাধি—
চিত্তের একাগ্রতা বা তত্ত্বরতা। ইহাদের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটা অঙ্গ একই বিষয়ের সম্পাদিত
হইলে তাহাকে ‘সংযম’ বলে ।

অত্র পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপস্ত শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং “প্রত্যন্তমিতভেদং
যদ্” ইত্যাহ্বাচ্যতে । তথাহি,—

“ন তদেষাগযুক্তা শক্যং নৃপ চিস্তয়িতুং যতঃ ॥

দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংস্কৃত্য যোগিধ্যোয়ং পরং পদম্ ॥

সমস্তাঃ শক্তয়ৈশ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপাং রূপমন্যদ্ হরের্মহৎ ॥”

[বিষ্ণু পুং, ৬৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (১) ॥

তথা চতুর্থ-সনকাদীনাং জগদন্তরবর্তিনামবিজ্ঞাবেষ্টিতত্বেন শুভাশ্রয়া-
নর্হতমুক্তা, বন্ধানামেব পশ্চাদেবাগেনোদ্ভূতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাক
দন্তঃ শুদ্ধিবিরহাৎ (†) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিষিদ্ধা ॥

“আব্রহ্ম-সুস্বপ্যন্তা জগদন্তর্যবস্থিতাঃ ।

প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্তিনঃ (‡) ॥

যতন্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ ।

অবিজ্ঞান্তর্গতাঃ সর্বৈ তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আম্মার নির্কির্শেষ বিস্তৃত স্বরূপটি যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই
“প্রত্যন্তমিতভেদং যৎ”, অর্থাৎ বাহ্যতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত
হইয়াছে । দেব, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—‘হে নৃপ ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ
অমর্ত রূপটি যোগযুক্ত (প্রাথমিক) যোগী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে না । কারণ, ঐ পদ
পদটি একমাত্র সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগিগণেরই ধ্যানের বিষয় হয় । বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও
একটি বিচিত্র রূপ আছে, বাহ্যতে পূর্ণোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে ।’ আরও আছে যে,
‘লোকান্তরে অবস্থিত চতুর্থ (ব্রহ্ম) ও গনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিজ্ঞা-সম্পন্ন,
ততগাং তাহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং বাহ্যার প্রথমে সংসার-
বন্ধ থাকিরা পশ্চাৎ যোগ-বলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
তাহাদের তত্ত্ব বা নির্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগলব্ধ ; এই কারণে তাহাদিগকেও
ধ্যানের অন্তত আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্যন্ত যে
সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্মকালে সংসারের
বশবর্তী—সাংসারিক ও অবিজ্ঞা-সম্বন্ধ ; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও
ধ্যাগণের অভিপ্রেত উপকার করিতে পারে না । আর বাহ্যার প্রথমতঃ সংসার-বন্ধ

(১) ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধিবিরহাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কর্মজনিতাঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

পশ্চাদ্ভূতবোধোচ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ ।

নৈসর্গিকো ন বৈ বোধোন্তেষামপ্যন্যতো যতঃ ॥

তস্যাং তদমলং ব্রহ্ম নৈসর্গাদেব বোধবৎ ।”

[ভবিষ্য পুং, বিষুধস্ম, ১০৪ অং, ২৩ ২৬] ।

ইত্যাদিনা পরস্তু ব্রহ্মণো বিেষাঃ স্বরূপং স্বাসাধারণ্যমেব শুভাশ্রয়-
ইত্যুক্তম্ । অতোহত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥ ৮-৬ ॥

“জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎসন্য ন মিথ্যায়ঃ
প্রতিপাত্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্তান্নানো দেবমনুষ্যাগ্গর্থাকারেণাবভাসো ভ্রান্তি-
রিত্যেতাৎপৰ্য্যবচনাৎ । ন হি শুক্তিকার্যা মিথ্যারজতয়াবভাসো
ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎসং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি । জগদব্রহ্মণাঃ
সামান্যাদিকরণ্যেনৈকাপ্রতীতেব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্তার্থাকারতা ভ্রান্তির-
ত্যুক্তে সতি, অর্থজাতস্য কৃৎসন্য মিথ্যাত্মকং স্যাদিতি চেৎ ; তদসৎ, (†)
অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্তু ব্রহ্মণো বিশেষণির্নিরস্তাজ্ঞানাदिनिषिद्धদোষণাক্তস্য সমস্ত-
কল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ ।

থাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারও ধ্যানকারীর উপকার
করিতে সমর্থ হন না : কারণ, তাহাদের বোধশক্তি স্বতঃসিদ্ধ নহে,—অন্তের আরাধনা-লক্ষ্য
অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধোয় ।’ ইত্যাদি বাক্যে মর্শ্ব
শোনকও অপব-ব্রহ্ম বিষ্ণুর রূপটিকে উপাসক দিগের অন্ত্যশ্রয়—অনুপাত্ত বসিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপলাপ বা অস্বীকার করা যাইতে
পারে না ॥

৮৭ । আর তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুরই
মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে । কেন না, সে-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানময়
আত্মাকেই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্তি,
কিন্তু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্যাত্ব বলা হয় নাই । শুক্তিক্রমে যে, রজতের
প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা ; এই কারণে জগতের সমস্ত রজতই ত মিথ্যা
হইয়া যায় না । যদি বল, শ্রুতিতে জগৎ ও ব্রহ্মের সামান্যাদিকরণ্য বা বিশেষ্য
বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম
যে, জড় জগৎ-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র ; এই কথার ফলেই সমস্ত জগতের
মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে ; না—এ কথাও সম্ভব হয় না । কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাदि
মূৰ্খদোষ-
শূন্ত, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্বাতিশায়িনি

সামান্যধিকরণেনৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধং চ, ইত্যেতদনন্তর-
মোবোপপাদয়িষ্যতে । অতোহয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্য বাধকঃ ।
তথাহি,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ; যেন জাতানি জীবন্তি ;
যং প্রযন্ত্যভিনং বিশন্তি ; তদ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, উ০, ভূ০, ১]
ইতি জগজ্জন্মানাদিকারণং ব্রহ্মৈত্যবসিতে সতি—

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিস্মৃতি ॥” [মহাভা০, আদিপ০, ১, ২৭৩]
ইতি শাস্ত্রেণাশ্রয়ার্থস্থেতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জায়তে ।
উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (ঃ) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-
কৃতবেদতদ্ব্যর্থানাং বাক্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তীকরণম্ । সকলশাখানু-
গতস্য বাক্যার্থস্থাল্পভাগশ্রবণাদ্ ছুরবগময়েন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাত্মপ-
বৃংহণং হি কার্য্যমেব ॥

বিভূতি বা মহিমা যখন নিঃশব্দরূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা
কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুঝিলে
জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলিবার হেতু কি থাকে?

যার পূর্বোদাহৃত শ্রুতিতে যে, সামান্যধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অভেদোক্তি,
তাহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদের মতেই বিরুদ্ধও নহে। অব্যাহিত পরেই যুক্তি দ্বারা
এই কথার সমর্থন করিব। অতএব, পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের
জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে। দেখ,—“যাহা হইতে সমস্ত ভূত
সমুৎপন্ন হয়, উপন্ন হইয়াও যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর সময়ও যাহাতে প্রবিষ্ট
হয়; তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।” এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই
জগতের জন্মান্তর (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ; তাহার পর, ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র
দ্বারা বৈদ্যর্থ পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে উল্লঙ্ঘন করিবে, অর্থাৎ
আমার মর্যাদা নষ্ট করিবে, ভাবিয়া বেদ তাহার নিকট ভয় পায়। এই শাস্ত্রানুসারেও জানা
যায় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যক।
‘উপবৃংহণ’ শব্দের অর্থ এই যে, যাহারা সমস্ত বেদ ও বৈদ্যর্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে
নিজেও বেদের তত্ত্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বৈদ্য-
র্থকে অভিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দেহ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া। বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন
করিলে অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সম্বন্ধ বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই
কারণে পূর্বোক্ত প্রকারে বৈদ্যর্থের ‘উপবৃংহণ’ অবশ্য কর্তব্য।

(*) বেদতত্ত্বার্থানাম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানলক্ষণপরদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতো ভগবতঃ
পরিশরাৎ স্বাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

“সোহহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞং শ্রোতুং ব্রহ্মো যথা জগৎ ।

বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥

যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মান্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।

লীনমানীদয়থা যত্র লয়মেষ্টিতি যত্র চ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা । অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তদ্বিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-
ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্ঠাঃ । ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রশ্নেষু “যতশ্চৈতচ্চরাচরম্” ইতি
নিমিত্তোপাদানযাঃ পৃষ্ঠত্বাৎ, যন্ময়মিত্যানেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতং জগৎ
কিমান্নকমিতি পৃষ্ঠম্ । তস্মা চোত্তরম্—“জগচ্চ সং” ইতি ॥

ইদঞ্চ তাদাত্ম্যমন্তর্য্যামিরূপেণোন্নতয়া ব্যাপ্তকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপ-
কয়োর্বৈশ্বক্যকৃতম্ । “যন্ময়ম্” ইতি প্রশ্নোত্তরত্বাৎ “জগচ্চ সং” ইতি
সামানাদিকরণাস্মাৎ । “যন্ময়ম্” ইতি ময়ট্(*) ন বিকারার্থঃ, পৃথক্ প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যত্বাৎ ।

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য ও বসিষ্ঠের অমৃগ্নহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রকৃত-
তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরশরামের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিশদীকরণ-
মানসে মহাত্মা বৈষ্ণবের নিম্নোক্ত বাক্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“হে মহাভাগ, ধর্মজ্ঞ !
এই জগৎ বেক্রমে উপর হইয়াছে, এবং পরেও বেক্রমে থাকিবে ; হে ব্রহ্মন্ ! চরাচরাশ্রয়
এই সমস্ত জগৎ স্বয়ংরূপ, বাহ্য হইতে সমুদ্ভূত ও বেক্রমে বাহ্যতে বিলীন ছিল, এবং
পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছাকরি
ইত্যাদি । এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্যভেদ, আরাধনার প্রণালী
এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে ‘বাহ্য হইতে
এই চরাচর উপর হই’ এইরূপে নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে,
এবং ‘যন্ময়’ কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে
এখন, “জগৎ চ সং” অর্থাৎ ‘তিনিই জগৎস্বরূপ’ বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল ।

এই যে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকীভূত
ব্রহ্মের একই নিবন্ধন নহে ; পরন্তু, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অব-
স্থিত আছেন, এই কারণেই এরূপ অভিহিত হইয়াছে । কেন না, “জগচ্চ সং” এই অত্মোদো-
ক্তিতে ‘যন্ময়’ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । ‘যন্ময়’ শব্দের পরে যে, ‘ময়ট্’ প্রত্যয় আছে,

নাপি প্রাণময়াদিবৎ স্বার্থিকঃ, “জগচ্চ সঃ” ইত্যুত্তরানুপপত্তেঃ । তদা হি
(*) বিষ্ণুরেবেত্যুত্তরমভবিষ্যৎ । অতঃ প্রাচুর্যার্থেব “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্”
[অক্ষা•, ৫।৪।২১] ইতি ময়ট্ । কৃৎস্নঞ্চ জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরমেব,
তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যন্ত্য প্রতিবচনং “জগচ্চ সঃ” ইতি সামান্যাদিকরণ্যং জগদ-
ব্রহ্মাণোঃ শরীরাত্ত্যভাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে । অতথা নির্বিশেষবস্তু-প্রতি-
পাদনপরে শাস্ত্রেহভূতপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্ন প্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে ।

তাহার অর্থ ‘বিকার’ (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না ।
আর ‘প্রাণ-ময়’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর যেকপ স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেরূপও নহে, তাহা হইলে
“জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ তিনিও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সম্ভব হইত না, বরং স্বার্থে
ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রভৃতির দানকালে ‘জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ’ বলা উচিত ছিল । অতএব, “তৎ-
প্রকৃত বচনে ময়ট্” স্বত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (†) ।
বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাঁহার প্রচুরতর সম্বন্ধ
হাছে, বলিতে হইবে । এই কারণেই ‘যন্ময়’ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, “জগৎ চ সঃ,” (জগৎও
তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-
শরীরিতাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা,
এইরূপ শরীর-শরীরিতাব সম্বন্ধ থাকারই ‘জগৎ চ সঃ’ বলিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ
নির্দেশ করা হইয়াছে । পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রেই যদি নির্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার
করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(*) ওষা হি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে । স্বদ্যপি স্বার্থেও ময়ট্
প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় । বিকারার্থে—সূক্ষ্মর (সুতিকার বিকার) । অবয়বার্থে ‘পাষাণময়’ (পাষাণের
বশ) । প্রাচুর্য্যার্থে—ব্রাহ্মণময় গ্রাম’ (ব্রাহ্মণ-গ্রামের গ্রাম) । স্বার্থে—‘যন্ময়’ (ব্যক্তি ভিন্ন আর
কিছু নহে) । এখন দেখিতে হইবে, ‘যন্ময়’ স্থলে কোন অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে অর্থের গোষ্ঠীপার্থ্য সম্ভব
হইতে পারে ।

ভাব্যাকার বলিতেছেন যে, এরূপে বিকারার্থ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ‘এই জগৎ বাহার
বিকার বা পরিণাম, সেই উপাদান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু ‘যতন্’ অর্থাৎ ‘যে উপাদান হইতে’
এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপাদান সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার
প্রশ্ন করা সম্ভব হইতে পারে না । এখানে অবয়বার্থও সম্ভব হয় না, কারণ ‘যতন্’ প্রশ্নেই তাহা জিজ্ঞাসিত
হইয়া গিয়াছে । স্বার্থেও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক; তাহাও
“জগৎ চ সঃ,” এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় স্বীকার
করিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাঁহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক,
পোষক, এবং অন্তর্গামীরূপে ওত-প্রোত ভাবে জগতে অবস্থিত; এই কারণে জগতে তাঁহার প্রচুর পরিমাণে
সম্বন্ধ থাকার জগৎকে ‘যন্ময়’ মাত্র অভিহিত করা হইয়াছে ।

তদ্বিবরণরূপং কুৎস্নক শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে । তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমস্ত কিম-
 ধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপশ্চৈকস্য প্রশস্ত্য নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমেবোত্তরং
 স্যাৎ । জগৎ-ব্রহ্মাণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামানাদিকরণ্যে সত্য-
 সংকল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রতানীকতা চ বাধ্যত,
 সর্বশুভাস্পদক ব্রহ্ম ভবেৎ । আত্ম-শরীরভাব এবেদং সামানাদিকরণ্যং
 মুখ্যবৃত্তিমতি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

“বিষেধাঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব (গ) সংস্থিতম্ ।

স্থিতি-সংঘমকর্ত্তাসৌ জগতোহস্ত, জগচ্চ সঃ ॥” [বিষ্ণু পুং, ১।১।৩১

ইতি সংগ্রাহণোক্তমর্থং “পরঃ পরাণাম্” ইত্যারভ্য বিস্তরেণ বক্তুং পরব্রহ্ম-
 ভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্বেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, “অবিকারায়” ইতি শ্লোকেন
 প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাবতারশঙ্কররূপত্রিনির্মুতি-প্রধান-কাল-
 ক্ষেত্রজ্ঞসমষ্টিরূপেণাবস্থিতক নমস্করোতি । তত্র, “জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যঃ
 শ্লোকঃ ক্ষেত্রজ্ঞব্যক্ত্যায়নাবস্থিতস্ত পরমায়নঃ স্বভাবমাহ । তস্মাত্ত্র
 নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

একরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকবিষয়েরই বাখ্যাস্বরূপ শাস্ত্রীয় অপরাংশেরও সম্ভূতি রক্ষা পায় না ।
 দেখ, নির্বিশেষ বস্ত-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটা প্রশ্ন হইত,—এই জগৎ-ভ্রমের
 অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে ? এবং তাহার প্রত্যুত্তরে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান
 বলা হইত । বিশেষতঃ সামানাদিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎও ব্রহ্মের এক
 দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুর প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্প প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্বন্ধ
 ও সর্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমুদয়ের বাধা হয় এবং সর্বপ্রকার অশুভ
 গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে । আর শরীরাত্ম্যভাবেই যে, উক্ত সামানাদিকরণ্যের (‘জগৎ
 চ সঃ’ কথার) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, ‘এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত । তিনিই
 (বিষ্ণুই) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ ।’ এই শ্লোকে
 সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই “পরঃ পরাণাম্” প্রভৃতি শ্লোকে বিশদভাবে
 বলিবার অভিপ্রায়ে স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে “অবিকারায় শ্লোকে
 প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ মূর্ত্তিজ্ঞ এবং প্রধান (প্রকৃতি),
 কাল ও ক্ষেত্রজ (জীব) স্বরূপ ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেরই নমস্কার
 করিতেছেন । তাহার পর, “জ্ঞানস্বরূপম্” শ্লোকে ব্যষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বভাব
 বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে । অতএব, এখানে নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না ।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

“নিগুণস্তাপ্রমেয়স্ত শুদ্ধস্তাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণু পুং, ১।৩।১]

ইতি চোদ্রম্,

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাচ্চ ভাব-শক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ততা ॥” বিষ্ণু পুং, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে । তথা হি সতি—নিগুণস্ত ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্ ? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোদ্র-পরিহারৌ স্ম্যাতাম্ । উৎপত্তাদিকার্য্যং সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশেষু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্ত পরিপূর্ণস্তাকর্মবশ্যস্ত কর্মসম্বন্ধানহস্ত কথং সর্গাদেঃ কর্তৃত্বমভ্যুপগম্যত ইতি চোদ্রম্ । দৃষ্টমকলবিসজাতীয়স্ত ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবস্যৈব জলাদিবিসজাতীয়স্তাখ্যাদেবৌষধ্যাদিশক্তি-যোগবৎ সর্বশক্তিয়োগো ন বিরুদ্ধত ইতি পরিহারঃ ॥৮৮॥

আর যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, ‘নিগুণ, নিরবচ্ছিন্ন (অসীম), বিশুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে ? এইরূপ আপত্তি, এবং ‘হে তাপস শ্রেষ্ঠ ! যেহেতু জাগতিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিন্ত্য—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর ; অতএব, অগ্নি উষ্ণতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বৃদ্ধিতে হইবে।’ এইরূপ পরিহার বা নীমাংসা, উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে । বরং, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নিগুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে ? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে ; পরন্তু ভ্রম-পরিকল্পিত । অভিপায় এই যে, যাহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্মবশত, অর্থাৎ কর্মলব্ধ সুখ-দুঃখের অধীন ; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্ম স্বধন নিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্মাবধীনতা-শূন্য, সুর্থাৎ কস্মিন্ কালেও তাহাতে কর্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা বলিয়া অস্বীকার করা যায় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে বেকরূপ স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্বজগৎ-বিলক্ষণ,

“পরমার্থত্বমৈবৈকঃ” ইত্যাত্মপি ন কৃৎস্নস্থাপারমার্থ্যং বদতি ; অপি তু, কৃৎস্নস্থ (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্থাপারমার্থ্যম্ । তদেবোপপাদয়তি,—

“তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥” বিষ্ণু পুং, ১।৪।৩৮ ইতি ॥

যেন ত্রয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতস্তদাত্মকম্বেবেদং সৰ্বমিতি তদন্তঃ কোহপি নাস্তি । অতঃ সৰ্বাত্মতয়া ত্রমৈবৈকঃ পরমার্থঃ । অত ইদমুচ্যতে—

তাদৃশ নিষ্ঠুগাদিশ্চাৰম্পন্ন ব্রহ্মেণ সৰ্বশক্তি-সম্বন্ধ বিকল্প হইতে পারে না ; এইরূপ পরিহার করাই হুসদন্ত হইত (+) ॥৮৮॥

৮৯ । আর “পরমার্থঃ ত্রমৈবৈকঃ”, (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে, সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু, সমস্ত জগৎই তদাত্মক (ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অসত্য বা মিথ্যা হইয়া পড়ে, এই শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে ।

‘তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরবসনিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; এই শ্লোকেও জগতের পূৰ্ণোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে । [শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে,] যেহেতু তুমিই এই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ ; অতএব এই সমস্তই তদাত্মক, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই । অতএব, সৰ্বাত্মকরূপে তুমিই একমাত্র সত্য পদার্থ । এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, ‘(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া

(*) কৃৎস্নস্তি (গ) চিহ্নিতপুণ্ডকে বোপলভ্যতে ।

(+) তাৎপর্য্য, সচরাচর দেখা যায়, বাহারা কোনও রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই স্বরূপ ও ত্রমোণ সম্পন্ন, সমীম বা পরিস্ফুট, এবং প্রাক্তন শুভাশুভ কর্তৃকলে অথচুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; পরন্তু, বাহারা উক্ত ভাবাপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না । ব্রহ্ম যখন নিষ্ঠুগ, সুতরাং সন্ধানিগুণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না, তিনি যখন অপ্রবেশ, তখন অপূৰ্ণবৎ তাহাতে স্থান পাইতে পারে না এবং তিনি যখন বিগুণ ও অনলম্ভ্যব, তখন তাঁহাতে কৰ্ম্মানতা বা শূন্য দুঃখাদি সম্বন্ধ ও আসিতে পারে না ; অতএব এই সকল গুণ না থাকিলেও যখন কৰ্ম্ম করা সম্ভব হয় না, তখন ব্রহ্মকে সৃষ্টি স্থিতি-সংহারের কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে না । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দৃষ্টান্ত বলেই কোন নিয়ম নিন্দা করা যায় না ; বিলম্বতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে অলৌকিক কোন বস্তুর স্বভাব বা স্বরূপ নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব । দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ মাত্রেই অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু বৈদ্যুতিক ও বায়ুবাগ্নি জলের সংস্পর্শে নির্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে । ঠিক সেইরূপ, জগতে সত্যের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও জগৎ-বিনশ্চ (অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষেও সেই নিয়মই চলিতে পারে না । তিনি সীম বিবিধ শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন করিয়া থাকেন ।

তবৈষ মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অথবা তবৈষা ভ্রান্তিরিতি বক্তব্যম্ ।
“জগতঃ পতে ত্বম্” ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্মৃতাং ; লীলয়া
মহীমুদ্বরতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্নং জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্বয়া আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্তম্,
তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিরূপ-
মিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশুস্তীতাহ,—“যদেতদ্ দৃশ্যতে” ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতত্ত্বদাত্মকং জুগৎ (†) দেব-মনুষ্যাগাত্মকমিতি দর্শনমেব
ভ্রমঃ ; জ্ঞানাকারিণামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাগত্বার্থাকারত্বদর্শনমপি ভ্রম ইত্যাহ,—
“জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমস্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-
যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাदि-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীর-
রূপমখিলং জগচ্ছরীরীতিরিত্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং ত্বচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশুস্তী-

রহিয়াছ, ইহা তোমাবই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ'। নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল
যে, 'ইহা তোমার ভ্রান্তি'। আর এ পক্ষে “জগতঃ পতে ত্বম্” (তুমি জগতের পতি),
ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার
পতি কি ? সুতরাং ‘পতি’ শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অত্মরূপ অর্থ করিতে হয়।
বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন,
বলিয়া যে স্তুতি বর্ণিত আছে, তাহাও বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের
আবার উদ্ধার কি ?

আর “যদেতৎ দৃশ্যতে” শ্লোকেরও অভিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত (ইন্দ্ৰিয়-গ্রাহ্য)
স্থূল রূপ। শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে আনিবার একমাত্র সাধন বা উপায়।
যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্
বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ভ্রমমাত্র।

বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মাত্মক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ভ্রম,
তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই ভেদপদার্থাকারে দর্শন করা,
তাহাও ভ্রম। এই অভিপ্রায়ই “জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” কথাটির ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আর যাহারা সঙ্কল্পিসম্পন্ন, জ্ঞানময় আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু, এবং জগৎকে ভগবত্বাবে দর্শন
করিবার সাধনোদ্ভূত যোগযুক্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব ইতি (গ) পাঠঃ । পদানাং চ লক্ষণা ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) জগদেব দেব ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ ।

(‡) ত্বচ্ছরীরম্ পশুস্তী ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

তাহ,—“যে তু জ্ঞানবিদঃ” ইতি। অন্যথা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদানাং লক্ষণা, অর্থবিরোধঃ, প্রকরণবিরোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিরোধশ্চ (*) ॥

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” ইত্যত্র সর্ব্বেষাত্মস্ব জ্ঞানৈক্য-কারতয়া সমানেষু সংস্র দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(+) পরিণামবিশেষরূপ-পিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্মস্ব দেবাগ্ন্যাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডগত-মাত্মগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে। দেবমনুষ্যাди-বিবিধবিচিত্রপিণ্ডেণ বর্ত্তমানং সর্ব্বমাত্মবস্তু সমমিত্যর্থঃ। যথোক্তং ভগবতা—

“শুনি চৈব স্থপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।”

“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”—ইত্যাদিষু ॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপি” ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি স্বপরি-বিভাগশ্চোক্তত্বাৎ।

“যথোহস্তু পরঃ কোহপি” ইত্যত্রাপি নাত্মৈক্যং প্রতীয়তে। ‘যদি

শরীররূপ সমস্ত অগংকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে। “যে তু জ্ঞানবিদঃ” (বাহারা জ্ঞানভিজ্ঞ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয়, মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্য্যের বিরোধ উপস্থিত হয়।

“তস্মাত্ম-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিद्यমান থাকিয়াও একরূপ), এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-স্বরূপ-নিবন্ধন তৎসমুদয়কে যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; কিন্তু দেহপিণ্ড ও আত্মা-র যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র পিণ্ড-সমূহে বর্ত্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ। ভগবান্ যাগা বলিয়াছেন,—‘পণ্ডিতগণ, কুতূহ ও চাণ্ডালে সমদর্শী হন।’ ‘ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান,’ ইত্যাদি। ‘তিনি স্বীয় ও পরকীয় দেহে বিद्यমান থাকিয়াও সমান,’ এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ কথিত হইয়াছে।

আর, ‘যদি আমি হইতেও অপর কেহ থাকে,’ এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অর্থেত্ব ভাব)

(*) লক্ষণার্থবিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) মনুষ্যাকৃতিপরিণাম ইতি (গ) পাঠঃ।

মন্তঃ পরঃ কোহপ্যাহুঃ' ইত্যেকস্মিন্নর্থং পরশব্দান্যশব্দয়োঃ প্রয়োগা-
যোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্য-শব্দঃ তস্তাপি
জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদ্বুক্তং ভবতি,—যদি
মদ্যতিরিক্তঃ কোহপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদত্মাকারোহস্তি,
তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চান্দাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপাদেক্ষু। ন চৈব-
মস্তি, সর্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

“বেণুরক্ষু বিভেদেন” ইত্যত্রাপি আকারবৈষম্যাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্ ;
অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে
চানেকরক্ষু বর্ত্তিনাং বায়ুশানাং ন স্বরূপৈক্যম্ ; অপি তু, আকারসাম্যমেব।
তেষাং বায়ুত্বেনৈকাকারীণাং রক্ষুভেদনিষ্ক্রমণ-(†) কৃতো হি যড়্জাদি-
সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

প্রতীত হয় না ; তাহা হইলে ‘যদি আমি হইতেও ভিন্ন (অত্র) অপর কেহ।’ এই শ্লোকে
একই স্থলে ‘পর’ শব্দও ‘অত্র’ শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইত না। তন্মধ্যে, ‘পর’ শব্দে স্ব-ভিন্ন
(নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর ‘অত্র’ শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার
একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অত্ররূপতার (অড়রূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে।
ইহাবও প্রতিপ্রায় এই যে, ‘যদি আমি হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে
পৃথক্ভাবে থাকিত, তাহা হইলেই ‘আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অত্রপ্রকার’
ইত্যাদিরূপে রূপ-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা
একরূপ, তখন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই ; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার
দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই “বেণু-রক্ষু বিভেদেন”
শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ,
প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশধরের বিভিন্ন রক্তে, যে সমস্ত বায়বীয় অবয়ব থাকে, সে
সকলের স্বরূপতঃ ঐক্য নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে ; অর্থাৎ প্রত্যেক রক্তগত
বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক্ পৃথক্ : ইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু ভিন্ন আর কিছুই
নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রক্ত, দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার
‘যড়্জ’ (ধ্বনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্ম-
সমূহেরও নানাবিধ দেহলব্ধকনিবন্ধন দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমাদিত্তি (গ) পাঠঃ।

(†) নিদ্রাশয়কৃতঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে ‘যথা’ শব্দো দান্তি।

পার্থিবব্রহ্মাংশভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্রূপব্রহ্মনৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্।
তথা বায়বীয়ানাংশানাংপি স্বরূপভেদোহবর্ণনীয়ঃ ॥

“সোহং স চ ত্বম্” ইতি সর্বাত্মনাং পূর্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং
তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য তৎসামান্যাদিকরণেন “অহং ত্বম্” ইত্যাদীনামর্থানাং
জ্ঞানমেবাকার ইতুপসংহরন্, দেবাণ্ডাকারভেদেনাত্মস্ব ভেদ-মোহং
পরিত্যজেত্যাহ। অতথা, দেহাতিরিক্তাত্মাপদেশস্বরূপে, (*) ‘অহং ত্বং
সর্বমেতদাত্মস্বরূপম্’ ইতি ভেদনির্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাংশিকানা-
মুপলক্ষণে সর্বমেতদাত্মস্বরূপমিত্যেন সামান্যাদিকরণাত্মলক্ষণত্বমপি ন
সম্ভবতে। সোহপি যথোপদেশমকরোদিত্যাহ - “ততাজ ভেদঃ
পরমার্থদৃষ্টিঃ” ইতি। কুতশ্চৈষ নির্ণয় ইতি চেৎ; দেহাত্ম-
বিবেক-বিষয়ত্বাদুপদেশস্ত। তচ্চ—

“পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ (†)।”

[বিষ্ণুপুং, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্ৰমাৎ ॥৯০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইতেও স্বরূপতঃ
এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ
সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না ॥

আর “সোহং, স চ ত্বম্” (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎশব্দে (‘দ’
পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার
সহিত ‘অহং’ ও ‘ত্বং’ পদের অভেদ নির্দেশে বাক্যের উপসংহার করার বুলি যায় যে, ঐ
বাক্যও কেবল দেহতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদভ্রান্তি, তাহাই
পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে মাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে
আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।
যদি বল, ধোকে “অহং, ত্বং” (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য
হইতে সমস্ত জগৎই বুঝিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যাময়
জগৎ ও ব্রহ্মকে যখন এক—অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর ‘উপলক্ষণ’ (একই
শব্দে সুখার্থ ও অত্যাধি প্রতিপাদন) করাও সম্ভব হয় না। যাহাকে উপদেশ করা হইয়াছিল,
তিনিও যে, উপদেশাত্মবাকী কর্তৃক করিয়াছিলেন, ‘তিনি পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বুদ্ধি
ত্যাগ করিয়াছিলেন।’ এই বাক্যে তাহাও সাক্ষ্য হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ দেহ
হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করাই যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর ‘ঐরূপ
সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?’ অর্থাৎ ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই, বলা যায় না।

(*) দেহাত্মতিরিক্তোপদেশ ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

(†) পানাদিলক্ষণঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

“বিভেদজনকেহ জ্ঞানে” ইতি চ (*) নান্ন-স্বরূপৈক্যপরম্ ; নাপি জীব-পরয়োঃ। আত্ম-স্বরূপৈক্যম্ (+) উক্তরীত্য নিষিদ্ধম্। জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মানোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ,—

“দ্বা স্পর্শা সযুজা সখায়া সমানং বক্ষং পরিসম্বজাতে।

তয়োরম্মঃ পিপ্লবং স্বাদন্ত্যনশ্চম্মোহভিচাকশীতি ॥” [মুণ্ড০, ৩।১।১]

“দ্বাতং পিবন্তৌ স্কৃতস্তা লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাৰ্য্যে।

চয়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চায়য়ো যে চ ত্রিণাটিকৈতাঃ ॥” [কঠ০, ৩।১]

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা” ইত্যাদি। [যজুৰারণ্যকে, ৩২০]।

‘হৃদ-মন্ত্রস্বাদিময় দেহপিণ্ড হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত।’ ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [ঐক্য সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ॥৯০॥

৯। আর পূর্ব্বোক্ত ‘ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,’ এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একই প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভিন্ন জ্ঞাপন করিতেছে না; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একইই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবেরও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব। নিম্নোক্ত শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন,—‘দুইটি পক্ষী একটা বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহার স্রবচর ও সখা (সমান স্বভাব)। সেই উভয়ে মধ্যে একটা পক্ষী (জীব) পরিপক (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্লব (কর্ম্মফল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটি (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলের সাক্ষী হন।’ ব্রহ্মবিদ ও পঞ্চায়গণ এবং তিনবার বাহারা ‘নাটিকৈত’ অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাহার বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-ফলভোক্তা, এবং ছায়া ও আলোকের গ্রায় (বিরুদ্ধ স্বভাব) দুইটি বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যন্ত গুহায় প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে।’ (+) ‘তিনি সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন।’ ইত্যাদি।

(*) নান্নৈক্যপরম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) অত্রস্বরূপৈক্যম্ ইতি (খ) পাঠঃ, প্রামাণিক এবং।

(+) হাংপার্থ্য,—যত্নপূর্ণ শ্রুতিতে “দ্বাতং পিবন্তৌ” বলার জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বুদ্ধিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও “পিবন্তৌ” পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, বস্তুতঃ একত্র থাকিয়া বস্তুতঃ ছত্রধারণ করিলে বেকপ তদ্ব্যবগত এক জন ছত্রধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে “ছত্রিণঃ” (ছত্রধারণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করেন না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দিষ্ট হওয়ার জীবের ভোগেই তাহারও ভোগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই “পিবন্তৌ” বলা হইয়াছে।

পঞ্চায়গণা বলিয়াছেন,—পঞ্চায় শব্দের অর্থ—গৃহস্থ। তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দপুরি বলিয়াছেন

অস্মিন্নপি শাস্ত্রে,—

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥”

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ” । “পরঃ পরাণাং সকলো ন যত্র ।

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৮৩-৮৫]

“অবিদ্যা কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-২]

ইতি ভেদব্যাপদেশাৎ । “উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ।”

[ব্রহ্মসূং, ১। ২। ২১], “ভেদব্যাপদেশাচ্চাত্ম্যঃ ।” ব্রহ্ম সূং, ১। ১। ২২],

“অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ ।” [ব্রহ্ম সূং, ২। ১। ২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরম্,

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুবাণেও ‘তিনি (ভগবান্) সর্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তদ্বিকার এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষেব অতীত, সর্বপ্রকার জ্ঞানাবরণরহিত ও সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ; ভুবন মধ্যবর্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ।’ ‘তিনি সর্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; সেই সর্বোত্তম—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিস্তৃত নাই ।’ ‘হে নৃপতে ! সেই ভগবানের অবিদ্যা-কৰ্ম্ম নামক একটা তৃতীয় শক্তি আছে, বাহা দ্বারা সর্বগত সেই ক্ষেত্রজ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে ।’ ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর ভেদের উল্লেখ আছে । কাণ্ড-শাখী ও মাধ্যম্নিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্যামীর জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন । ‘[শ্রুতিতে] জীব ও অন্তর্যামীর ভেদোপদেশ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] অন্তর্যামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন । ‘[শ্রুতিতে] ভেদনির্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটী জীব হইতে অধিক বা পৃথক্ ।’ ইত্যাদি যুক্তি, ‘যিনি আত্মাতে বর্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহাকে জানে না; অথচ, আত্মাই বাহ্যের শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, দক্ষিণাগ্নি, পার্শ্বপত্য, আহবনীঃ, সত্য ও আবসম্যা, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবককে পঞ্চাগ্নি বলে । অথবা, আকাশ, পঙ্কজ (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ (স্ত্রী), এই পঞ্চ পদার্থকে বাহ্যের অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনাকরে, তাহারাই পঞ্চাগ্নি শব্দবাচ্য । ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়কে একথা বিবৃত ভাবে বর্ণিত আছে ।

ত্রিাটিকৈতা শব্দের অর্থ—বাহ্যের ষট্টিভেদে পরিজাত অগ্নিকে তিনবার চেন বা আরাধনা করিয়াছে । ষট্টিভেদাত্মক ষট্টিভেদে পরিজাত ষট্টিভেদে পরিজাত অগ্নিকে তিনবার চেন বা আরাধনা করিয়াছে । ষট্টিভেদাত্মক ষট্টিভেদে পরিজাত ষট্টিভেদে পরিজাত অগ্নিকে তিনবার চেন বা আরাধনা করিয়াছে । ষট্টিভেদাত্মক ষট্টিভেদে পরিজাত ষট্টিভেদে পরিজাত অগ্নিকে তিনবার চেন বা আরাধনা করিয়াছে ।

য আত্মানমন্তরো যময়তি ।” [বৃহদা০, ৫।৭।২২] “প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সংপরিশক্তঃ ।” (*) [বৃহদা০, ৬।৩।২১।] “প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বারূঢ়ঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।] ইত্যাদিভিরুক্তভয়োরন্যোন্তপ্রতানীকাকারেণ স্বরূপ-
নির্ণয়ঃ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিমুক্তাবিশ্রাস্ত্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিদ্যা-
শ্রয়স্থযোগ্যস্য তদনর্হাসম্ভবাৎ । যথোক্তম্,—

“পরমাত্মান্নোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীশ্যতে ।

মিথ্যেতদন্যদ্রব্যং (†) হি নৈতি তদ্রূপ্যতাং যতঃ ॥”

[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্য তু তদ্ব্যবহিত্যপত্তিরেবেতি ভগবদ্বীতাসূক্তম্,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥” [গীতা০, ১৪।২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন । ‘এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ্য ও
আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পাবে না] ।’ [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাধিষ্ঠিত [হইয়া গমন
করে] ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ
নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২ । আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা-ক্ষয়ের পর জীবের কখনই পরমাত্মার
সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিদ্যার ধ্বন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা
(ক্ষমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিদ্যার) আক্রমণ-ক্ষমতা লোপ করিতে পারে না,
[হেতুঃ অবিদ্যা-সম্বন্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না] । বিষ্ণু-
পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে,—‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য)
বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ অজ্ঞ দ্রব্য কখনও অন্ত-দ্রব্যত্ব
লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব) কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া
বাহিতে পারে না । মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা
ভগবদ্বীতারও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—‘এই প্রকার জ্ঞান (‡) অবলম্বন দ্বারা যাহারা আমার
সমান ধর্ম লাভ করে, তাহারা সৃষ্টিকালে পুনর্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আশ্রয়-বহিঃ-পাঠান্ত্র মাধ্যম-সাধনসম্বন্ধঃ ।

(†) অজ্ঞদ্রব্য মতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—‘হে অর্জুন ! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি মায়াতে চিদাত্মরূপে জীব-সম্মিশ্রণ করিয়া
শক্তি, তাহার কলেই ব্রহ্মাদি তৃণপণ্যস্ত সমস্ত জুত প্রাকৃতজ হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্
ভগবদ্বীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে ‘এইপ্রকার জ্ঞান’
বাক্যে প্রতিপাদ্য ।

ইহাপি,—

“আত্মভাবং নয়ত্যেনং (*) তদ্বক্ষ্য ধ্যায়িনং মুনে ।

বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লৌহমাকর্ষকো যথা ॥” বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৩০] ইতি ।

আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্ । নহ্যাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাক্রম্যমাণস্ত ।

বক্ষ্যতি চ, “জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসমিহিতত্বাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।১৭] ।

“ভোগমাত্র-সাম্যালিপ্সাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।২১] । “মুক্তোপস্থপা-

ব্যপদেশাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ১।৩।২ ইতি । রুত্তিরপি, “জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানো

জ্যোতিষা” ইতি । দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ, “দেবতাসামুজ্যাদশরীরস্থাপি

দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্মাদ্” ইত্যাহ ।

যার কষ্ট পায় না ।’ এই বিষ্ণুপুর্বাণেও আছে যে,—‘আকর্ষক (অগ্নি) যেরূপ স্বীয় শক্তি প্রভাবে বিকার্যের (যাহাকে অন্তরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া] আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন ।’ (†) এই স্থানে ‘আত্মভাব’ শব্দের অর্থ ‘নিজের স্বভাব’ (কিন্তু তত্ত্বাব-প্রাপ্তি নহে) ; কেননা, আক্রম্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না । এই ব্রহ্মত্বেরও বলিবেন যে, [মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্মাণ ভিন্ন সমস্ত কার্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও এখানে নাই । ‘কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে ।’ আর ‘মুক্ত পুরুষেরা তাহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বুঝিতে হয় যে, জীবও ব্রহ্মের একই হয় না ।] “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ব্রহ্মের রুত্তিতেও (বাধ্যগ্রহেও) আছে যে, [মুক্ত পুরুষ] জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুর্বাণেতু ‘নয়ত্যেনং’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

(†) সর্বার্থসিদ্ধিরিতি (গ) পাঠঃ ।

(!) তাৎপর্য,—লৌহের অভ্যন্তরস্থিত দোষ রাশি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে বলিয়া অগ্নিকে ‘আকর্ষক’ বলা হইয়াছে । অগ্নি যেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উজ্জ্বল আলোকময় ও উষ্ণ করে, তদ্রূপ, ভগবানও নিজের উপানক ভক্ত বর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজের অনুরূপ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, কিন্তু কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া যান না । অন্তরূপ এই কথাই উক্ত হইয়াছে, “যথাগ্নিরূপাংশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ । তথা হৃদি স্থিতে বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকিঞ্চিৎ ।” অর্থাৎ বালু-সহকৃত অগ্নি যে একোঠে থাকে, তাহা যেমন অচিরে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্ব পাপ—দোষ বিনা করেন । এখানে কেবল গাণরূপ দোষ-ক্ষয়সের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার কথা ত বলা হয় নাই । শ্রীধর স্বামীর মতে ‘আকর্ষক’ অর্থ অয়স্বস্তি মণি ।

শ্রুতয়শ্চ,—“য ইহা ত্ৰানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।” [ছান্দো, ৮।১।৬], “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্।” “সৌহৃদুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।” [তৈত্তি, আনন্দ, ১।১-২]। “এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী (#) কামরূপানুসংস্করন্।” [তৈত্তি, ভৃগু, ১০।৫]। [“স তত্র পর্য্যেতি।” [ছান্দো, ৮।১২।৩]। “রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবাং লব্ধ্বানন্দীভবতি।” [তৈত্তি, আনন্দ, ৭।১]।

“যথা নৃত্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥”

[মুণ্ড, ৩।২।৮]

তদা (+) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥”

[মুণ্ড, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৯২ ॥

হন'। ত্রিমিড় ভাষ্যকারও (১) বলিয়াছেন যে,—‘ভগবৎ-সাবিজ্ঞা লাভ করায় মুক্ত পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়’॥

‘সাহারা উক্ত প্রকার আত্মাকে এবং পূর্বোক্ত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহাদের সর্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয়।’ ‘ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন।’ ‘এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসাবে সর্ব প্রকার কামা ফল ভোগ করিয়া থাকেন।’ ‘তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। জীবসেই রসময়কে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয়।’ ‘নদী সকল বৈকুণ্ঠ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অন্তর্গত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাংপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন।’ ‘সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব প্রকার বোধ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন।’ ইত্যাদি এতিসমূহও পূর্বোক্ত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে ॥৯২॥

(*) কামান্ নিকামরূপেণ সংকরিত্তি (গ) পাঠঃ। (+) ‘তথা’ ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাণিক এব।

(১) তাৎপৰ্য্য,—এখানে ‘বৃত্তি’ অর্থ বোধায়নকৃত ব্রহ্মত্বের ব্যাখ্যা। বোধায়ন ও ত্রিমিডাচার্য, উভয়েই শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী লোক। তাহারা উভয়েই বিশিষ্টাষ্টৈতবাদী ছিলেন, এবং বিশিষ্টাষ্টৈতমতে ব্রহ্মত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান। তন্মধ্যে, বোধায়নকৃত ব্যাখ্যার নাম ‘বৃত্তি’, আর ত্রিমিডকৃত ব্যাখ্যার নাম ভাব্য বা ত্রিমিডভাষ্য। শঙ্করস্বামী ব্রহ্মত্বের ভাব্য স্থানে-স্থানে তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া পণ্ডন করিয়াছেন।

পরবিদ্যাস্ত সর্বস্য সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্ত্যম্ ফলং চৈকরূপম্বেব । অতো
বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত ॥” [ব্রহ্মসূ.,
৩।৩।১১]। “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥” [ব্রহ্মসূ., ৩।৩।৫৯]
ইত্যাদিসূক্তম্ । বাক্যকারেণ চ সগুণশ্চৈবোপাস্ত্যত্বং বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তং,
“যুক্তং তদঙ্গুকোপাসনাং” ইতি । ভাষ্যকৃতা [দ্রমিড়েন] ব্যাখ্যাতে চ,
‘যতপি সচ্চিভঃ’ ইত্যাদিনা ॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্ত এবং ব্রহ্মসাক্ষ্য লাভই
তাহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ নহে)। এই কারণে স্বয়ং সূত্রকার—বেদব্যাঙ্গ
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্ৰভৃতি গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে
গ্রহণীয়), এবং “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ”, (সর্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে
কোন একটি বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই সূত্রদ্বয়ে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প-(^১)
বিধিবিধিত করিয়াছেন। বাক্যকারও “যুক্তং তদঙ্গুকোপাসনাং” (উপাসক সগুণের
উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন), এই বাক্যে সগুণের উপাস্ত
এবং বিদ্যা সম্বন্ধে ও ‘বিকল্প’ নির্দেশ করিয়াছেন। (†) ভাষ্যকার দ্রমিড়ার্চ্য্যও “যতপি
সচ্চিভঃ” (যদিও সবিদ্যা-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ॥

(*) তাৎপৰ্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে তন্মধ্য
হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যবস্থা, তাহাকে ‘বিকল্প’ বলে। অর্থাৎ বুদ্ধিতে হইবে, বিকল্পবিধিহানে, কত
ইচ্ছাই বলবত্তর। কৰ্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা
সমস্ত গুলিও গ্রহণ করিতে পারেন। আলোচ্য স্থানে—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” সূত্রে উপদেশ করিলেন যে,
যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নির্দলভ, সত্য,
চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণ সমুদয় প্রধানীভূত ব্রহ্ম সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে। তাহার পব,
“বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ” সূত্রে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণ-বাগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক
উপাসকেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অমূল্যজন করিতে হইবে, তাহা নহে। সকল পরবিদ্যারই যখন
যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন যাহার যেটি ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটাই গ্রহণ করিতে পারেন।
এইরূপ ব্যবস্থাকে ‘বিকল্প’ বলা যায়।

(১) তাৎপৰ্য্য,—‘বাক্যকার’ এক জন এসিদ্ধ বিশিষ্টাধৈতবানী, তিনি দ্রমিড়ার্চ্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন
গ্রন্থকার; তাহার অপর নাম ‘টক’। তাহার কথার অভিশ্রু এই যে, সগুণ ভিন্ন নিগূর্ণের যখন উপাসনাই
হইতে পারে না, তখন উপাসকের আপ্য (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণ/ভিন্ন নির্গূণ হইতে পারেন না। কারণ,
উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ববাদিসিদ্ধ।

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।” [মুণ্ড০, ৩২।৯] ইত্যত্রাপি,—
 “নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।” [মুণ্ড০, ৩২।৮]। “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।” [মুণ্ড০, ৩১।৩]। “পরং জ্যোতিরূপসম্পাদ্য সেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে।” [ছান্দো০, ৮। ১২।২] ইত্যাদিভিরেকার্থ্যাৎ প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনিম্ব্যুক্তস্য নিরন্তরত্বভেদস্য দ্ব্যনৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্ম প্রকারতোচ্যতে। প্রকারৈকো চ তদ্ব্যবহারো মূখ্য এব ; যথা, —সেয়ং গৌরিতি ॥ অত্রাপি,—

“বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।

প্রাপণীয়ন্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥” [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৩] ইতি।

আব, [ব্রহ্মবিৎ পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিচয়গত করিয়া পরাংপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন। ‘দক্ষদোষ বিনিম্ব্যুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত যতাত্ত সাম্য বা সমান ধর্ম প্রাপ্ত হন।’ এবং [জীব] পং জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ কবে।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যাত্মসারে (+) বুঝিতে হইবে যে, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের] প্রাকৃত বা নৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে এই অংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অর্জিত হইয়াছে (অভেদ নহে)। একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অগৌণকপেই হইয়া থাকে, যে রূপ প্রথমে একটা গো-দর্শনের পর দ্বিতীয়বার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে ‘এই সেই গো’ বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—‘হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র গন্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায়। আর সর্ব-

(*) বস্তুপ্রকারতা ইতি (ক) পাঠান্তর সমীচীনঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক্য বাক্যের যে, একরূপ অর্থ—তাৎপর্য্য নিকপণ, তাহার নাম ‘একবাক্যতা’। একবাক্যতা অনেক প্রকার। আলোচ্য স্থলে যদিও ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই শ্রুতি সমূহসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি হইতে যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সন্দিকার্থক্য “ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি” শ্রুতিরও এরূপ অর্থ দ্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে, ‘ব্রহ্মৈব ভবতি’ কথার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের ‘রাম, গাম’ প্রভৃতি নাম ও মনুষ্যাদি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যাও এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সে-ও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। এবং বিধ একাকার জ্ঞান-বাস্তব লইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মার, বস্তুতে উভয়র পার্থক্য বা প্রভেদ অস্পষ্ট থাকে।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম-ভাবনা-
ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেতি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

“ক্ষেত্রজঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্মৈ বৈ দ্বিজ ।

নিষ্প্রাণ মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্তয়েৎ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬৭।৯৪]

ইতি করণস্য পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্য প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্য (*)
কৃতকৃত্যত্বেন নিরন্তরবচনাৎ যাবৎসিদ্ধ্যানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তা—

“তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা ।

ভবত্যভেদী, ভেদশ্চ তস্মাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬৭।৯৫]

ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ । তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নতু
স্বরূপৈক্যম্ ; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দান্বয়াৎ,
পূর্বোক্তার্থবিরোধাক্ত । যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—
তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ । যদৈবমাপন্নঃ, তদাং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—
ভেদরহিতো ভবতি । জ্ঞানৈক্যকারিতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারত্বাচ্চ (†)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য ।’ পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে
বাহ্যর কর্মভাবনা (কর্ম-জ্ঞাত শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম-ব্রহ্ম, এতদ্ব্যতীত-
ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য
হয় । এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, ‘হে দ্বিজ । ক্ষেত্রজ্যবস্থাপন্ন জীব হয় করণী
(উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মুক্তি-দায়ক । সেই জ্ঞান মুক্তি
সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে ।’
এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মের উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বিরহিত
আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্তব্য শেষ করিবে—কর্তব্য হইবে, তখনই তাহা ক্ষান্ত করিবে,
[তৎপূর্বে নহে] । অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, তত ক্ষণ অগ্রাহ্যই অনুষ্ঠান করিবে । এই
কথার পবে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিকপন-ার্থ বলিয়াছেন যে, ‘তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক
তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পবন, অজ্ঞানবশতঃ তাহার
ভেদও থাকে ।’ এস্থলে “তদ্ভাব” অর্থ—ব্রহ্মের ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু স্বরূপতঃ
ঐক্য নহে । কারণ, তাহা হইলে “তদ্ভাব-ভাবম্”, এই দ্বিতীয় ‘ভাব’ শব্দের কোন সার্থকতা বা
সম্বন্ধ থাকে না । অধিকন্তু, পূর্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় ।
অতএব, বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্বপ্রকার ভাবনারাহিত্য, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-
ভাবাপত্তি কথার অর্থ । উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার
সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন । মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করায়

(*) স্বরূপং প্রাপ্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) পরমাত্মনৈকস্বভাবত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ। তদন্বয়োহস্ম কৰ্ম্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ।
স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানেন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কৰ্ম্মণি (*) বিনষ্টে
হেতুভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি। যথোক্তম্,—

“একস্বরূপভেদস্ত (*) বাহকৰ্ম্ম-রূতিপ্রজঃ (†)।

দেবাদিভেদেহপঞ্চস্তু নাস্ত্যেবাবরণো হি সং ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২। ১৪। ৩৩। ইতি ॥

এতদেব বিবরণোতি,—

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসমুৎ কঃ করিষ্যতি ॥” ইতি ॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্যধানুগ্ন-স্বাবরাজকঃ। যথোক্তং

শৌনকেনাপি,—

“চতুর্বিবোধপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ ॥”

[বিষ্ণু ধর্ম্মং, ১০০।২১] ইতি ॥

পরমায়ার সদৃশ আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করায় পরমাত্মা
হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায়। পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটা কৰ্ম্মরূপ অজ্ঞান-
প্রসূত,—স্বরূপতঃ নহে। যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলীভূত অজ্ঞানরূপ কৰ্ম্ম
বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণভাবে তৎকারণ্য দেবাদিপ্রভেদও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং
তখন অভেদী হন ॥

অনুগ্রহ এইরূপ উক্ত আছে,—‘আত্মা পরূপতঃ এক, কেবল বাহ্য-দেহাদিরূপিত কৰ্ম্মময়
আবরণ আবৃত হওয়ায় তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তত্ত্বজ্ঞানে] সেই দেবাদি প্রভেদ
বিলুপ্ত হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায়। (১) এই অভিপ্রায়ই
নিয়মিত বাক্যেও বিবৃত হইতেছে,—‘পরম্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে
বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?’
এখানে ‘বিভেদ’ কথাটির অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি।
শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—‘এই চতুর্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতে

(*) কৰ্ম্মণি (ঘ) পাঠঃ।

(†) একত্বং কপভেদশ্চেতি (গ) পাঠঃ।

(‡) প্রভৃতিঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—এই শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত
আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহ্য ও আন্তর। তন্মধ্যে, বেহেল্লিগাদি দ্বারা
যে, ‘আমি’ ‘অমুক,’ ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহ্য। আর বুদ্ধিগত শ্রবণ, চুৎখাদি দ্বারা যে, ‘আমি স্বামী, চুৎখী,
ইত্যাদিরূপে পরস্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ। পূর্বোক্ত বাহ্য ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক; সুতরাং
সেই বাহ্য দেবাদি ভেদ বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেবাদি দেহের দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম হইত, সেই সকল কৰ্ম্মাবরণও
সঙ্গে-সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অগৃহীত হইয়া ॥

। আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকণ্মাখ্যাজ্ঞানে
। পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যস্তিকনাশং গতে সতি, হেতুভাবাদসমুৎপন্নং পরম্যাদ ব্রহ্মণ-
। আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদং কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ। “অবিদ্যা-কণ্মসংজ্ঞাত্যা”
ইতি হ্যত্রৈবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদিনান্তর্য্যামিরূপেণ সর্ববস্ত্তাত্মতয়ৈকা-
ভিধানম্। অন্যথা,

“ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে।”

“উত্তমঃ পুরুষস্তুতঃ” (*) [গীতা°, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্বিবোধঃ। অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ববস্তুমান্নত্বং তত্রৈব
ভগবতা অভিহিতম্,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ॥” [গীতা°, ১৮।৬১]

“সর্বস্য চাহং হৃদি সমিবিষ্টঃ ॥” [গীতা°, ১৫।১৫] ইতি চ।

সমুৎপন্নঃ’ [‘বিভেদ-জনকে’ শ্লোকের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা,
মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কণ্মরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু; সেই কণ্মরূপ
অবিদ্যা পরব্রহ্মেব ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার
যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কাবণ না থাকায় তাহাও তখন অসং হইয়া যায়—থাকে না।
সুতরাং তখন সেই অসং বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের
বিভাগ যখন অসত্য,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর
সেই ভেদ জন্মাইবে? এই প্রকরণেই অবাবহিত পূর্বে ‘কণ্মসংজ্ঞক অবিদ্যাকে ব্রহ্মের অপরা
শক্তি’ বলা হইয়াছে ॥৯৩॥

৯৪। ‘আমাকেই সর্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বয়ং
ভগবান্ ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব আত্মায় আপনার একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ একই
ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন; তাই তাঁহাকে সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে
এক বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে ‘ক্ষর’ আর ‘কূটস্থ—
ব্রহ্মকে ‘অক্ষর বলা হয়।’ ‘কিন্তু উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষরও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক’
ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্বভূতের আত্মা,
এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, ‘হে অর্জুন! পরমেশ্বর সর্বভূতের হৃদয়প্রদেশে
বাস করেন।’ এবং ‘আমি সর্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি।’ আবও আছে,—

(*) পরমেশ্বত্বাদ্বাক্যতঃ ইত্যরম্। শোহপি (গ) চিত্তিত পুস্তকে উপলভ্যতে।

“অহমাত্মা গুড়কেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥” [গীতা°, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে । ভূতশব্দো হ্যাত্মপৰ্যন্তদেহবচনঃ । যতঃ সৰ্ব্বেষা-
ময়মাত্মা, তত এব (*) সৰ্ব্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং
প্রতিষিধ্যতে,—“ন তদস্তি বিনা যং স্মাৎ” (†) ইতি ; ভগবদ্বিভূতাপ-
সংহারশচায়মিতি তথৈবাত্মাপগন্তব্যম্ । তত ইদমুচ্যতে,—

“যদ্যদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ॥

তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম ভোজোহংশসম্ভবম্ ॥

বিস্তভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

[গীতা°, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেণ ন নির্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি ; নাপ্যর্গজাতস্ত
জ্ঞান্ত্বপ্রতিপাদনম্ ; নাপি চিদচিদীশ্বরানাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪॥

যদপ্যুচ্যতে,—নির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশে-
শিতব্যাগ্ননস্তবিকল্পং সর্বং জগৎ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

‘হে গুড়কেশ (জিনিজ—অর্জুন !) আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা ।’ এখানেও
সেই কথাই বলা হইয়াছে । শ্লোকস্থ ‘ভূত’ শব্দটা দেহাত্ম-সমষ্টিবাচক । যেহেতু তিনিই
সর্বভূতের আত্মা, সুতরাং সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার শরীর-স্থানীয় ; সেই হেতুই তাঁহাকে
ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্ভাবে অবস্থিতিঃ নিষেধ করিয়া বসিতেছেন যে, ‘আমাকে ছাড়িয়া
পাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই ।’ বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্বোক্ত ভগবদ্বিভূতিরই
উপসংহার বাক্য, তখন ইহার যথোক্ত অভিপ্রায়ই স্মারক করা উচিত । এই কারণে ভগবান্
আরও বলিয়াছেন যে, ‘যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় সৌভাগ্যবান্),
এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জুন !] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার
তৈজের অংশ হইতে সম্ভূত ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ।’ অতএব,
বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্বিশেষ তৈজের উপদেশ নাই, জাগতিক পদার্থসমূহের
লাভত্বও (মিথ্যাত্বও) কথিত হয় নাই, এবং চিং, অচিং (জড়) ও ঐশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও
প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫ । [অষ্টমত্বাদে] আরও যে, বলা হয়,—‘একাত্ম তৈজের—শাসনকর্তা, অপর সমস্ত
তাঁহার ঐশিতব্য —শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকাব বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

(*) ‘তত এবাত্মশরীরতয়া’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘ময়া ভূতং চরাচরম্’ ইত্যপরাংশোহপি (গ) চিত্তিতপুস্তকে দৃষ্টতে ।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্ব্বচনীয়ানাচ্চবিত্তা । সা চাবস্থাভূপগমনীয়া; “অনুতেন
হি প্রত্যাঢ়াঃ” [ছান্দো, ৮৩২] ইত্যাদিভিঃ (*) ঋতিভির্ব্বক্ষণঃ
তদ্বমস্তাদিবাধ্য-সামান্যাদিকর্য্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ । সা তু ন সতী,
ভ্রান্তি-বাধ্যয়োরযোগাৎ । নাপ্যসতী, প্যাতি-বাধ্যয়োশ্চাযোগাৎ । অতঃ
কোট্টিদয়-বিনিমূক্তেয়মবিদ্যেতি তদ্ববিদ ইতি (†) ॥

তদযুক্তম্ ; সা হি কিমাপ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡) । ন তাব-

প্রকাশমান, নির্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের
অবিজ্ঞার স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সং বা অসংরূপে
ভাবরূপ ও অনির্ব্বচনীয় । উহা অবিজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই নহে । পূর্ব্বোক্ত “অনুতেন
খণ্ডন । হি প্রত্যাঢ়াঃ” ইত্যাদি ঋতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিজ্ঞার অন্তিত্ব অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে । স্বীকার করিলে, “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও
ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না । সেই অবিজ্ঞা সং পদার্থ
হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তত্ব ও জ্ঞানবাধাতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার যোগাতা)
হইতে পারিত না । অবিজ্ঞা অসংও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি
ও বাধা কখনই হইতে পারিত না । এই কারণে তদ্ব্যব পণ্ডিতগণ বালিয়া থাকেন যে, এই
অবিজ্ঞা সংও নহে, অসংও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ’ (§) ॥

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিজ্ঞা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, ইহা
বলা আবশ্যক । জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা,
জীবভাবটীও অবিজ্ঞা দ্বারা কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না।]

(*) ইত্যাদিঋতিভিঃ (গ) পাঠঃ । ইত্যাদিভির্ব্বক্ষণঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) তদ্ববিদ ইতি, অয়মংশো ন পঠ্যতে ইতি (ঙ) পুস্তকে ।

(‡) ইতি বক্তব্যম্ ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি ।

(§) তাৎপর্য্য,—অষ্টৈতবাদীরা বলেন, অবিজ্ঞা সং হইতে পারে না, কারণ, সংপদার্থের কখনও জ্ঞানের
দ্বারা বাধা হয় না ও হইতে পারে না । শতসহস্র লোক একত্রিত হইয়াও যদি ত্রৈলোক্যকে পীতবর্ণ বলিয়া চিন্তা
করে, তথাপি ত্রৈলোক্য কখন অন্ধাধা—পীতবর্ণ হয় না, অথচ দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইয়া নাস্তি অবিজ্ঞা অন্তর্হিত
হইয়া যায় । সুতরাং তাহাকে সং বলা যায় না । উহাকে অসংও বলা যায় না; কারণ, অসং—আকাশ-
কুসুমের কখনও প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ বাহার আনো অন্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না,
বাহার সত্তা আছে, তাহা হইয়া অবস্থানভেদে নিবেদন হইয়া থাকে । অথচ অবিজ্ঞার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা
নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব; কারণই উহাকে অনির্ব্বচ্য বলিতে হয় । উক্ত অবিজ্ঞার দুইটা শক্তি
আছে, একটার নাম আবেশ ও অপরাটার নাম বিক্ষেপ । আবেশ শক্তিটা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত্ত করিয়া রাখা,
লোকের প্রতীতির বাধা ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটা সেই আবৃত্ত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,—
নির্য্যায় ভ্রম প্রদান করে ।

জীবমাশ্রিত্য ; অবিद्या-পরিকল্পিতত্বাজীবভাবস্ত । নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য ; তস্ত
স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিद्या-বিরোধিত্বাৎ । সা হি জ্ঞানব্যাধাভিমতা ॥

“জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মুষাত্মকম্ ।

অজ্ঞানক্ষেৎ তিরস্কৃত্যৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মোতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্ত নিবর্তকম্ ।

ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশিত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্তকম্ ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মোতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা ।

ব্রহ্মণোহননুভূতিত্বং বহুভৌত্বং প্রশংস্যতে ॥” [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মোতি জ্ঞানং তস্তা অবিद्याয়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং
জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়ারপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশত্বে (*) সতি, অন্যতরস্ত
বিরোধিত্বমন্যতরস্ত নেতি বিশেষানবগমাৎ । এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পারে না ; কারণ, তিন স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ;
যখন অবিद्या আবার জ্ঞান-বাধা, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি
অবিদ্যার বিরোধী, অবিद्या তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—‘পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথ্যাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্য অর্থাৎ
বিনাশ্য ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আশ্রয় করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ?
যদি বল, ‘ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ’ এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্তক (ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান
নহে) তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ
জ্ঞানটীও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র । অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান
নিবর্ত্ত করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে
কিভাবে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এরূপেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া
থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ;
তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং তোমার কথামুসারেই
ব্রহ্মের অননুভূতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞেয় নহে, তাহা সিদ্ধ
হইতেছে ।

[এখন ভাষ্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, ‘ব্রহ্ম
জ্ঞানস্বরূপ’ এই প্রকার জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্ত্তক নহে ।
না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকাশ জ্ঞান, এই
উভয়েরই স্বয়ং প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটা অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটা নহে, এরূপ

(*) প্রকারত্বে ইতি, (প) পাঠঃ ।

ব্রহ্মেত্যেনে জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোহবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশ-
ত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিজ্ঞা-বিরোধিত্বৈ ন কশ্চিদ্দ্বিশেষঃ স্বরূপ-
তদ্বিষয়জ্ঞানয়োরিতি ॥১৫॥

কিঞ্চ, অনুভবস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহনুভবান্তরাননুভাব্যত্বেন ভবতো ন
তদ্বিষয়ং জ্ঞানমস্তু। অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ ; স্বয়মেব বিরোধি
ভবতীতি (*) নাস্ত্য ব্রহ্মাশ্রয়দ্বন্দ্ববঃ। শুভ্রাদয়স্ত স্বাধাখ্য-প্রকাশে
স্বয়মসমর্থঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষতে। ব্রহ্ম তু
স্বানুভবসিদ্ধাধাখ্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধ্যেব। তত এব নিবর্তকান্তরক
নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্ত মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি। ন, ইদং
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মাধাখ্যাজ্ঞানাবিরোধি? উত প্রপঞ্চ-

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জ্ঞান যাইতেছে না। অভিপায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবং বিধ
জ্ঞানেব দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জ্ঞান যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই
জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে। অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান,
উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ধর্ম-থাকায়ও অবিজ্ঞা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র
বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥১৫॥

১৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে আর দ্বন্দ্ব-
ভবান্তর নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই। জ্ঞান যদি স্বভাবতঃই
অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই
আশ্রয় করিতে পারে না। শুক্তি-রজতাদিহণীয় শুক্তি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি স্বীয়
স্বাধাধরূপ প্রকাশে অসমর্থ; সুতরাং স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান
সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া পার্কিত পারে; কাজেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিরুত্তর
জ্ঞান জ্ঞানের অপেক্ষা আছে; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং
অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয়
হইতে পারে না। এই কারণেই অজ্ঞান-নিরুত্তর জ্ঞান অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা
করে না।

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র
নহে। না,—এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব
জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের স্বাধাখ্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী? না,—জগৎ-পঁতাভারক

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পঠ্যতে (গ) চিহ্নিত পুস্তকে।

(†) স্বাধাধাখ্যম্' ইতি (গ) পঠ্যতে।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি, অতদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যা-
ত্বজ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরুদ্ধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব
বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্মৈ
সদ্বিতীয়ত্বমেব (*)। তত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্।
স্বরূপস্ত স্বানুভবসিদ্ধিমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধি-
মিতি তদ্বিরোধি সদ্বিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাদ্ধশ্চ ন স্ম্যাতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম্ম
ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহনুভাব্য-ধর্ম্মবিরহস্য ভবতৈবোপ-
পাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাস্রয়ত্বম্॥

অজ্ঞানের বিবাদী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত
মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানারূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই
জগতের উপর যে, সত্যত্ব ভ্রমরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাই বিনষ্ট করে? তন্মধ্যে,
অজ্ঞান যখন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাবথস্বরূপাবরক
অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহাব হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে
(আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানটা জগৎ-
সত্যত্ব-প্রতীতিক্রপ অজ্ঞানেরই বিরোধী। অতএব, পুরোক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্যত্ব-
প্রতীতিক্রপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিয়াই
বাঁচতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সদ্ধিতীয় বলিয়া জানা;
একাত্মিক পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারিত হয়। অর্থাৎ
ব্রহ্মস্বরূপাবরক অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কোন সদ্ধিতীয়ত্ব ভ্রম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল,
ব্রহ্মেররূপ ত প্রমাণানি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অনুভবগম্য; [স্মৃতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান
থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্বও যখন ব্রহ্মেব একটা স্বরূপ, তখন
উহাও স্বানুভবসিদ্ধ, স্মৃতরাং তদ্বিষয়ে সদ্ধিতীয়ত্ব-ভ্রমরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না,
এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটীব্রহ্মের স্বরূপ
নহে—ধর্ম্ম মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, অথচ তাহার
অদ্বিতীয় ধর্ম্মটী অনুভাব্য—অনুভবের বোধ্য; কিন্তু অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অনুভাব্য কোনও
ধর্ম্ম আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্বে [“সত্যং জ্ঞানমনস্তং” স্থলে] সমর্থন করিয়া
আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না।

(*) ‘সদ্বিতীয়জ্ঞানত্বমেব’ ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্যঃ—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ। যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই
সময়ই জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। বাহ্যরা এক আশ্রয়ে ও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিদ্যয়া প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ-
এবোক্তঃ স্মাৎ । (*) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ,
বিদ্যমানস্য বিনাশো বা । প্রকাশস্তানুৎপাদ্যত্বাভ্যুপগমেন প্রকাশ-তিরোধানং
প্রকাশনাশ এব ॥১৬॥

অপি চ, নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তা-
শ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশব্ধাব (জ্ঞানময়) ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অবিদ্যা দ্বারা
আবৃত্ত বা তিরোহিত হই, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার
করিতে হয় । প্রকাশের তিরোধান বলিলে ; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান
প্রকাশের নাশ বৃত্তিতে হইবে । তন্মধ্যে, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন
হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বৃত্তিতে হইবে (†) ॥১৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই
অপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে । জিজ্ঞাসা

(*) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাপ্রয়ত্বম্ ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকং পঠ্যতে !

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আগ্রাশ্রয়ভাব একেবারেই অসম্ভব । অতএব, শব্দরমতে ব্রহ্ম যখন কেবলই
জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না । আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়-অজ্ঞান সত্তা ও
স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-সিদ্ধান্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎের উপর যে, দৃঢ়তালম্ব ছিল, কেবল তাহারই
নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমূহ আর নষ্ট হইতে
পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না । তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের
অমুভাব্যতা বা জ্ঞেয়ত্ব হইয়া পড়ে ; হই তাহাদের অভিমত নহ । এই দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহার বলেন
যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ । এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্বোক্ত
জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে । এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অদ্বিতীয়ত্বটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ ?—কিংবা ধর্ম ? স্বরূপ
হইলে স্বয়ং ব্রহ্ম যখন অনুভবের অগোচর, তখন তৎস্বরূপ অদ্বিতীয়ত্বও জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না ।
যদি অদ্বিতীয়ত্ব পদার্থটীকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের
নির্কলিষত্ব ব্রহ্ম পায় না । অতএব, ত্রৈলোক্যপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আগ্রাশ্রয় বলিয়া অস্বীকার করা যায় না ।

(†) তাৎপর্য, —যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা
কল্যাণি তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে ; যেমন প্রাণস পাথর বা সূর্য্যকান্ত মণি, সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেই
উহাদের আলোক অভিভূত হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, বাহ্যের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে
ঐ সকল মণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেও আলোক-নিখা উদ্গত হয় না । অতএব সেই সকল হলে
প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে এরূপ
তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব ; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের লোপ না বলিলে চলে না ।

উতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্ । ন তাবৎ পরমার্থোহনভ্যাপগমাৎ ।
নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃহ্মেন বা দৃশ্যহ্মেন বা দৃশিহ্মেন বা (*)
অভ্যাপগমনীয়ঃ । ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যাপগমাৎ । ভ্রমার্থিতান-
ভূতায়ান্ত সাক্ষাৎ দৃশ্যমাদ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যাপগমাচ্চ ।
দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশ্যেচ কাল্লনিকহ্মেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া
অনবস্থা স্ম্যৎ । অথৈতৎপরিজিহীষ্যা (‡) পরমার্থসত্যভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা
দোষ ইতি চেৎ ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ ; প্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব তন্মূলং স্ম্যৎ ; কিং
প্রপঞ্চ-তুল্যবিদ্যাস্তর-কল্পনেন ? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্মৈ নিত্যহ্মেনা-
নির্মোক্ষশ্চ স্ম্যৎ । অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যাপগমঃ ;
ন তাবদ্ ভ্রান্তিরূপপাদিতা ভবতি ॥১৭॥

অনির্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্ ? সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি চেৎ ;
তথাবিধস্ত বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্বচনীয়ত্বৈব (§) স্ম্যৎ । এতদুক্তং

করি, দেই 'আশ্রয়-দোষটা' কি যথার্থ ? না অযথার্থ ? যথার্থ বলিতে পার না ; কারণ,
উহার যথার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না । অযথার্থও বলিতে পার না ; কারণ,
অযথার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ ? তদ্বাদ্যে, দৃশি বা জ্ঞান
স্বরূপ হইতে পারে না ; কারণ, দৃশির কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না । বিশেষতঃ,
ভ্রমেব আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাদ্যমিক বোদ্ধেরই মত হইয়া
পড়ে ! অতএব, উহার অযথার্থতা স্বীকার করা যাইতে পারে না । অধিকন্তু, দ্রষ্টা,
দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্লনিক, তখন তাহারও মূলভূত অপর দোষ
থাকা আবশ্যক, এবং তাহারও মূলভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক হয় ; এইরূপে
অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে । যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্ত, ব্রহ্ম-
স্বরূপ সত্য অমুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্ত এই যে,
যঃ ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন ; তাহা হইলে তিনিই জগৎপ্রপঞ্চ-প্রতীতির মূল কারণ হইতে
পারেন, আবার প্রপঞ্চের জায় আর একটা অবিজ্ঞা-কল্পনাব প্রয়োজন কি ? পক্ষাঘরে, স্বয়ং
এই দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিতা, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও
মুক্তিলাভ হইতে পারে না । অতএব, যতক্ষণ, ব্রহ্মান্তিরিক্ত কোন একটা দোষের অস্তিত্ব স্থিরী-
কৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥১৭॥

তোমার অনির্বচনীয়ত্ব কথার অভিপ্রায় কি ? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ বাহ্যকে

(*) দৃষ্টৃহ্মেন বা অদৃষ্টৃহ্মেন বা দৃশিহ্মেন বা' ইতি (প) পাঠো নিপিকরপ্রবাদকৃত এব ।

(†) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ইতি (প) পাঠঃ ।

(‡) পরমার্থসত্য ইতি (প, ও) পাঠঃ ।

(§) অনির্বচনীয়ত্বেন ন স্ম্যৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

ভবতি,—সর্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সৰ্ব্বা চ প্রতীতিঃ
সদসদাকারা, সদসদাকারায়াঃ প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপ-
গম্যামানে সর্বং সৰ্বপ্রতীতেৰ্বিষয়ঃ স্মাদিতি ॥

অথ স্মাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহুরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানং
সদসদনির্বচনীয়মবিজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞাননিবর্ত্তাং জ্ঞান-
প্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীয়তে।
তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরো-
হিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মহংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোহিধ্যাসঃ। তৈশ্চিবাস্তা-

সং বা অসং বলিয়ঃ নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্বচনীয়ত্ব। ঠিক বখা, এই প্রকার
অনির্বচনীয়ত্ব বাদ খণ্ডন। বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর

অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্বচনীয়ত্ব (বিচিহ্নত্ব) বটে! অভিপ্রায়

এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই
সং বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ
বস্তুও প্রতীতি বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিবরণ
হইতে পারে?

যদি বল, সর্ববস্তুর স্বরূপাবরূক, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সর্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান,
সং বা অসংরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানে নিবর্ত্তনীয়,
এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব
পদার্থটি প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া
থাকে। নির্বাকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত হন, তখনই
তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে 'আমি, আমার' ইত্যাকার অহংকার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি
বিভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (+) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসময়

(১) তাৎপৰ্য্য,—অধ্যাস সম্বন্ধে শব্দ বলিখাছেন,—“আহ কোহমব্যাসো নাম? “স্মৃতিরূপঃ পরজ পূৰ্ব-
দৃষ্টাবস্থাসঃ।” অর্থাৎ অধ্যাস কি? না,—পূৰ্বদৃষ্টত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা;
(তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা স্মৃতির মত, পূৰ্বে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়ে
যেমন স্মৃতি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূৰ্বদৃষ্টত ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে,
অধ্যাসকালে অধ্যাসের অংশ বস্তুটি অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ
অজ্ঞানের আবরণ শক্তি প্রভাব রজ্জুর প্রকৃতরূপটি আবৃত হইয়া থাকে, দ্রষ্টা উহা অনুভব করিতে পারে না।
অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজ্জুতে দ্রষ্টার পূৰ্বদৃষ্টত সর্পের সৃষ্টি করিয়া দেয়, এই কারণে দ্রষ্টা রজ্জু
না দেখিয়া সর্প দেখে। আলোচ্য স্থলেও অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা প্রাথমিক ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে
বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মই বাহ্য—অড়লক্ষণ ও আন্তর—আমি-আমার ভাব
অধ্যাস বা আরোপ করে। এই কারণেই অজ্ঞানের অধিতীয় ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি না করিয়া
অপৎক সত্য বস্তু মনে করে। প্রথমতঃ অপরূপ অধ্যাসময়, তাহার উপর রজ্জু-সর্প ও শুক্ল-রজত আবার
বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, তেমনি তৎকারণ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষোধ্যায়রূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপো-
হধ্যাসোহপি জায়তে। কৃৎস্নস্ত মিথ্যারূপস্ত তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (†)
মিথ্যাত্বত্বেতদর্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলাদবগম্যতে।
কারণাজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ ‘অহমজ্ঞো মামন্যক ন জানামি’
ইত্যপরোক্ষাবভাসঃ। অয়ন্তু ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, সহি যষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ,
অয়ং তু ‘অহং স্মৃখী’ ইতিবদপরোক্ষঃ। অভাবস্ত প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমেহপ্য-
মনুভবো নাস্তাজ্ঞানাবাবিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্ত
বিদ্যমানত্বাৎ; অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাবাবপ্রতীত্যনুপপত্তেচ্চ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি,—‘অহমজ্ঞঃ’ ইত্যগ্নিমনুভবে অহমিত্যাত্মনোহভাব-
ধ্মিতয়া জ্ঞানস্ত চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তি বা, ন বা? অস্তি চেৎ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যর বাধ্য হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি
বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে। সমস্ত মিথ্যার উপাদানভূত
সেই অবিজ্ঞার উপাদানত্বও মিথ্যা; কেন না, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর
কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না। ‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং
অপরকে জানি না,’ ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয়
কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে; কারণ, অভাবমাত্রই অশূন্যলক্ষি-নামক
(ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (৬) পরন্তু ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি
জ্ঞান সকল ‘আমি স্মৃখী’ ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক। আর অভাবের
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাবাব-
বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে; নচেৎ আত্মা
দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না ॥

অভিপ্রায় এই যে, ‘আমি অজ্ঞ’ বলিয়া যখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের
আশ্রয়, এবং জ্ঞানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (বাহ্যর অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) ‘তজ্জ্ঞানরূপঃ’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(†) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাত্বত্বেতদর্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব ইতি (ক) পাঠঃ। (ঘ) পুণ্ডকেতু ‘তদুপাদানত্বং চ
মিথ্যাত্বত্ব’ ইত্যাদি, সম্মানমত্বং। (ক) চিহ্নিত পুণ্ডকে তু ‘মিথ্যাত্বতমেব’ ইত্যতঃ পরং ‘এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি’
এতদ্ব্যক্তং পাঠো ন দৃশ্যতে। প্রমাণস্বত্ব মূলমিত্যানুসীৰ্যতে। (‡) নাস্তমিজনানাবাব ইতি (খ) পাঠঃ।

(§) * তাৎপৰ্য্য,—বেদান্তমতে অশূন্যলক্ষি একটি প্রমাণের নাম। প্রমাণপৰ্য্যায় ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া
পরিগণিত। এই প্রমাণ দ্বারাই অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয়। দ্বারা মতে অশূন্যলক্ষির প্রমাণ স্বীকার
করে না। তাঁহার সাধারণ নিয়মেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ (*)। নো চেৎ; ধর্ম্মি-
প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষো (†) জ্ঞানানুভবঃ স্তত্রাং ন সম্ভবতি। জ্ঞান-
ভাবস্থানুমেয়ত্বে অভাবাণ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমান। অস্ত্রা-
জ্ঞানস্ত ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসম্ভাবেহপি বিরোধানুভবাদয়মনুভবো
ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাভ্যুপগম্য ইতি ॥৯৮॥

ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-বাখ্যাত্যাবতাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্ত্বেন
বিরুদ্ধ্যতে। মৈবম্, সাক্ষিচৈতন্ত্যং ন বস্তু-বাখ্যাত্য-বিষয়ম্; অপি তু অজ্ঞান-

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না; আর তৎকালে যদি
জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ,
অভাব প্রতিতির সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই
'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান
হয় না ও হইতেই পারে না। (‡) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপপত্তি
প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়পক্ষেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান। আর এই অজ্ঞানকে
যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীর
(আত্মার) জ্ঞান সত্ত্বেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না; কারণ এ পক্ষে আর
উহাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই। অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই
স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯। ভাল, বস্তুর যথাযথভাবে বা সত্যতা গ্রহণ করাই যখন সাক্ষী চৈতন্ত্যের (অনুভবিতা
আত্মার) স্বভাব, তখন অসত্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্ত্যের সহিত নিশ্চয়ই
তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্ত্য যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে;
পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, না হইলে, অসত্য বস্তুর কখনও প্রতিতি হইতে পারিত না।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবসম্ভবঃ' ইতি (দ), পাঠ্যঃ।

(†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সব্যপেক্ষঃ' ইতি (গ) পাঠ্যঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব যাহাতে থাকে,
তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী। অভাব জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক।
যে লোক ঘট জানে না, এবং কোথায় তাহার অভাব আছে, তাহাও জানে না, সে লোক কখনই ঘটাতাব
বুঝিতে পারে না। প্রকৃত হলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, স্তত্রাং
জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী। এখন কথা হইতেছে এই যে, উক্ত হলে
আত্মাতে যদি প্রতিযোগী জ্ঞানের প্রতিতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না
স্তত্রাং জ্ঞানাভাবের প্রতিতিও হইতে পারে না; আর যদি প্রতিযোগিস্বরূপ জ্ঞানের প্রতিতিই না থাকে, তাহা
হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতিতি হইতে পারে না। কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ।
এই কারণেই ভাষ্যকার উক্ত পক্ষেই অসম্ভব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষয়ম্ ; অন্তথা মিথ্যার্থাবভাসানুপপত্তেঃ । ন হজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং
নিবর্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

ননু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্ত্যেব সাক্ষিচৈতন্যশ্চ
বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানবীনসিকিরিতি কথমিবা সাক্ষিচৈতন্যেনাস্ম-
দর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়তে । নৈষ দোষঃ ; সর্বমেব বস্তুজাতং
জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যশ্চ বিষয়ভূতম্ । তত্র জড়ত্বেন
জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা । অজড়শ্চ তু প্রত্যগ্-বস্তুনঃ স্বয়ং
সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সৰ্বদেবাজ্ঞানব্যাবর্ত্তকত্বেন (*) অবভাসো
বৃজ্যতে । তস্মান্ন্যায়োপবৃংহিতেন প্রত্যাক্ষেণ ভাবরূপমেবাজ্ঞানং
প্রতীয়তে ॥

বস্তুই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারণিত হয় না ।
অতএব, সাক্ষী চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতে পারে না । (†) ॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, ‘অহং অজ্ঞঃ’, এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সন্ধি-
লিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন
প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্য, অহং-পদার্থ আত্মাকে ভাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ
করিবে কিরূপে ? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্যের
বিষয়, তন্মধ্যে কোনটী জ্ঞাতরূপে, আব কোনটী অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ । তাহার
মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জন্ত
প্রমাণের অপেক্ষা থাকে । আর অজড়রূপ আত্মা স্বয়ং সিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে
আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-
ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সম্ভব হয় । অতএব, যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের
ভাবরূপ প্রতীতি ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) ‘অজ্ঞানস্ত বাবর্ত্তকত্বেন’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—আত্ম-চৈতন্যই আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আমাদের যে, জ্ঞান
হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না । বুদ্ধি তাহার সঙ্গুণে বাহাই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই
প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ নাই । পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু
যখন যথার্থ প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না । কাজেই সাক্ষী চৈতন্যকে কেবল
অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয় । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিছেন যে, অজ্ঞান প্রতীতি সত্য বস্তু
কখনই চৈতন্যের বিষয় বা প্রকাশ হয় না ।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতং
প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-
বস্তুস্তরপূর্বকম্, অপ্ৰকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-
প্রদীপপ্রভাবদिति ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (৬)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থে যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত
হইতে পারে। অনুমানটী এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্ৰকাশিত বা
অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত
অথচ তাহার প্রকাশ-বিষয়ের আবরণ এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের যোগ্য, অথচ তাহার
আশ্রয়েই আশ্রিত, এরূপ কোন বস্তু থাকে নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার
পূর্বে এমন একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া
রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন
হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটী জ্ঞানের প্রাগভাব
নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত
স্থল (+)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(৬) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্ 'ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যান্তরম
ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(১) ভাবপর্বা,—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটী কাণ্ড
করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তত্ত্ব অন্ধকার বিলম্ব করে, (৩) তত্ত্ব অপ্ৰকাশিত
বস্তুপটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তন্মধ্যে ঐ অন্ধকার পদার্থটী প্রদীপ জ্বলনের পূর্বে
ভাবী প্রদীপাশ্রয়ে থাকিয়াই প্রদীপের প্রকাশ্য বস্তুপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ
জ্বলিতমাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটী শব্দর মতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—স্বতন্ত্র একটা ভাব পদার্থ।
এই দৃষ্টান্তানুসারে এইরূপ একটা ব্যাপ্তি বা নিবন্ধ গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন
হইয়া অপ্ৰকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্বে সেই স্থানে এরূপ একটা
পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যাহা সেই স্থানে পরম্পরিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তত্ত্ব
প্রকাশ্য বিষয়গুলিকে পূর্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ববর্তী পদার্থটী প্রকাশের প্রাগভাব নহে,—স্বতন্ত্র
একটা ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মানুসারে আলোচ্য অবিলম্বের অনুমান হইতে পারে কি না।

পেথিতে পাওয়া যায়,—বস্তুপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান)
জন্মিয়া থাকে, এবং সে জন্মিয়াই তত্ত্ব অবিজ্ঞাত বস্তুপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) করে। এখন
এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্ৰকাশিত বস্তুপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই
তৎপূর্বে জ্ঞানাত্মক বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটা ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, যাহা জ্ঞানের প্রকাশ্য বিষয় সমূহ
সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোদয়মাত্র বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সেইটী জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে
অতিরিক্ত—একটা স্বতন্ত্র বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটীই 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি প্রতীতি-সিদ্ধ অজ্ঞান
বা অবিলম্ব।

তং কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্তত ইতি চেৎ; উচ্যতে—
বহুলত্ব-বিরলত্বাদ্যবস্থায়োগেন রূপবত্তয়া চোপলক্কেদ্রব্যান্তরমেব তম-
ইতি নিরবগুমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, ‘অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি’ ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন
কেবলেন চ প্রত্যক্ষেন ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যস্ত জ্ঞানপ্রাগভাববিষ-
য়ে বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেহপি তুল্যঃ। বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন
চাজ্ঞানস্ত্য ব্যববর্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোহপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্ন-
শ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নে কথমিব তিষ্ঠতি?
অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যববর্তকশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার দ্রব্যই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবই অনুমানে উহা
দৃষ্ট হইয়া কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অঙ্গকারের যখন গাঢ়তা ও অন্ততাদি অবস্থা, এবং
নীলকণের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটি পৃথক্ দ্রব্য (অভাব নহে)।
অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা যাইতেছে,—‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,’
এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসংকুল প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপ
প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি
ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই
থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানেব বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত
অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি :
‘মহঃ অজ্ঞঃ’ (‘আমি অজ্ঞ’) বলিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না?
যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশে অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে
পারে? আর বদ বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এই যে, কোন বিষয়ে কোথায়
অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

(*) তাৎপর্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে যখন অধিকতর অবয়ব সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবয়বের
বিবিধ তরলতা বা অল্পতা বৃদ্ধি হয়। অঙ্গকারেরও যখন গাঢ়ত্ব ও তরলত্ব (অল্পতা), এই দুইটী অবস্থা দেখা
যায়, তখন নিশ্চয়ই তাহার অবয়বের সংযোগ-বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর স্থায় অঙ্গকারেরও
নীল কণটী প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কল্পিত কালেও অবয়ব বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না।
অতএব, অঙ্গকার একটি স্বতন্ত্র দশম দ্রব্য।

অঙ্গকারের দ্রব্যত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন,—“তত্ত্বত্বমালপাত্রাভঃ চলতিতি প্রতীয়তে। রূপবদ্বাং ক্রিয়াবদ্বাং
দ্রব্যং তু দর্শমঃ তমঃ” ভাব এই যে, অপরাপর দ্রব্যের স্থায় অঙ্গকারেরও যখন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি ক্রিয়ার
প্রতীতি হয়, তখন উহা ক্রিা, জল, তেলঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ, এই স্রাজোক্ত নব দ্রব্যের
অধিক—একটি দশম দ্রব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোহজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত-
ইত্যাশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুবব-বিরোধ ইতি । হন্ত তর্হি,
জ্ঞান-প্রাগভাবোহপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং স্ববিশদ-
স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিচ্ছিশেষোহন্ত্রাভিনিবেশাৎ । ভাবরূপস্তাজ্ঞা-
নস্তাপি হজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমন্ত্যেব । তথাহি,
অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্তঃ, তদ্বিরোধী বা ? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞা-
নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া । যত্বেপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন
বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্বেনানাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রতি-
পত্তাপেক্ষা অস্ত্যেব । ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি
হজ্ঞানমিত্যেব । তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্ ।
জ্ঞানপ্রাগভাবস্ত ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যাভয়াভ্যুপোত্তে

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আত্মার
যে, যথার্থ বিস্তৃত স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্তক । ‘আমি অজ্ঞ’
বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিস্তৃত
নিষ্ঠুর নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই । বেশ কথা ;
তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিস্তৃত আত্মস্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকা-
ব আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিস্তৃত আত্মবিষয়ক নহে, এই কারণেই
উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না । অতএব অজ্ঞানের ভাব-
সাধনে তোমার অহুবাগ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কিছুই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না ।
বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়,
তখন প্রাগভাবের দ্বারা উহাতেও পূর্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে । দেখ, অজ্ঞান
কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু? কিংবা জ্ঞানবিরোধী? এই পক্ষদ্বয়েই অগ্রে
জ্ঞানের স্বরূপ জানা থাকা আবশ্যক । যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা
নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন ‘প্রকাশ-বিরোধী’ রূপে জানিতে হয়, তৎকালে ত
প্রকাশ-প্রতীতিরও নিষ্ঠুরই অপেক্ষা থাকে । বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞানও
কখনও [আত্ম-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে] সিদ্ধ বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু ‘অ-জ্ঞান’ (জ্ঞান নহে)
ইত্যাকারেই সিদ্ধ হয় । অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের দ্বারা এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান ।
বিশেষতঃ, তুমিও যখন অজ্ঞান প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে,

(*) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্বাভিঃ অপিতজ্ঞানমিত্যেব ইত্যন্তঃ অংশঃ প-চিহ্নিতপুস্তকে পঠিত ইতি
অনুমীয়াত ।

জ্ঞানপ্রাগভাব এবং 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূত-
ইত্যভ্যুপগম্যবাম্।

নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি;
স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ। স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অজ্ঞানমনুভবতীতি
চেৎ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি
চেৎ; স্বানুভবস্বরূপস্ত কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্। স্বানুভবস্বরূপস্তাপ্যন্য-
তোহপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপগত ইতি চেৎ; এবং তর্হি (+) প্রকাশাখ্য-ধর্ম্মা-
নভাপগমেন প্রকাশশ্চৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্মাদিতি পূর্ব্বমে-
বোক্তম্।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানাহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং সয়মনুভূতং সং ব্রহ্ম
তিরস্করোতি; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য সয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোন্মাদশ্রয়ণম্।
অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ; যদুত্তিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অজ্ঞান-

তখন 'আমি অজ্ঞ, আমি 'আমাকে ও অপরকে জানি না', ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্মত
প্রাগভাব স্বীকার করাই শ্রাব্য।

আর এক কথা,—নিত্যমুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-
প্রকার অজ্ঞানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অহুভব স্বরূপ।
যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটি তিরোহিত হইয়া পড়ে,
তখনই অজ্ঞান অনুভব করেন। জিজ্ঞাসা করি, এই 'স্বরূপ-তিরোধান' কথার অর্থ কি?—
যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকারই নাম 'স্বরূপ-তিরোধান'; কিন্তু, বাহা নিজেই অহু-
ভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে? ইহার পরেও যদি বল,
আমরা সয়ং অহুভব স্বরূপ হইলেও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটি অপ্রকাশিত বা আবৃত
হইতে পারে? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্মই নহে, পরন্তু
প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা
হইলে যে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয়; এ কথা পূর্বেই বলা
হইয়াছে।

আরও এক কথা; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধারক এই অজ্ঞান সয়ং অহুভূত না হইয়া
কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাচ্ছাদন না করিয়া
নিজেও অহুভবের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না। অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অজ্ঞানানু-

(*) তিরোহিতস্বরূপত্বমিতি (ক-খ) পাঠঃ.

(+) এবং তর্হি দর্শনতাপি ইতি (খ) পাঠঃ। প্রকাশস্ত প্রকাশাখ্যধর্ম্মানভাপগমেনেতি (গ) পাঠঃ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিষ্প্রয়োজনা স্যাৎ ; অজ্ঞানস্বরূপ-কল্পনা চ ; ব্রহ্মণোহজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিন্নতাপ্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব (*) সম্ভবাৎ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ ? অন্যতো বা ? স্বতঃশ্চৎ ; অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানির্মোক্ষঃ স্যাৎ । অনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্থাপি নিরুত্তিবমিববর্তকজ্ঞানেনোজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিরুত্তির্বা । অন্যতঃশ্চৎ ; কিং তদন্যৎ ? অজ্ঞানান্তরমিতি চৎ ; অনবস্থা স্যাৎ । ব্রহ্ম তিরস্কৃতৌব স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চৎ ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বসত্তয়া ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ার অস্তিত্বশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় । যদি বল, অজ্ঞান প্রথমই অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আর্ত করে, তাহা হইলেও অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না । অধিক কি, অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে বেরূপ অনুভব করিতে পারেন, জগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বলিয়া অনুভব করিতে পারেন ; ইহা অসম্ভব নহে ।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক ? অথবা অপরের সাহায্যকৃত ? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন ‘শুক্রি-রজত’ স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিত রজতের বাধক শুক্রি-জ্ঞান দ্বারা বেরূপ মিথ্যা রজতের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-নিবর্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধা হইতে পারে । আর যদি বল, ব্রহ্ম হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অজ্ঞান বস্তু হইতে হয় ; জিজ্ঞাসা করি, সেই অজ্ঞান বস্তুটা কি ? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক্ একটা অজ্ঞান । তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভবে যেমন অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয় । আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে তিরস্কৃত বা আর্ত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয় ; পূর্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আর্ত করে না । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ বেরূপ চক্ষু আর্ত করিয়া দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাঁহার অপ্রকাশতা ঢাকিয়া রাখে । এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

অথৈদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিঞ্চ যুগপাদেব করেতি । অতো নানবস্থাদয়ো দোষা ইতি, নৈতৎ ; স্বানুভব-স্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ । হেতুস্তরেণ তিরস্কৃতিমিতি চেৎ ; তর্হি অস্থানাদিত্রমপ্যাপান্তম্ । অনবস্থা চ পূর্বোক্তা । অতিরস্কৃতস্বরূপস্তৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্যাৎ ।

অপি চ, অবিদ্যা ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ্ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে ? উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ? পূর্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোই-প্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকুত্বাৎ । উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরূপে ব্রহ্মণি কোহয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে ? কো বা প্রকাশতে ? নিরংশে নির্বিশেষে প্রকাশমাত্রে বস্তুত্বাকারদ্বয়ামন্তবেন তিরস্কারঃ প্রকাশচ যুগপৎ ন সম্ভাচ্ছেতে (১) ॥

১০১। যদি বল, এই অজ্ঞান নিজে অনাদিশব্দ, সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ ও স্বরূপাববণ, উভয় কার্যই সম্পাদন করিয়া থাকে । অতএব, এক্ষেপে আর পূর্বোক্ত অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না ; না,—ইহা ঠিক হইল না । ব্রহ্ম যখন স্বয়ং অনুভূতি স্বরূপ ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন বাতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না । যদি বল, অপর কোন কারণে ব্রহ্মস্বরূপ বাতীত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না ; তাহা হইলেও অজ্ঞানের মনাদি বস্তুনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাদি বস্তু ভিন্ন অনাদি কিছুতেই হইতে পারে না । এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার কেবলই স্বানুভবকপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশব সিন্ধু হইতে পারিত না ।

আরও এক কথা ; জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে না ? কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে ? প্রথম পক্ষে কথা এই যে, প্রকাশই যখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন সেই প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে কি ?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন । এই কথা পূর্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে । আর দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্ত এই যে, সং, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন্ অংশ অপ্রকাশিত থাকে ; আর কোন্ অংশই বা প্রকাশ পায় ? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে যখন দুইপ্রকার ভাব প্রাণীভূতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্মদ্বয়ের অবস্থিতি কখনই সম্ভব হয় না ।

(১) সংগচ্ছতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিগ্ৰহা তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব লক্ষ্যত-
ইতি ; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্ত বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা ? এতদুক্তং
ভবতি, যঃ সাংশঃ সবিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্তা সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ,
কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ। তত্র য আকারোহপ্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে প্রকাশাবাদেব প্রকাশাবৈশগ্ৰ্যং ন বিদ্যতে। যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে তদ্বিষয়প্রকাশো বিশদ এব। অতঃ সর্বত্র প্রকাশাংশেইবৈশগ্ৰ্যং ন
সম্ভবতি। বিষয়েইপি স্বরূপে প্রতীয়मानে তদগত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-
রেবাবৈশগ্ৰ্যম্ ; তস্মাদবিষয়ে নির্বিশেষে প্রকাশমাত্রে ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-
মানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশগ্ৰ্যং নাম অজ্ঞান-কার্যং ন
সম্ভবতীতি।

অপি চ, ইদমবিগ্ৰহা-কার্যমবৈশগ্ৰ্যং তদ্বজ্ঞানোদয়ানিবর্ততে ন বা ? অনি-
বৃত্তাবপবর্ণাভাবঃ, নিরুক্তৌ চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। বিশদস্বরূপ-

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিগ্ৰহা দ্বারা তাঁহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে,
এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মণি) বলিয়াই যেন মনে হয় ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা
করি, একমাত্র প্রকাশই যাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নিখিলতা) বা অবিশদতা
কি প্রকার ? একবার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশবৃত্ত, সবিশেষ (সমুগ্ধ) এবং
অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা ; আর
কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ। তথাপি যে অংশ জ্ঞানের
বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নিখিল প্রকাশ থাকে না ; আর যে
অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নিখিল, অতএব, কোথাও
প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিগ) সম্ভবপর হয় না। কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয়
হইলেও তদগত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগমা না হওয়ার তাহার প্রকাশ বা
প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, নির্বিশেষ, অথচ একমাত্র
প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদগত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে
অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

অপিচ, অবিগ্ৰহা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তদ্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না ? নিবৃত্ত না
হইলে অপবর্ণ বা মুক্তি হইতে পারে না। আর যদি তদ্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইহা
বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যিক। যদি বল,
বিশদতাবই (নিখিলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

(*) তদগত-কতিপয় ইতি (ব) পাঠঃ। বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপে অবৈ ইতি (খ) পাঠঃ।

মিতি চেৎ ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা ? অস্তি চেৎ, অবিজ্ঞাতার্থ-
মবৈশত্য়ং তন্নিরস্তিচ ন স্ম্যতাম্। নো চেৎ, যোক্তব্য কার্যতয়াহনিত্যতা
স্ম্যৎ। অস্তাজ্ঞানস্ম্যাত্ৰয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্ব্বমোবোক্তঃ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরদিষ্টানভ্রমাসম্ভবোহপি
দুরূপপাদঃ ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অদিষ্টানাপারমার্থোহপি
ভ্রমোপপত্তেঃ। ততশ্চ সর্ব্বশূন্যত্বমেব স্ম্যৎ ॥১০১॥

সূত্রটী সজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে
অবিজ্ঞানিত অবৈশত্য় বা মালিগ্ন এবং তাহার নিরুত্তি, উভয়ই হইতে পারে না। [কারণ,
সূত্রবস্তুর বস্তুতে ঐক্য সজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই]। আর যদি বল, বিশদ
সূত্রব পূর্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও মুক্তি ফগী জ্ঞ হইয়া পড়ে, এবং
তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় ঐক্যপণ করাই
যখন অসম্ভব, তখন সজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপব হইতে পারে না ; একথা ইতঃপূর্বেই কথিত
হইয়াছে।

বিশেষতঃ, যাহা বলেন, ভ্রমেব মূল (কারণ) বে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা
সত্য নহে ; অতএব, কোন একটা সত্য পদার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরদি-
ষ্টনভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না। তাহাদেব সেই কথাও অসঙ্গত। কেননা,
ভ্রমের মূল কারণ যে দোষ, তাহা যেকোন অসত্যভূত-দোষাত্মকের আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ
মাত্রই সত্যতা), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অধিষ্ঠানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি
হইবে, তাহাতে আর বাধা কি ? সুতরাং নিরদিষ্টান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্ব্বশূন্যবাদ
(বৌদ্ধ-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (†) ॥১০১॥

(*) ভ্রমহেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—শুদ্ধাশ্রিতবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক ; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের দৌসাদৃশ্য ও সময়ের মন্যদ্বকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষ ভ্রম—এক বস্তুতে
অন্ত নস্তুরজ্ঞান জন্মিতা থাকে। রজ্জু-সর্প, শুক্র-রজত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুক্র, এই উভয় সত্য বস্তুকে
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজতের প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-
শুক্র না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রজতের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না। ইহা হইতেই বেশ জানা
যায়ে, কোন একটা সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরদিষ্টান ভ্রম কল্পনা কালেও হয় না বা হইতে
পারে না। দৃষ্টান্ত এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রভূত ভ্রম মাত্র ; সুতরাং ইহারও একটি অধিষ্ঠান বা
আশ্রয় থাকি আবশ্যক ; নচেৎ নিরদিষ্টান ভ্রম হইতেই পারে না। এই জগৎ-ভ্রমের সেই অধিষ্ঠান কে ?
না—নিজ সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে।

বিশিষ্টাশ্রিতবানীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে ; যুক্তি দ্বারা নিরদিষ্টান ভ্রমও উপপন্ন
হইতে পারে। দেখ, যে দোষের ফলে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয়
করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটীক পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই
মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরদিষ্টানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আসিতে পারিল, তখন নিরদিষ্টান
ভ্রম হইতেই বা বাধা কি ? ইহার ফলে বৌদ্ধের ‘সর্ব্বশূন্যবাদ’ তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কারণ,
তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই ঘটে ; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত
হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না ; সুতরাং ‘সর্ব্বশূন্যবাদ’ই আশ্রিত পড়িল।

যদুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি : তদযুক্তম্ ; অনু-
মানাসম্ভবাৎ । ননু উক্তমনুমানম্ । সত্যমুক্তম্, তুর্যক্ তু তৎ ; অজ্ঞানৈ-
প্যনভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনে বিরুদ্ধত্বাদহেতোঃ । তত্র(*) অজ্ঞানান্তর-
সাধনে হেতোরনৈকান্ত্যং, সাধনে চ (+) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিত্বং নিবারয়তি,
ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে,
তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না । কেন ? অনুমান ত
প্রদর্শিতই হইয়াছে ? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ ।
কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানৈব সাধন (প্রমাণ) কবিয়াছে,
তোমার অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে ;
সুতরাং সেই হেতুটী প্রকৃত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে । আর যদি সেই হেতু দ্বারা
অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুব অনৈকান্ত্যরূপ অপর একটি দোষ উপস্থিত
হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিত্ব নিবারিত
করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । (+)

) তত্রাপি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) সাধনে তু' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(২) তাৎপর্য্য, —কোন বিষয়ে অনুমান করিতে হইলেই তাহার অনুকূল একটি নির্দোষ হেতু প্রদর্শন
করিতে হয়, হেতুবও কোনকপ সাধন থাকিল তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না । হেতুর
দোষ অনেকপ্রকার ; তন্মধ্যে, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে ।
কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটী যে আগের প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটী যদি সেই আশ্রয়ে না থাকে, তাহা
হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে । আর কোন এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটী যদি
সপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটী নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কপিন্ কালেও সাধ্য
বস্তুটী থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে ; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে । এই
অনৈকান্তিক হেতু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক । এখন দেখা যাউক, আলোচ্য
স্থানে উক্ত দোষ সম্ভাবিত হয় কি না ?

পূর্বোক্ত অনুমানের হেতু বলে বলা হইয়াছে, "অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ" । এই অপ্রকাশিতার্থ-
প্রকাশকত্ব হেতুটী বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভাবিত হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের অনুমাপকও
হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ত ইহা দ্বারা অনুমিত হয় না, কেননা, 'ব্রহ্মাণ্ডভাবতিরিক্ত'
প্রভৃতি বিশেষণ গুলি জ্ঞানধরূপ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না । অতএব, এখানে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া
পড়ে । আর এই হেতুতেই যদি ব্রহ্মাধরূপ অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটী জ্ঞৈব অজ্ঞান ও
ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল । অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও
ভাবরূপ-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না ।

দৃষ্টান্তঃ সাধন-বিকলঃ, প্রদীপ-প্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্বত্র হি বজ্ঞান-স্বৈব প্রকাশকত্বম্ । সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশাভাবাৎ । ইন্দ্রিয়ান্যপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্ । প্রদীপ-প্রভায়াস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-দ্বারোপেকারকত্বমাত্রমেব । প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োপেকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্য প্রকাশকত্বব্যবহারঃ । নাস্মাভিজ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমে ন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা ; অপিতু, জ্ঞানস্যেব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি চেৎ ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্ ; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্ত্ব জ্ঞান-স্বৈব । বহু্যপেকারকাণ্যমপ্য-

আর পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাব-সাধনের অমুকূল হইতেছে না ; কারণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না ; কেননা, জ্ঞানই সর্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে । এই কারণেই প্রদীপ সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তুই প্রকাশ হয় না । আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে । উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অধিকারবশিতক অপনোত করে, এইজন্ত উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদক নহে] । বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য অন্ধকাব অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সাহায্য করে মাত্র ; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে ‘প্রকাশক’ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে । যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অনুরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনাই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি । না, তাহাও হইতে পারে না ; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে ; পরন্তু যে বস্তুর অরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঐদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহারও নাই । যদি জ্ঞানোপেকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) জ্ঞানেন’ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্তৌ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চক্ষুরিন্দ্রিয়োপেকারক-হেতুত্বম্’ ইতি (ঘ) পাঠঃ । উপকারকত্বম্’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) নিবরণপূর্বকত্বমঙ্গীকৃত্য’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বমঙ্গীকরণীয়ম্। তথা সতি তেষাং স্থনিবর্ত্য-বস্তুস্বত্বপূর্বকত্বাভাবাৎ হেতোরনৈকাস্ত্যমিত্যলম্বনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ, —বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; জ্ঞাত্বাশ্রয়ং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ; বিষয়াবরণং হি তৎ। বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্। ব্রহ্মনাজ্ঞানান্ধাদং, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ, ঘটাদিবৎ। ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্; যথা শুক্তিকাদি। ব্রহ্মন জ্ঞান-

প্রধানতমবাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও ‘অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক’ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে তোমার পূর্ব প্রদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটাও অনৈকাস্ত্য বা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইল; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্বে তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না। অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপ-সাধনের অমুকূলে যেরূপ অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপ্রতিকূলও সেইরূপ এই সকল অনুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদান্ধদীভূত অজ্ঞান কখনই শুক্ত জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ব্রাহ্মণুক্বে। (২) বিবাদান্ধদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান; সেই অজ্ঞানটা বিষয়কেই (শুক্তি প্রভৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না)। (৩) বিবাদান্ধদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্তী নহে; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে; কারণ—উহা জ্ঞানের বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না। যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে, দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান। (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রভৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে)। [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি অভূতপদার্থে যেরূপ জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না। (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ীভূত

(*) জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাবরণং ইতি (ঘ) পাঠঃ।

নিবর্তাজ্ঞানং জ্ঞানাবিসয়ত্বাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্তাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিসয়ভূতম্;
যথা শুদ্ধিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাগভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-
পূর্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ।
জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞান-
ত্বাৎ; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানক দৃষ্টম্;
যথেশ্বর-যোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চমুদগরাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-
বিনাশম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদिति ॥ ১০২ ॥

হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুদ্ধিকা প্রভৃতি, [শুদ্ধিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই
অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্তনীয় নহে;
কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিসয় (অজ্ঞেয়)। যাহা অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা
নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুদ্ধিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণ-
জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-
জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান
যতাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যরহিত জ্ঞান মাত্র;
দেখা যায়, যাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক,
তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-
প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদগরাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবকপী অজ্ঞান কখনই
জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু—উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি।
অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশ হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাবপদার্থ হইলে
কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (+) ॥ ১০২ ॥

(*) জ্ঞানং ন ভাবকপাজ্ঞানং বিনাশকম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) শব্দ মতে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধনের জন্ত প্রদর্শিত অনুমানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে;
তাহার একে একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা অদ্বৈতবাদীরা বলিয়াছেন,
যজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানস্বয় ব্রহ্মকে আশ্রয়
করিতে পারে না। বিশেষতঃ শুদ্ধিতে যখন অজ্ঞান বা রজত-ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুদ্ধিকে অবলম্বন
করে না, পরন্তু জ্ঞাত—জ্ঞাত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা,—অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানস্বকপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য
নহে; শুদ্ধিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুদ্ধিকাই আবৃত
হইয়া থাকে, অষ্টীর জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয়
কথা,—অদ্বৈতবাদীরা অভিমত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে,
যে বিষয়ে জ্ঞান বা যাহা জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা ব্যাধিত হইতে
পারে, ব্রহ্ম ত জ্ঞানাতীত—অব্যাক্ত মননগোচর; সুতরাং তদ্ব্যত অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত, —বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়া-
দানাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি । নৈবম্ ; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ,
ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ ; কারণনিরূপা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ ।
ক্ষণিকত্বঞ্চ তেষাং জ্ঞানবত্বংপত্তি-কারণসম্মিধান এবোপলব্ধেঃ, অগ্ৰথানুপ-

১০৩। যদি বল, [রজুতে সর্প-ব্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে ;
কিন্তু, পশ্চাৎ ‘ইহা সর্প নহে—রজু’, ইত্যাকার [সর্প-ব্রমের] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে
প্রাথমিক ব্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় । (সে স্থলে
সর্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে ।) না,—একপ
মনে করা উচিত হয় না ; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির
বিনাশ হয়, তাহা নহে ; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুণি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের
দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না ; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ব্রমের কারণ অপনৌত হইয়া যায়,
অতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া
যায় । জ্ঞানের দ্বারা ভয়াদিও যখন উৎপত্তি-কারণের সত্তাবেই প্রত্যত হয়, অসম্ভাবে
প্রতীত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অনুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়ম গুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইকপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—
জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এক স্বয়ংই জ্ঞানধরকণ, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন ; অতএব,
তাহাকে অজ্ঞানাত্ম্য বলিলে দৃষ্ট-বিকল্প কথা হয় । পক্ষান্তরে, অ-জ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে
পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাত্ম্য বলিতে বাধ্য কি ? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন
জ্ঞানের অবিসম, তখন অজ্ঞান কখনই তাহাকে আবৃত্ত করিতে পারে না । পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহাকে
অজ্ঞানাবৃত্ত বলিলেই তাহার জ্ঞেয়ত্ব আদিয়া পড়ে । তৃত্তিকাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত ; উহা যেমন অজ্ঞানে
আবৃত্ত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয় । তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুখিত হয়, সেই সমস্ত
জ্ঞানেরই পূর্বে যে, প্রাগভাবতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, একপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার
প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণের পূর্বেও ইকপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত ; আর অজ্ঞানপূর্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান,
তাহার ত প্রমাণাই থাকিতে পারে না ; অতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রমাণই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ
হইয়া বাইতে পারে । সকল বস্তুই উৎপত্তির পূর্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে ‘প্রাগভাব’ বলে ।
বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায় । প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব থাকে ;
প্রমাণ-জ্ঞান জন্মিলেই তাহার বিনাশ হয় ; শুধু ‘প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ’ বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে ঐ
প্রাগভাবেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাগভাব নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্তুরূপ হইয়া ভাবরূপী বস্তুই হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই
তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না ; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই
জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব । ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগিগণের জ্ঞান অলৌকিক যোগ শক্তি প্রভৃতির
সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদ সমর্থ হইয়া থাকে । দেখাও যায়, জ্ঞানের দণ্ড (মূগ্ধগর) দ্বারা ঘটাদি বস্তুর
বিনাশ করা যায়, কিন্তু সামান্ত জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না । অতএব, অজ্ঞানের ভাবরূপতাহুমান
ঠিক হয় নাই ।

লোকেশচাবগম্যতে । অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-সম্ভাববিশেষণে সর্বেষাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-প্রসঙ্গাচ্চ । স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(**) বস্তুস্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপা-দানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিকৃতা । অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-সিদ্ধিঃ । প্রতীতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥

মিথ্যার্থস্ত মিথ্যোবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ., ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণশ্রায়েন পরিত্রিয়তে । অতোহনির্বচনীয়-জ্ঞানবিষয়া ন কাচিদপি (+) প্রতীতিরস্তি । প্রতীতি-ব্রান্তিবাদৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব মধ্যে ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায় । (+) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেকটী হইতেই পৃথক্ পৃথক্ এক একটা ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে । আর, ‘স্বীয় প্রাগভাব্যতিরিক্ত বস্তুস্তর-পূর্বক’, এইরূপ রূপা বিশেষণের প্রয়োগেও অসুমানকর্ত্তা কেবল নিজের অসুমান-পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, ফল কিছুই হয় নাই ! অতএব, অসুমানের দ্বারা অজ্ঞানের ভাবরূপই সিদ্ধ হয় না । শ্রুতি এবং ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব ।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; “ন বিলক্ষণত্বাৎ” এই যুক্তোক্ত বৃত্তি অনুসারে তাহারও সমাধান করিব । অতএব, অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব-বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ বা প্রতীতি নাই । আর কেবল প্রতীতি, ব্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও (১) অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না । কেননা, যাহা প্রতীতির যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

(*) ‘স্বপ্রাগভাব্যতিরিক্তবস্তুস্তরপূর্বকম্’ ইতি (গ) পাঠঃ । (+) প্রতিপত্তিঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—ক্ষণিক পরার্থের অবস্থা এই যে, উহা প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণেই থাকে, এবং তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায় । জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয়, প্রতীতি ভাবগুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হওয়া যায় বলিয়া ‘ক্ষণিক’ মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় ক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় । কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান-ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকেই উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করে না বা করিতে পারে না । অতএব রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যে ভ্রমের ক্ষণে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম-রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ায় আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না ; এবং পূর্বেও ভয় ভর ত তৃতীয় ক্ষণে যখনই বিনষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তিব কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—প্রতীতিঃ—ব্রান্ত্যব্রান্তিবাধারূপা । ব্রান্তিঃ—বিজ্ঞান-ভেদপ্রাপ্তপূর্বক-সাধারণকার-যৎকল্পত্বা । বাধঃ—আরোপিত-বিকল্পাদিষ্ঠানাকারাবাহিনী বৃত্তিঃ । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ব্রাহ্মি-বাধবিষয়ঃ । আভিঃ
প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপলব্ধম্ (?) আসাৎ বিষয় ইতি ন যুক্ত্যে
কল্পয়িতুম্ ॥

শুভ্রাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেহপি তস্মাৎপ্রতীতি বাধেন
চানুপলব্ধাভানায়োগাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ
প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যনুপলব্ধাভানাত্মা-
বৰ্জনীয়ত্বাৎ ; অনুপলব্ধাভানাত্মাভ্যুপগমাদেব খ্যাতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমস্থানামুপপত্তে-
রত্যন্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনায়োগাৎ (†) । কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্,
ন চ তদানীমনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব ।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ব্রাহ্মি ও বাধ দ্বারা কিংবা অন্তবিধ প্রতীতি
দ্বারাও ঐরূপ কোন একটা বিষয়ের আশ্রয় করিয়া করা যাইতে পারে না । কেননা,
বস্তু না থাকিলেও সমন্বয়বিশেষে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

[ভ্রমস্থলে] শুক্রিপ্রভৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাই
—অসৎ' ইত্যাকারে বাধ বা মিথ্যাক-বোধ পরিলক্ষিত হয়, অথচ এক বস্তুর অন্ত বস্তুরূপে প্রতীতি
হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, 'পরসংক্ষেপে নির্ধারণের' অযোগ্য—অনির্দেয়
ও অপূর্ণ সেই রজত কোন একটা দোষবশেই প্রতীতি হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে
হইবে । না,—ঐরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না । কারণ, অনির্দেয়তার কল্পনা
করিলেও এক বস্তুর যে, অন্তপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না ।
আর এই অন্তপ্রতীতি (এক বস্তুর যে অন্তপ্রকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই যখন
অন্তপ্রতীতি, বাধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিত্য
অপ্রসিদ্ধ ও নিষ্কারণ (অনির্দেয়) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না । আর যদি বা এই
অনির্দেয়তার কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্দেয়তার প্রতীতি
থাকা আবশ্যক ; অথচ সে সময়ে (যখন ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্দেয়তার কিছুমাত্র
প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয় । আর যদি বল,

অভিপ্রায় এই যে,—অনির্দেয়তার অজ্ঞান বিষয়ে প্রতীতি নাই, কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়,
তাহার বিশেষরূপে 'হা' অমুক এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে । উক্ত অজ্ঞান
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্দেয় হইতে পারে না । যাহা অন্তপ্রকারে উল্লেখযোগ্য হয় না,
তাহা কখনও ব্রাহ্মির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাধা বা মিথ্যাক-বোধও হইতে পারে
না । প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, অসৎ (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান । ব্রাহ্মি অর্থ—বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ভেদ বৃত্তিতে না পারিয়া
এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা । বাধ অর্থ—ব্যাপ্তিগত বস্তুর মিথ্যাক-জ্ঞানে সত্য বস্তুর বাধা জ্ঞান ।

(*) অন্তপ্রতীতি-বাধা 'ইতি (খ) পাঠঃ । অন্তপ্রতীতি-বাধা 'ইতি (গ) পাঠঃ । এবমুত্তরোপাধি জ্ঞেয়ঃ ।

(†) অন্তপ্রতীতি-দ্বারা কারণবস্তুকল্পনায়োগাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) পরমার্থরজতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ ; ভাস্তি-বাধ্যোঃ প্রবৃত্তেরপ্যাসম্ভবঃ ।
অতোহ্যন্তাশ্রাণাভানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামনুপপত্তেঃ, তন্ত-
অপরিহার্যত্বাচ্চ, শুভ্রাদিরেব রজতাত্মাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাত্ম্যপ-
গন্তব্যম্ ॥

পাতান্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গত্বা অশ্রাণাবভাসোহবশ্যাপ্রণীয়ঃ,—
অসংখ্যাতিপক্ষে সদাত্মনা ; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্খাত্মনা ; অখ্যাতি-

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্বচনীয় (অসত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে ; তাহা হইলে ত
তদ্বিরক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না ; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের
জ্ঞতা কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না । অতএব, ভ্রমস্থলে অশ্রাণাভান না থাকিলে, যখন
তদ্বিরক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সম্ভব হয় না (*) । পক্ষান্তরে, অশ্রাণাভান
পরিচ্যাগেরও যখন উপায় নাই ; তখন শুদ্ধি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিকপে প্রতীত হয় ;
এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপর্যাপ্ত খ্যাতি-বাদিদিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অশ্রাণাবভাসই
(অশ্রাণখ্যাতিই) অবশ্য স্বীকার করিতে হয় । তন্মধ্যে অসংখ্যাতি পক্ষে সেই অশ্রাণাবভাস
সংস্করণে ; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে ; অখ্যাতিপক্ষে এক প্রকার বিশেষণ-

(*) তাৎপর্য্য,—যখন বলেন,—শুভ্রিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটা
রজত তৎকালে দৃষ্ট হয়, অজান তাহার উপাধান এবং শুদ্ধি তাহার অধিষ্ঠান বা প্রাণব । এই রজতকে
উহার 'প্রাতিভাসিক ও অনির্বচনীয়' বলিয়া থাকেন । এইরূপে তৎকালে একটা অনির্বচনীয় রজত দৃষ্ট হয়
বলিয়াই ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার
প্রকৃত শুদ্ধিজন হইলেই উহার মিথ্যাভাব বা বাধ নিশ্চয় করেন । তৎকালে রজত বিজ্ঞমান না থাকিলে ঐ সকল
ব্যাপার হইতে পারিত না ; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যক ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, না,—ঐরূপ অনির্বচনীয়ত্ববাহ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । তাহার যুক্তির মর্ম
এই যে, এক বস্তুর অভাবকালে প্রতীতির নাম ভ্রম ; অনির্বচনীয়ত্ববাহীকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতে হইবে,
যুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার সম্ভব হইত
পারে, তখন আর অনুভব-বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি-শ্রমাণে সম্ভাষ্য ঐরূপ অনির্বচনীয় স্বাকারের প্রয়োজন কি ?
বিশেষতঃ, ঐ রজত যে, অনির্বচনীয়—লোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দৃষ্টাই তৎকালে
অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না ; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা
বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন ? অধিকন্তু, মিথ্যা (অনির্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের
জ্ঞতা চেষ্টা ও পরবর্তী বাধই বা (ইহা রজত নহে, শুদ্ধি ইত্যাকার মিথ্যার বোধ) হইবে কেন ? অতএব, বলিতে
হইবে যে, প্রকৃত শুদ্ধিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায় ।

পক্ষেহ্যপ্যন্যবিশেষণম্ (#) অন্তবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ ; বিষয়া-
সদভাবপক্ষেহপি বিদ্যমানত্বেন ।

বিশিষ্টকে অত্র প্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটা পৃথক পৃথক জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-
ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে ; আর যাহারা জ্ঞের বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না ; তাহা-
দের পক্ষেও জ্ঞেয়পদার্থের বিদ্যমানতারূপে ফলতঃ অস্ত্রথাখ্যাতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে
হয় (+) ।

(*) 'বিশেষণমন্তবিশেষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য,—খ্যাতি পাঁচ প্রকার—

“আন্ত্রথাতিরনংখ্যাতিরবাতিঃ খ্যাতিরজ্ঞাধা । তথানির্লসনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্ ॥
তদ্বাধো, আন্ত্রথাতি বোধ্যগার বোদ্ধের, অনংখ্যাতি মাধ্যমিক বোদ্ধের, অখ্যাতি পূর্লসীমানসকের, অন্ত্রথা-
খ্যাতি নৈব্যমিকের, এবং অনির্লসনখ্যাতি (অনির্লসনীয় খ্যাতি) শব্দরবামীর অভিন্নত মত ।

আন্ত্রথাতিবাদীরা বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আন্ত্র, তদতিরিক্ত আন্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি
বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রদীপমান হয়, সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বাহ্যপদার্থই সত্য নহে।
অন্তরস্থ আন্ত্র—বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রদীপিত হয় বলায় ইহাদের মতকে ‘আন্ত্রথাতি’ বলা হয়। অনং-
খ্যাতিবাদীরা বলেন, জগতে কি বাহ্য, কি আন্তর, কোন পদার্থই সত্য নহে, এবং বা পূজাই একমাত্র সত্য। সেই
অনংই সত্যের জ্ঞায় প্রতিভাসমান হয় ; এইরূপে অনতের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলায় ইহাদের মতকে, ‘অনং-
খ্যাতি’ বলা হয়। অখ্যাতিবাদী সীমানসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, বাহ্যতে বাহ্যের ভ্রম হয়, (যেমন
শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয় ;) তদুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-পোচর হয়
না বলেন ; এই কারণে তাহাদের মত ‘অখ্যাতি’ নামে অভিহিত হয়। অস্ত্রথাখ্যাতিবাদী তার্কিকগণ বলেন যে,
ভ্রম স্থলে একপ্রকার বস্তুর অস্ত্রথা এবং অস্ত্রপ্রকার প্রতীতি হয়, এইরূপে অস্ত্রথা প্রতীতি হয় বলেন
বলিয়া তাহাদের মত ‘অস্ত্রথাখ্যাতি’ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্লসনীয়খ্যাতিবাদী শব্দর বলেন,—যখন বাহ্যতে
যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ে অস্ত্র তহাতে সঞ্চার একটা অনির্লসনায় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, শুক্তিতে
যখন রজত বস্তু ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন শুক্তিতে একটা অনির্লসনীয় রজত উৎপন্ন হয়। এষ্ট অনির্লসনীয়গ-
বাদকে ‘অনির্লসনীয়খ্যাতিবাদ’ বলা হয়।

এখন ভাব্যকার বলিতেছেন যে, যতদূরমই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অস্ত্রথাখ্যাতির অন্তর্গত ;
সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অনংখ্যাতিবাদে যে,
অনতের প্রতীতি হয়, তাহা কি অনং বলিয়াই প্রতীতি হয়? না সং বলিয়াই প্রতীতি হয়? প্রতীতি কালেই
অনং বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাইবার অস্ত্র চেষ্টা করিত না। আর যদি সং বলিয়া প্রতীতি হয়,
তবে ত এক বস্তুর অস্ত্ররূপে প্রতীতি হওয়ায় অস্ত্রথাখ্যাতিই হইল। আন্ত্রথাখ্যাতিপক্ষেও কথা এই যে, বাহ্য
বস্তু নষ্ট কালে ‘এ সমস্তই মিথ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানই সত্য’ এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না? যদি থাকে, তবে ত সেই
বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না ; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞেয় পদার্থের
অস্ত্রথাখ্যাতিই হইল। অখ্যাতিপক্ষেও সেই কথা, ভ্রমের সময়ে আরোপা ও আরোপাধারের (বাহ্যতে
বাহ্যর ভ্রম হয়, তদুভয়ের) ভেদ প্রতীতি থাকে কিনা? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাই
বার অস্ত্র কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আন যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটা পৃথক জ্ঞানকে এক
বলিয়া গ্রহণ করার অস্ত্রথাখ্যাতিই হইয়া পড়িল। আর যাহারা বলেন যে, জ্ঞান-ব্রাহ্ম কোনই সত্য বিষয় নাই,

কিঞ্চ, ‘অনির্বচনীয়মপূর্বরজতমত্র জাতম্’ ইতি বদতা তস্মৈ জন্ম-কারণং বক্তব্যম্ । ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্মাস্তুদ্বিষয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাঙ্গ-লাভাযোগাৎ । নির্বিষয়া জাতা তদুৎপত্তা তদেব বিষয়াকরোত্তীতি মহতামিদমুপপাদনম্ । অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ ; তন্ম, তস্মৈ পুরুষাশ্রয়-ত্বেনার্হগতকার্যত্বোৎপাদকত্বাযোগাৎ । নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাং জ্ঞান-কারণ-ত্বাৎ । নাপি চুষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি, তেষামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-করত্বম্ । অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরস্তম্ ॥

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব বিসয়ীকরিতে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ ;

আর যাহারা ভ্রমস্থলে অনির্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন ; তাহাদিগকেও সেই রজতোৎপত্তির একটা কারণ নির্দেশ করিতেই হইবে ; অর্থাৎ সেই রজত কোন কারণ হইতে জন্মলাভ কবে, তাহা বলিতে হইবে । প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে রজতোৎপাদক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, রজত জন্মবার পূর্বে তাহার প্রতীতিই থাকিতে পারে না । আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়, পশ্চৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে ; ইহাও বড় বিষয়কর যুক্তিপ্রণালী ! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়, তাহাও হইতে পারে না ; এবং দৃষ্ট-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃষ্ট বিষয়ের কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না । ইন্দ্রিয় সকলকেও রজতোৎপাদক বলা যায় না ; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে । অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও গঠে অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহও কারণ হইতে পারে ? না,—তাহাও পারে না । কারণ, গঠ ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুর উৎপাদন করিতে পারে না । আর অনাদিমিথ্যা জ্ঞান য, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে পারে না ; তাহা পূর্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব অনির্বচনীয় হয়, তাহা হইলে উহা কেবলই ‘রজত’-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন ?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে ? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল ‘আচ্ছা’ বলিয়া মনে হয় মাত্র । তাহাদের সম্বন্ধেও কথা এই যে, প্রতীতি সময়ে সেই জ্ঞেয় বিষয়টি বিদ্যমান আছে বলিয়া জ্ঞান হয় কিনা ? যদি না হয়, তবে তদ্বিষয়ে প্রতীতি হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টি বিদ্যমান আছে বলিয়াই প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত অবিদ্যমান বস্তুকে অস্ত্রথা—বিদ্যমানভাবে জানার সেই অগ্ৰথা-খ্যাতিই হইল । অতএব, অস্ত্রথাখ্যাতি ভিন্ন অস্ত্র কোনও খ্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই ।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দো স্ম্যতাম্ । রজতাদি-জাতিযোগাদিতি
চেৎ; সা কিং পরমার্থভূতা ? উতাপরমার্থভূতা বা ? ন তাবৎ পরমার্থ-
ভূতা, তস্মা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ । নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়া-
যোগাৎ । অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাছকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্
অপরিণত-কূতর্কনিরসনেন (*) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্ ।

শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্মা সর্বাভ্যুহ-প্রতীতিতঃ ॥

“বহু স্মাম্” ইতি সঙ্কল্পপূর্বস্বচ্যাদ্যুপক্রমে ।

“তাসাং ত্রিরতমেকৈকাম্” ইতি শ্রুতৌব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন ? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে ? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকিলে অনির্লচনীয়
পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে । তাহা হইলেও ‘এ টা রজতের
সদৃশ’ এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে । (ঠিক ‘রজত’ বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে
পারে না) । যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম)
আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্লচনীয় পদার্থেও ‘রজত’-
শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে । ভাল কথা ; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি
কি বার্থ ? না—অর্থার্থ ? যথার্থ (সত্য) হইতে পারে না ; যথার্থ হইলে সে কখনই অসত্য
(অনির্লচনীয়) রজতে অমুগত থাকিতে পারিত না । (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাধ হইলেও
সত্য রজতের প্রতীতি হইতে পারিত) । অর্থার্থও হইতে পারে না ; তাহা হইলে
সেই সত্য জাতিটা কখনই অর্থার্থ বস্তুতে সঙ্গ থাকিতে পারিত না । বিশেষতঃ, অর্থার্থ
বস্তুতে যথার্থবুদ্ধি-সম্পাদনে তাহার ক্ষমতাও নাই । অতএব, এই অসার কূতর্ক-নিরাসে
আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪ । অথবা, ‘বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (+) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে
বখন সমস্ত বস্তুই সর্বাভ্যুহ বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প
বা ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছান্দোগ্যোপনিষদে) যে প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই
প্রকরণে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, [ঈশ্বরের সংকল্প করিলেন—] ‘আমি বহু হইব’ ।

(*) পরমার্থপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাছকত্বাযোগাৎ, ইত্যলম্ অমাপন্য কূতর্কনিরসনেন’ ইতি (গ) পাঠঃ ।
অপরিণত কূতর্কনিরসনেন’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিত পদে ভগবান্ বোধায়ন, বাসুদেব, বাসুদেবতা ও ঈশ্বর
প্রভৃতিকে বৃত্তি হইবে । আর তাৎপৰ্য্যলিখিত “যথার্থং সর্ববিজ্ঞানঃ” হইতে “ব্যবহার-ব্যবস্থিতিঃ” পর্যন্ত
শ্লোক গুলি ভাবাকারের নিজের রচিত । এবং এই শ্লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণও প্রকারেরের মত সমুদয়
সংগৃহীত হইয়াছে ।

ত্রিব্রুৎকরণমেবং হি প্রত্যক্ষণোপলভ্যতে ॥

যদগ্নোরোহিতং রূপং তেজসস্তদপামপি ।

শুক্লং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যাগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥

শ্রুতৈবে দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বৈ সর্বত্র সঙ্গতাঃ ।

পুরাণে চৈবামেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥

নানাবাৰ্ধাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা ।

নাশকু বন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥

সামেত্যান্যোন্মসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ ।

“মহদাঘা বিশেষান্তা হুণ্ডম্” ইত্যাদিনা ততঃ ॥

সূত্রকারোহপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ ।

“ত্র্যায়কহাতু (*) ভূয়স্বাদ” [ব্রহ্মসূ., ৩।১২] ইতি তেনাভিধাভিনা ॥

সোমাভাবে চ পৃথীক-গ্রহণং শ্রুতিচোদিতম্ (†) ।

সোমাবয়বসম্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিচুঃ ॥

[অনন্তর স্বল্পভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] ‘ঐ সকল অবিমিশ্র ভূতের প্রত্যেক-টিকে ‘ত্রিব্রুৎ’ (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি ।’ এই ত্রিব্রুৎকরণ বা পরস্পর মিশ্রণ-ভাবে প্রত্যক্ষের ঘাটাও জ্ঞান ঘাট, অগ্নির যে গোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ ; বাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং বাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ । এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব, সর্বভূতই সর্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে । বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই ; এই কারণে সেই সমুদয় ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিশ্রিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া ‘মহভূত’ হইতে আরম্ভ করিয়া গুল ভূত পর্যান্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়াছে । স্বয়ং ব্রহ্মহৃৎ-কারও সর্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিততাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, ‘বহেতু সন্যত ভূতই ত্র্যায়ক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি ; বাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং বাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ’ ইত্যাদি । বেদে সোমলতার অভাবে পৃথীক (পৃথী শাক) গ্রহণ করিবার বিধান আছে ; ত্রায়বিংপত্তিগণ বলেন যে, পৃথীকাতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

(*) আত্মকর্ষাণ্ডিত (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘শ্রুতিদর্শিতম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

ত্ৰীহৃতাবে চ নীবার-গ্রহণং ত্ৰীহিতাবতঃ ।
 তদেব সদৃশং তস্মৈ যৎ তদ্রূপ্যকদেশভাক্ ॥
 শুক্ত্যাদৌ রজতাদেশচ ভাবঃ শ্রুতৌ চোদিতঃ ।
 রূপ্য-শুক্ত্যাदिनिर्देशेभ्यো ভূয়স্ত্বেতৎ ॥
 রূপ্যাদিসদৃশায়াং শুক্ত্যাদিরূপলভাতে ।
 অতন্তস্মাত্ৰ সদ্ভাবঃ প্রতীতেরপি নিশ্চিতঃ ॥
 কদাচিচ্ছুরাদেস্ত দোষাচ্ছু ক্ত্যংশবজিতঃ ।
 রজতাংশো গৃহীতোহতো রজতার্থী প্রবর্ততে ॥
 দোষহানৌ তু শুক্ত্যাংশে গৃহীতে তন্নিবর্ততে ।
 অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুক্তিকাদিষু ॥
 বাধ্য-বাধকভাবোহপি ভূয়স্ত্বেনোপপত্ততে ।
 শুক্তিভূয়স্ত্বেকল্য-সাকল্যাগ্ররূপতঃ ॥
 নাতো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ ।
 এবং সর্বস্ত সর্বদে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃ] ।

কারণাংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে । আর যেহেতু নীবারে (তৃণধাত্বে) ত্রীহির (হৈমন্তিক ধাতুর) সাদৃশ্য আছে ; সেই কারণেই ত্রীহির অভাবে নীবার গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে : শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সদ্ভাব আছে, তাহাও ক্রটিমন্তত । কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দেশের কারণ । শুক্তি প্ৰভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সদ্ভাব নিশ্চয় করা যায় । সমন্বয়বিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার জন্য তদভিন্নমুখে প্রবৃত্তি হয় । পুনশ্চ পূৰ্ব্বোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিই নশ্বনগোচর হয়, তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে । অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র । অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ভ্রম, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য ; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটী বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটী বাধক হইয়া থাকে ; কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব হয় না । সর্ববস্ত সৰ্ব্বাত্মক হইলেও উক্তশ্রুকার আধিক্যানুসারে ব্যবহারের ব্যবস্থা (পার্থক্য) সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

স্বপ্নে চ প্রাণিণাং পুণ্য-পাপানুগুণাঃ (*) ভগবতৈব তত্ত্বং পুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ
(†) তত্ত্বং কালাবসানাস্তথাভূতাস্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে। তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্ন-
বিষয়া,—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্
পথঃ সৃজতে। ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ
সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুরুরিণ্যঃ শ্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্
পুরুরিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে; স হি কর্তা,” [বৃহদা° ৬। ৩। ১০। ইতি।
যদপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্ত্বং পুরুষ-
মাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কর্তা। তস্মৈ সত্যসংকল্প-
স্মাশ্চর্যশক্তেস্তথাবিধং কর্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

“য এষ স্রপ্তেযু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মাণাঃ।

তদেব শুক্রং তদ্রক্ষ তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ তচ্ নাতেতি কশ্চন॥”

[কঠ° ২। ২। ৮] ইতি চ ॥

স্বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপ-
যোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।
স্বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—‘সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অথ, কিংবা
তদনুরূপ পথ থাকে না; কিন্তু, রথ, রথের অথ ও পথ সৃষ্টি করে। সেখানে আনন্দ, মুগ্ধ বা
প্রমুগ্ধ থাকে না; কিন্তু, সেই আনন্দ, মুগ্ধ ও প্রমুগ্ধ সৃষ্টি হয়। (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়,
পদবিধি বা নদী নাই; কিন্তু সেই অল্প জলাশয়, পুরুরিণী ও শ্রবন্তী (নদী) নির্মিত হয়।
তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কর্তা’ অভিপ্রায় এই যে, যদিও সে সময় সর্ব-
পুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিজ্ঞমান থাকে না সত্য, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন
পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেন না, প্রকৃত পক্ষে
তিনিই একমাত্র কর্তা; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন; স্মৃত্যে তাঁহার পক্ষে
ঐরূপ কর্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

‘মামৃষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্যাণ্ড পরিমাণে কামা (ভোগ্য)
বস্তু নির্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন। তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) পুণ্যপাপানুগুণাঃ ইতি (খ) পাঠঃ। পাপানুগুণসম্ভবাঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তথা তত্ত্বং ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) ত্বংপর্থা,—আনন্দ, মুগ্ধ ও প্রমুগ্ধ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সাধারণ
ভোগ্য বস্তুদর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘মুগ্ধ’; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তুদর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘প্রমুগ্ধ’। আর ভোগ্য
বস্তু ব্যবহারে যে, শ্রুতি, তাহা আনন্দ। অথবা বিশিষ্ট প্রিয় বস্তুদর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘মুগ্ধ’, সেই
বস্তুকে নিজের ব্যবহার-যোগ্য করায় যে শ্রুতি, তাহা ‘প্রমুগ্ধ’, এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায়
যে শ্রুতি, তাহা আনন্দ।

সূত্রকারোহপি “সংক্ষেপে সৃষ্টিরাহ হি ।” “নিশ্চাতারকৈকে পুত্রাদয়শ্চ ।” [ব্রহ্মসূ., ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেব্ব্যর্থেষু জীবন্ত অষ্ট্ৰুত্মাশঙ্ক্য—
 “মায়ামাত্রস্তু কাংশ্চৈবানানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।” [ব্রহ্মসূ., ৩।২।৩] ইত্যাদিনা
 ন জীবন্ত সংকল্পমাত্রেন অষ্ট্ৰুত্মপপদ্যতে । জীবন্ত স্বাভাবিক-সত্যসংকল্প-
 ত্বাদে: কৃৎসন্ত সংসারদশায়ামনভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীধরন্তেব তত্তৎপুরুষ-
 মাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্ । “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্কে
 তন্তু নাতেতি কশ্চন ।” ইতি পরমাত্মেব তত্র অষ্ট্ৰুত্বব্যগম্যতে, ইতি
 পরিহরতি । অপবরকাদিষু শয়ানন্ত স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-
 রাজ্যাভিষেক-শিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-সরূপ-(*)
 সংস্থানদেহান্তরস্বক্টিয়া উপপদ্যন্তে । ১০৪ ॥

পীতশঙ্খাদৌ তু নয়নবর্তি—পিত্তদ্রব্যসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শঙ্খাদিভিঃ
 সংযুক্ত্যন্তে । তত্রাপি পিত্তগত-পীতিমাভিভূতঃ শঙ্খগত-শুক্লিমা ন গৃহ্যতে ।

নামে কথিত হন । সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে
 অতিক্রম করিতে পারে না ।’ স্বত্রকাব বেদবাস্তব—‘স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টির কথা কথিত আছে ।’
 এবং ‘কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুত্রাদির নিশ্চাতা বলিয়া থাকেন ।’ এই স্বত্রদ্বয়ে
 স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে প্রথমতঃ জীবের কল্প-শক্তি উত্থাপিত কবিয়া পরিশেষে ‘যে হেতু [স্বাপ্ন-
 পদার্থসকল] যথাবৎপক্ষে প্রকাশিত হয় না ; অতএব এই সকল পদার্থ কেবল [দীপ্তিরের] মায়া-
 মাত্র (সত্য নহে) ।’ ইত্যাদি স্বত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশায় জীবের সত্যসংকল্প প্রভৃতি
 স্বাভাবিক ধর্ম সমূহ যখন অনভিগত থাকে, তখন সে অবস্থায় তাহার ইচ্ছামাত্রে স্বাপ্ন-
 পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন
 পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ, ‘সমস্ত লোকই
 তাঁহাকে আশ্রয় কবিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম কবিতে পারে না ।’ ইত্যাদি
 শ্রুতি হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায় ; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থায়
 জৈবসৃষ্টি-শক্তির সমাধান করিয়াছেন । যাবৎ গৃহভিত্তরে নিদ্রিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থায়
 স্বশরীরেই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও নিজ-শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শন করে ; তাহা ঘাৱাও
 বৃত্তিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত দেহের অরূপে অপর দেহ সৃষ্ট হয়,
 এবং সেই দেহ ঘাৱাই তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

১০৫ । কিন্তু, পীত শঙ্খাদি প্রতীতি স্থলে (খেৎ-শঙ্খকে যখন পীত দেখা যায়, তখন)
 নয়নগত পিত্তের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া দৃশ্যমান শঙ্খাদির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয় ;
 তাহার ফলে পিত্ত-গত পীত বর্ণে শঙ্খের স্বাভাবিক গুণত্বা অভিব্যক্ত হইয়া যায় ; এই কারণে

নতঃ স্বর্ণানুলিগুণস্বৰং ‘পীতঃ শব্দঃ’ ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদগত-
পীতিমা চাতিসূক্ষ্মতয়া পার্শ্বৈর্ন গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্নায়ন-
নিক্রান্ততয়া অতিসামীপ্যাং সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদ্রূপজনিতসংস্কার-
সচিব-নায়নরশ্মিভিদূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাভিভূততয়া (*) রক্ত-
ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (+) স্ফট-
তরমূলভ্যত ইতুপলকি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানেহপি তেজঃ-
পৃথিব্যোরপ্যসুনো বিত্তমানত্বাদিন্দ্রিয়-দোষেণ তেজঃপৃথিব্যোরগ্রহাচ্চা-
দৃষ্টবশাচ্চাসুনো গ্রহাং যথার্থত্বম্। অনাতচক্রোপালাতস্ত্র দ্রুততর-
গমনেন সর্বদেশ-সংযোগাদন্তরালিগ্রহাং তথাপ্রতীতিরূপপণ্ডতে। চক্র-

শব্দেব শুদ্ধতা আব নয়ন-গোচর হইতে পাবে না। কাজেই তখন স্বর্ণ-বস্তিত শব্দঃ ক্রম
ঐ শব্দটাও পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ
পার্শ্বস্থ পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু স্বপ্ন হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত
পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (খেককে পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে
নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জপাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিক (শুদ্ধ হইলে ও) জপাকুসুমের লোহিত-প্রভায়
আভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে লোহিত দেখা যায়। জপাকুসুমের প্রভা চতুর্দিকে
প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্তু-সংযোগেই যে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলব্ধি বা প্রতীতি
বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকায় যে জলের প্রভাতি হইয়া
থাকে, সে স্থলেও বুদ্ধিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জন বিত্তমান আছে; (+)
কেবল হস্তিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবী প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই
জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সূত্রায় সেই জলও অসত্য নহে। অনাত-চক্র স্থলেও
(জলংকাষ্ঠ খণ্ড ভ্রমণ করাইলে যে, একটা গোলাকার তেজোরবা প্রতীতি হয়, সে স্থলেও)
মলাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদগত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্বত্রই অবিচ্ছেদে
তাহার সত্তা প্রতীতি হয় মাত্র। আর যে ঐ অনাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কারণ

(*) তৎপ্রভাভিভূততয়া ইতি (গ) পাঠঃ। (+) সংযুক্তা, ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে ‘পঙ্কীকরণ’ নামে একটা প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। তাহাতে
উক্ত হইয়াছে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকই অপর প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে।
পৃথিবীতে যথার্থ পৃথিবীর ভাগ অর্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের ‘দুই আনি করিয়া অর্ধেক’; উভয়ের
যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরাপর ভূতের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাষ্যকার পৃথিবীতে
জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাব্যাপ্তরালাগ্রহণপূর্বক-তত্ত্বদেশসংযুক্ত-তত্ত্বদ্বস্তগ্রহণমেব। কচিদন্ত-
রালাভাবাদন্তরালাগ্রহণম্, কচিৎ শৈশ্র্যাদগ্রহণমিতি বিশেষঃ। অতন্তুদপি
যথার্থম্। দর্পণাদিষু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থী, দর্পণাদি-প্রতিহত-
গতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দর্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি।
তত্রাপ্যতিশৈশ্র্যাদন্তরালাগ্রহণাং তথাপ্রতীতিঃ।

দিগ্ভোহেহপি দিগন্তরশ্ম অস্মাং দিশি বিद्यমানত্বাদৃষ্টবশেনৈতদ্দিগংশ-
বিসুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে। অতো দিগন্তরপ্রতীতির্যথার্থেব। দ্বি-
চন্দ্র-জ্ঞানাদাব্যপ্সূল্যবস্তু-তিমিরাদিভিনায়ন-ৎজোগতিভেদেন সামগ্রী-

মধাবর্তী অবকাশের অপতীতি এবং সর্গস্থানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি। এইমাত্র বিশেষ যে,
কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাহি বলিয়াই তাহাৎ প্রতীতি হয় না, আর কোথাওবা
অতিক্রম ভ্রমণবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না; যতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা
নহে। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে,
তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দর্পণাদিতে পতিত হইয়াই
প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিবাতক দর্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ
প্রকৃত মুখ ও দর্পণাদির মধ্যে যে, ব্যবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না; এই কারণে
মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টার যাহা দক্ষিণ,
সম্মুখস্থ দর্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দর্পণের যাহা দক্ষিণ, তাহাই আবার দ্রষ্টাব
বাম; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দর্পণে এতিবিধিত মুখ ও বিপরীতই দৃষ্ট হয়। অতএব,
প্রতিবোধের তাদৃশ বিপরীত ভাবটি অমূলক বা মিথ্যা নহে।

আর দিগন্তের স্থলেও [বুঝিতে হইবে যে,] ভ্রান্তির আশ্রয়ীভূত দিকে অজ্ঞাত দিকেরও
সম্বন্ধ বিদ্যমান বহিরাছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞাত দিগ্-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল
সেই একটা মাত্র দিকের প্রতীতি হয়; অতএব, একদিকে যে, অজ্ঞ দিক-প্রতীতি, তাহাও
মিথ্যা নহে। (*)। স্বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীৰ অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষুষ
রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়; সেই দুই ভাগ নির্গত চাক্ষুষ তেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে স্বিচন্দ্র-
দর্শনের কারণ হয়। তন্মধ্যে একটা তেজ যথা-স্থান-স্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপরটা কিঞ্চিৎ
বক্রভাবে নির্গত হইয়া চন্দ্রের সমীপবর্তী স্থান ও তদ্দেশগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চন্দ্রকে দর্শন

(*) তাৎপৰ্য্য,—দিক্ স্বভাবতঃ এক পথও পদার্থ; সূর্যের উদয় প্রভৃতি দ্বারা উহাতে পূর্ব, দক্ষিণাদি
বিভাগ কল্পিত হয়। এই কারণে একবার্ত্তির সম্বন্ধে যে দিক্‌টা পূর্ব, অপরের পক্ষে আবার সেই
দিক্‌টাই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ হইয়া থাকে। এই ভাবে সকল দিকেই সকল দিগ্‌ভাব
রহিয়াছে। দিগন্তের সময় দ্রষ্টার অদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞাত দিগংশগুলি আকৃত হইয়া থাকে, একটামাত্র দিক্
(যাহা তাহার পক্ষে অবাণ্ডবিক, সেই দিক্‌টা কেবল) প্রতীতির বিষয় হয়। স্বতরাং পূর্বকে পশ্চিম দিক্
বলিয়া দেখিলেও ঐ দিক্ অসত্য নহে।

ভেদাৎ, সামগ্রীদ্বয়মতো-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি ।
 তত্রৈকা সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্নাতি, দ্বিতীয়া তু কিঞ্চিদ্র-
 গতিশ্চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিস্কৃতং গৃহ্নাতি । অতঃ
 সামগ্রীদ্বয়েন যুগপদেদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেহপি গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যকার-
 ভেদাদেকগ্রহণাভাবাচ্চ “দ্বৌ চন্দ্রৌ” ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ ।
 দেশান্তরস্থ তদ্বিশেষণং দেশান্তরস্থ চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্থ চ নিরন্তর-
 গ্রহণেন (†) ভবতি । তত্র সামগ্রীদ্বয়ং পারমার্থিকম্ । তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-
 চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্ । গ্রহাদ্বয়েন (‡) চন্দ্রশ্চৈব গ্রাহ্যকারদ্বয়ক
 পারমার্থিকম্ । তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়শ্চৈব এক চন্দ্রো গ্রাহ্যঃ,
 ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুঃ জ্ঞানং
 তথৈবাবর্তিষ্ঠতে । দ্বয়োশ্চক্ষুরেকসামগ্র্যন্তুর্ভাবেশ্চপি তিমিরাদিদোষ-
 ভিন্নং চাক্ষুঃ তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্যকল্যম্ । অপগতে তু

করে । অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রদ্বয়ের
 প্রতীতি হইলেও বুঝিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরশ্মির প্রভেদ হওয়ায় গ্রাহ্য
 চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একই প্রতীতি না হইয়া দ্বিভেদ (দ্বৌ
 চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে । অর্থাৎ প্রত্য বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে
 চন্দ্র যেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায়
 চন্দ্রকে অন্ত-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয় । অতএব, যে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুঃ চন্দ্রের দ্বিত্ব
 বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সুতরাং সাধনের
 দ্বিত্বনিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিবিধরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক । প্রত্যভিজ্ঞা
 স্থলে (এই সেই হস্তা, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুর্মাত্রই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব-
 সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি ছা' স্থানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্র বসয়ে দুইটা জ্ঞান
 উৎপন্ন হওয়ার সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একই দর্শন করিতে সমর্থ হয় না;
 এই কারণে চাক্ষুঃ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞমান সহেও চন্দ্রের একই প্রতীতি-গোচর হয় না । যদিও
 চক্ষুদ্বয় একই কার্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্ন প্রকার
 কার্য দর্শনে কল্পনা করিতে হয় যে, চাক্ষুঃ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই
 উহা পৃথক পৃথক দুইটা সাধন হইয়া দুই প্রকার কার্য সম্পাদন করে । পুনশ্চ, দোষ
 অপগত হইলে চক্ষু স্বাভাবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সুতরাং তৎকালে
 চন্দ্রের একই প্রতীতি হয় । দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিভেদে জ্ঞানে । দ্বিত্ব এবং

(*) অন্তোন্তনিয়মনিরপেক্ষম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ । (†) নিরন্তরগ্রহণেন ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) গ্রহণদ্বয়ে তচ্চন্দ্রশ্চৈব ইতি (খ) পাঠঃ ।

দোষে স্বদেশবিশিষ্টস্য চন্দ্রস্যৈকগ্রহণাবেগহাদেকশ্চন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ।
দোষকৃতস্ত সামগ্রীদ্বিম্বম্, তৎকৃতং গ্রহাদ্বিতম্, তৎকৃতং গ্রাহাকারদ্বিত্বক্ষেতি
নিরবগম্। অতঃ সর্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥ ১০৫॥

খাত্যন্তরাণাং দূষণানি তৈস্তৈর্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র যত্নঃ
ক্রিয়তে। অথবা কিমেনেব বহুনোপপাদনপ্রকারেণ। প্রত্যক্ষানুমানাগমাণ্যং
প্রমাণজাতম্, আগমগম্যাক নিরন্তুনিখিলদোষ-গন্ধমনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-
কল্যাণগুণগাং সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভূতপগচ্ছতাং কিং ন সৎসৃতি;
কিং নোপপত্ততে। ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মণা ক্ষেত্রজ-পুণ্যপাপানুগুণং
তদ্রোগ্যত্বাখিলং জগৎ সৃজতা সুখ-দুঃখোপেক্ষা-কলানুভবানুভাব্যাঃ

জ্ঞানের দ্বিতানুসারে গ্রাহ চন্দ্রাদির গুণ দ্বিত্ব প্রকৃতি হয়, আর সেই দোষ-নাশে তদদীন সমস্ত
কার্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ কল্পনার সমস্ত দ্বিগুণই নিন্দ্যেয় হইতে পারে, অতএব
সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটাই মিথ্যা নহে। (*) ॥ ১০৫॥

১০৬। অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের
বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিষয়ে আর যত্ন করা আবশ্যিক নাই। অথবা,
এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই। কেন না, যাহারা
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্বপ্রকার দোষ-
সম্বন্ধবিবর্জিত, নানাদিকভাব-রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণে বিভূষিত এবং সত্যাসংকল্প ও
সর্বজ্ঞ-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা
অনুপপন্ন (অদৃষ্ট) হইতে পারে না। [বুদ্ধিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও
পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-পদ যে সকল জীবভোগ্য পদার্থের
সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্বসাধারণের প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(*) তাৎপর্য্য,—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের দ্বারা চকুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটী চন্দ্রকে দুইটী দেখা যায়।
শব্দের স্তোত্র এই দ্বিত্বদর্শন মিথ্যা ভ্রমের। রামায়ুজ বলিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে। তাহার কারণ
এই যে,—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুলীর দ্বারা ঐকপে চকু টানিয়া ধরিলে চকুর রশ্মি দুইভাগে নির্গত হয়,
এক ভাগ সরলভাবে বাহ্য প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ স্বল্প বক্রভাবে বাহ্য আশ্রয়
হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই স্থানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে। এখন বুঝিতে হইবে, যেই চকুরশ্মি
নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের দ্বিত্ব বশতই চন্দ্রের দ্বিত্ব এবং চন্দ্রদ্বয়ের বিশেষণীভূত
আশ্রয়েও দ্বিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত সাধন দ্বয় যখন নষ্ট, তখন তদবস্থত চন্দ্রদ্বিত্বও নষ্ট, এবং তদ্বিশেষণীভূত
আশ্রয়ের দ্বিত্বও নষ্ট; কোনটাই মিথ্যা বা অব্যর্থ নহে। অধিকন্ত, 'এই দেই হস্ত', ইত্যাদি প্রতীতিজ্ঞা
যেরূপ পূর্বাভূত-জাত সংস্কারানুযায়ী, চাকুর প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্ব সংস্কার সাপেক্ষ। এই কারণেই
সাধনের দ্বিত্ব-সংস্কার-বলে চকুরশ্মিও তৎকালে বিভিন্ন স্থানবর্তী দুইটী চন্দ্রই সমদর্শন করিতে বাধ্য হয়।

পদার্থাঃ সর্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্ত্বপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-
স্তত্ত্বকালাবসানান্তথাভাবাঃ (†) স্ফ্যন্তে । তত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ
সর্বানুভববিষয়তয়া তদ্রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥

যৎ পুনঃ, সদসদনির্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধিমিতি ; তদসৎ । “অনুতেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদিশব্দশব্দস্থানির্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ । স্বাতন্ত্র্যবিষয়ো
হনৃতশব্দঃ । স্বাতন্ত্র্যমিতি কৰ্ম্ম-বাচি, “স্বাতন্ত্র্যং পিবন্তো” ইতি বচনাৎ । স্বাতন্ত্র্য-
কৰ্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতম্ পরমপুরুষারাধনবেৎ (‡) তৎ প্রাপ্তিকলম্ । অত্র
তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কৰ্ম্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, “এতং ব্রহ্মলোকং
ন বিন্দন্ত্যনুতেন হি প্রত্যাচাঃ ।” [ছান্দো০, ৮.৩২] ইতি বচনাৎ ।

“নাসদাসীন্মো সদাসীৎ তদানীম্” [যজুঃ, ২.৮.৯] ইত্যত্রাপি সদ-
সম্বন্ধো চিদচিদ্ব্যপ্তিবিষয়ো । উৎপত্তিবলয়াৎ সং-ত্যাং-শব্দাভিহিতয়োঃ (§)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়েও জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ।
অতএব, সেই সকল সৃষ্টি পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকভাব, তাহা কখনও সর্ব-
সাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র
প্রীতি-গম্য হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপাত্ত ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায় ।

সদসদনির্বচনীর অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধি বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই । কেন
না, [তাহার উদাহৃত] “অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদি বাক্যের ‘অনুত’ শব্দটী কখনই
অনস্মরণীয়তা-বোধক নহে । কারণ, ঋত ভিন্ন বস্তুই ‘অনুত’ শব্দের বার্থ অর্থ । “স্বাতন্ত্র্য-
পিবন্তো” শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ‘স্বাতন্ত্র্য’ শব্দের অর্থ—কৰ্ম্ম । ‘তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক
পাশ্চ হয় না ; কারণ, তাহারা অনুত দ্বারা সমাবৃত (অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ)’ এই শ্রুতি অনুসারে
বুঝা যায় যে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদারাধনরূপ যে কৰ্ম্ম, তাহাই ‘স্বাতন্ত্র্য’-
শব্দের ব্যাখ্যা, আর তদ্বিন্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কৰ্ম্ম মাত্রই ‘অনুত’-
(ন+স্বাতন্ত্র্য=অনুত) পদ-বাচ্য । এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কাথত ‘যেহেতু তাহারা অনুত-
সমাচ্ছাদিত’ কথাটির সার্থকতা থাকে ।

‘তখন ! সৃষ্টির পূর্বে’ অসৎ ছিল না, সংৎ ছিল না ।’ এই স্থলে সং ও অসৎশব্দদ্বয়
চেতন ও অচেতনের ব্যষ্টি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটী চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা,
উক্ত বাক্যটী প্রথম কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে
সং ও তাৎশব্দে যে সমস্ত ব্যষ্টিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) কেচন কেচন তত্ত্বপুরুষ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ । (†) তথাবিধাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‘সংকালাবসানান্তথাভাবাঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(‡) পরমপুরুষারাধনবিষয়ম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সদসদদ্ব্যভিহিতয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ । সত্য-সম্বন্ধাভিহিতয়োঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

চিদচিৎসমষ্টিভূতয়োর্বস্তুনোরপায়-কালেহচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে
বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্ব্য বাক্যস্ব্য, নাত্র কস্মচিৎ সদসদনির্বচনীয়-
তোচ্যতে ; সদসতোঃ কালবিশেষেহসদভাবমাত্রবচনাৎ । অত্র তমঃশব্দাভি-
হিতস্মাচিৎসমষ্টিত্বং শ্রুত্যান্তরাদবগম্যতে, “অব্যাক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং
তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [স্বালা ০ ২] ইতি ।
সত্যম্ ; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থাচ্যতে । তস্মাস্তু,
“মায়াস্তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ ।” [শ্বেতাশ্বং, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-
ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; মায়াশব্দস্যানির্বচনীয়বাচিত্বং ন
দৃষ্টমিতি । মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; তদপি
নাস্তি । নহি সর্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অস্থর-রাক্ষস-শাস্ত্রাদিষু
সত্যোশ্বেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ । যথোক্তম্,—

“তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্তাশুগামিনা ।

বালস্ত রক্ষতা দেহমেকৈকশেন (†) সূদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ১।১৯।২০] ইতি ॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ ‘তমঃ’-শব্দবাচ্যো (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই
ভাবে প্রতিপাদনার্থেই “নাসদাসীৎ” বাক্যের অবতারণা হইয়াছে ; বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন
বস্তুই সদসদনির্বচনীয়ত্ব অভিজিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সমন্বয়বিশেষে
থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে । উক্ত শ্রুতিস্থিত ‘তমঃ’ শব্দটী যে অচেতন-
সমষ্টি-বোধক, তাহা নিম্নলিখিত ‘অব্যাক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তমঃ
বিলীন হয় । তমঃ আবার পরে দেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে ।’
এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় । ইহা, ‘তমঃ’ শব্দে বর্ণিত অচিৎসমষ্টিরূপ (অজ্ঞ সমষ্টিরূপ)
প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু “মায়াং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ” অর্থাৎ ‘মায়া’কে
‘প্রকৃতি বলিয়া জানিবে’ এই শ্রুতি প্রকৃতিকেই ‘মায়া’ শব্দে অভিহিত করায় ‘তমঃ’-
শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—‘মায়া’ শব্দের অনির্বচনীয়ত্বই
অর্থ যখন কৃত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না । যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-
পর্যায়ের উক্ত, অর্থাৎ ‘মিথ্যা’ শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্বচনীয়ত্ব-বোধক
বলিতে হইবে । না, ‘মায়া’ শব্দটী যখন সর্বত্র ‘মিথ্যা’ অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-
পর্যায়ও বলিতে পারা যায় না । কেন না অস্থর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে,

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যমঃশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকযোনি দৃগতে ।

(†) মৈকৈক্যশেন ইতি (খ) পাঠঃ । মৈকৈক্যক নিম্নদিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

অতো মায়াক্ষন্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী । প্রকৃতেশ্চ মায়াক্ষন্দাভিধানং
বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব ।

“অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ।”

[শ্বেতাশ্বঃ, ৪।৯]

ইতি (৯) মায়াক্ষন্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতের্বিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি । পরম-
পুরুষস্য চ তদ্বত্তামাত্রোণ মায়িত্বমুচ্যতে, নান্তত্বেন । জীবন্তৈব হি মায়য়া
নিরোধঃ প্রদীয়তে—“তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ” (†) ইতি । “অনাদি-
মায়য়া হুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে” [মাণ্ডূক্যং, ২।২১] ইতি চ । “ইন্দ্রো
মায়্যভিঃ পুরুষরূপে ঈয়তে ।” ইত্যত্রাপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োহভিধীয়ন্তে ।
অতএব হি, “ভূরি হৃষ্টেব রাজতি” (‡) ইত্যুচ্যতে । নহি মিথ্যাত্বতঃ
কশ্চিদ্ধিরাজতে । “মম মায়্যা দুরত্যয়া” ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়্যা-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায় ।
বিষ্ণু পুরাণে আছে, ‘[বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] দ্বরিতগতি সেই সুদর্শন চক্র বালক
প্রজ্ঞাদের দেহ-রক্ষার্থ শব্দরাম্বরের মায়্যাসহস্রকে (মায়্যাময় বাণ সহস্রকে) এক-একটা
করিয়া বিশ্বস্ত করিয়াছিলাম ।’ অতএব বৃত্তিতে হইবে, ‘অশ্চর্য্যকর বস্ত-সৃষ্টিই ‘মায়্যা’-
শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে । প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জ্ঞাত ‘মায়্যা’-শব্দে
অভিহিত হইয়া থাকে । ‘মায়ী পরমেশ্বর ইহা হইতেই এই জগৎ সর্জন করেন; এবং
জীব এই মায়্যা দ্বারা তাঁহাতেই সমাক্রমে নিরুদ্ধ থাকে ।’ এই শ্রুতি ‘মায়্যা’-শব্দ-বাচ্য
প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । মায়্যা-সম্বন্ধ বশতই
পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ‘মায়ী’ বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞানবন্ধন নহে । আর ‘মায়্যা’-সম্বন্ধ বশতঃ
যে, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয় : ‘অপর—জীবই
তাঁহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে ।’ এবং ‘অনাদি মায়্যাবশে নিদ্রিত
(মোহপ্রাপ্ত) জীব যখন প্রবোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে ।’ এই উভয় শ্রুতিবাক্যই
উক্তার্থে প্রমাণ : আর পূর্ব্বোক্ত “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ” বাক্যও ‘মায়্যা’-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-
বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে । এই কারণেই পরমেশ্বরকে ‘প্রচুরত্ব শিল্প-
নির্মাণের জ্ঞান শোভমান’ বলা হইয়া থাকে । কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই
তাঁহার শোভা (নির্মাণ কোশল) সম্ভব হইত না । আর গীতৌক্ত “মম মায়্যা” ইত্যাদি

(*) (য) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘ইতি’ শব্দাৎ পরঃ ‘অতঃ’ শব্দোহপি দৃশ্যতে ।

(†) তস্মিংশ্চান্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(‡) যট্টেব রাজতি ইতি (খ) পাঠঃ । ভট্টেব রাজতি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূচ্যতে, ইতি ন শ্রুতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতি-
পাদনম্ ॥

নাপ্যেক্যোপদেশানুপপত্তা ; নহি “তদ্বমসি” ইতি জীব-পরয়োরেক্যোপ-
দেশে সতি, সর্ববাক্তে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ-স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে
তচ্ছবাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপ-
পত্তির্দৃশ্যতে । ঐক্যোপদেশস্ত “ত্বম্” শব্দেনাপি জীব-শরীরকস্য ব্রহ্মণ-
এবাভিপনাত্পপন্নতরঃ । “অনেন জীবেনাত্তনানুপ্রবিষ্ঠ্য নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি ।” [ছান্দো, ৬।৩।২] ইতি সর্বস্য বস্তুনঃ পরমাত্মপর্যন্তশ্চৈব হি নাম-
রূপভাবদ্বিমূল্যম্ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্ । ইতিহাস-পুরাণয়োরাপি
ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

ননু “জ্যোতীষি বিষ্ণুঃ” (*) ইতি ব্রহ্মৈকমেব (†) তদ্বমিতি প্রতি-

বাক্যেও ‘গুণময়ী’ বিশেষণ থাকার সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কপাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে
হইবে । ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন শ্রুতিই সদসৎকপে অনির্বচনীয় অজ্ঞানের
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই ।

ঐক্য বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতও [ঐরূপ কর্ত্তনা] হইতে পারে না ;
কেন না, ‘তং ত্বম্ অসি’ অর্থাৎ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’, এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব
বা অভেদোপদেশ নিরাসিত হইলে পর এমন কোনও অসঙ্গতি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না,
যাহার অর্থ সর্বত্র, সত্যসঙ্গত ও সমঃ জগৎতব সৃষ্ট, রিতি, লয়ের কর্ত্তা । ‘তং’-পদার্থ
ব্রহ্মেও ত্বম্-বিকল্প একটা অজ্ঞানের অস্তিত্ব কর্ত্তনা করা আবশ্যক হইতে পারে । বিশেষতঃ
“ত্বম্”-পদে জীবশরীরক (জীব যাহাব শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, যীকার
করিলেও পূর্বোক্ত অভেদোপদেশ সমদিক অসঙ্গত হইতে পারে । অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই
শরীর, তখন “ত্বম্”-পদ-বাচ্য জীব ও “ত্বম্”-পদ-বাচ্য ব্রহ্মের অভেদোক্তি বিকল্প হইতে
পারে না । ‘আমি এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে পবিত্রে হইয়া নাম ও রূপ (আকার)
প্রকটিত করিব’ : এই শ্রুতিতে পরমাত্মাপর্যায় সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলা
হইয়াছে । [সূত্রঃ জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র
প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানের কথা
পবিত্র হয় না ॥১০৬॥

১০৭ ॥ ভাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ ‘বিষ্ণু জ্যোতিঃস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তব

(*) “জ্যোতীষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদ্যঃ “জয়তাম্” ইত্যোক্তদ্ব্যঃ প্রোক্তাংশাঃ বিষ্ণুপু., ২ অঃ, ১২ অঃ,
৩৭ সংখ্যাক্রোড্যঃ ৪৫ সংখ্যাক্রোড্যঃ ৮৩ অঃ অমৃতকোষাঃ ।

(†) ব্রহ্মৈকত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ । ব্রহ্মৈকত্বম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

জ্ঞায় “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইতি শৈলাক্লি-ধরাদিভেদ-ভিন্নস্ত-
জগতো জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মাজ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেবাভিধায় “যদা তু শুদ্ধং নিজ-
রূপি” ইতি জ্ঞানভূতশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (৯) বস্তুভেদাভাব-
দর্শনেনা জ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেব (১০) স্থিরীকৃত্য, “বস্তুস্তি কিং”, — “মহী, ঘটত্বম্”
ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদ্ব্যপলক্লিপকারণেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য,
“তস্মান্ বিজ্ঞানমূতে” ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্বাসত্যত্বমুপসংহৃত্য
“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননিমিত্তাজ্ঞানমূলং নিজ-
কশৌবেতি স্ফুটীকৃত্য “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং
বিশোধ্য “সদ্ভাব এব (১১) ভবতো ময়োক্তঃ” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণ এব
সত্যত্বং নাশস্ত, অন্তস্ত চাসত্যত্বমেব, তস্ত ভূবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিক-
মিতি তদ্বং তবোপদিষ্টত্বমেবতু্যপদেশো দৃশ্যতে (§) ।

(সত্যপদার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্’ এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী
প্রভৃতি বিবিধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মেব অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতি-
দর্শয় জগৎভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-জ্ঞাতা দূরত্ব করিয়া শেষে ‘বস্তু (সত্য
পদার্থ) কি?’ ‘অদৌ মৃত্তিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের
অসত্যতা বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পর ‘অতএব বিজ্ঞানতিরিক্ত
[কিছু নাই],’ এইরূপে পূর্ষ-প্রতিজ্ঞাত জগৎ মিথ্যাত্বের উপসংহার করিয়াছেন । অনন্তর,
‘বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য’, এই বাক্যে জীবের স্বীয় কণ্ঠই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ভেদ-
দর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া ‘বিশুদ্ধ
জ্ঞানস্বরূপ’ বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । ঐরূপে ব্রহ্ম-
স্বরূপের সংশোধনের পর, ‘আমি এইরূপ সদ্ভাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম’, এই
বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ একই সত্য বস্তু, অস্ত সমস্তই অসত্য বা ‘মিথ্যা’; অধিকন্তু,
ভূবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা ব্যাবহারিক ।’ আমি তোমাকে এই তত্ত্বোপদেশ প্রদান
করিলাম; এইরূপই উপদেশ পরিলক্ষিত হয় । [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মেতে
অনির্বচনীয় অজ্ঞান-কল্পনা আবশ্যক হয়] ।

(৯) বস্তুভেদপৈকাবস্থিতিবেলায়াং ইতি (ক) পাঠঃ ।

(১০) যদা তু শুদ্ধম্ ইত্যাদিঃ ‘স্থিরীকৃত্য’ ইত্যন্তঃ সম্ভবঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তকে নোপলভ্যতে । প্রমাণাৎ
শিত্ত ইত্যমুদীয়তে ।

(১১) এষো ভবতঃ ইতি পাঠেতু আর্ধাৎ স্বপ্নো লোপান্তর ইতি বিহুচিন্ত্যোক্তিঃ ।

(§) তবোপদিষ্টম্ ইতি স্থাপদেশঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

নৈতদেবম্; অত্র ভূবনাকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুক্তা। পূর্বমুক্তং
রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ “শ্রয়তাম্” ইত্যারভ্যাবিধীয়তে; চিদচিম্মিশ্রে জগতি
চিদংশো বাঙ্ঘ্রনসাগোচরঃ স্বসংবেদ্যস্বরূপভেদো জ্ঞানৈকাকারতয়া অস্পৃষ্ট-
প্রাকৃতভেদোহবিনাশিত্বেন ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্ত চিদংশকণ্ঠ-
নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ঃ। উভয়স্ত পরব্রহ্ম-
ভূতবাস্তবদেব শরীরতয়া তদাত্মকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্মাভিহিতম্।

তথা হি,—

“যদম্মু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।

পদ্মাকারামুদ্ভূতা পর্বতাকাদিসংযুতা॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১২।৩৭]
ইত্যম্মুনো বিষ্ণুশরীরত্বেনাম্মু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিষ্ণোঃ কায়ঃ, তস্ম
চ (*) বিষ্ণুরায়েতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যোপদেশোপবংগরূপস্য সামা-
নাধিকরণস্য “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরাত্ম্যাব এব

না,—অনির্দেচনীয় অজ্ঞানকল্পনার আবশ্যক হই না; কারণ, বিষ্ণুপুষ্করণের এই দ্বিতীয়
অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অল্পরূপ
রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; (†) “শ্রয়তাম্” ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহাবই
বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিৎ-জড়মিশ্রিত; তন্মধ্যে, চিৎ-
অংশটি বাক্য ও মনোব অগোচর, কেবল আত্ম-বেদ্য বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার,
অবিনাশী ও কেবল ‘অস্তি’ (সং) পদবাচ্য। আর, চিৎভাগের (জীবের) কর্তৃকলে বিবিধ
ভেদাকারে পরিণত, অচিৎ বা জড় অংশটি বিনাশশীল, সূত্ররং ‘নাস্তি’ (অসৎ) পদ-বাচ্য।
এই চিৎ ও অচিৎ, উভয়ই পরব্রহ্ম বাস্তবদেবের শরীর, সূত্ররং তৎস্বরূপ; জগতের এই
স্বরূপটি এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে, -‘হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা
হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বসুন্ধরা সমুৎপন্ন হইয়াছে।’ এই বাক্যে
অনুকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলিয়া অস্প-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার শরীরস্থানীয়,
বুঝিতে হইবে। অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

(*) ভূতৈব ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য,—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুতই মিথ্যা—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই মিথ্যাময় জগতের
এইরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ে অসত্য সত্য-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের গণ্ডে
সমীচীন হইত না। অধিকন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তাহারই আবার প্রাথমিক স্থূল রূপ, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম রূপ
বিস্তরণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। বিষ্ণুপুষ্করণে ইরূপে স্থূল-সূক্ষ্মরূপ বর্ণনায় বুঝায় যে, এই জগৎ
মিথ্যা নহে—সত্য।

নিবন্ধনমিত্যাহ। অগ্নিন্ শাস্ত্রে পূর্ব্বমপ্যোতদসকৃদুক্তম্,—“তানি সৰ্ব্বাণি তদ্বপুঃ।” “তৎ সৰ্বং বৈ হরন্তুঃ।” “ন এব সৰ্বভূতান্না প্রধান-পুরুষাত্মনঃ” (*) “বিশ্বরূপো যতোহব্যয়ঃ”, ইতি। তদিদং শরীরাত্ম-ভাবায়ত্তং (†) তাদাত্ম্যং সামানাদিকরণেণ ব্যপাদিশতি—“জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইতি।

অত্র অন্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিেষ্যঃ কায়তয়া বিষ্ণুাত্মকমিত্যুক্তম্। ইদমন্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্; অস্ম চ নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইত্য-শেষক্ষেত্রেজ্ঞাত্বানাবস্থিতস্য ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেব-মনুষ্যাদি বস্তু রূপম্। যত এবম্, তত এবাচ্চিদ্রূপদেব-মনুষ্য শৈলাঙ্কি-ধরাদয়শ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজ্ঞমিত্যাহ, (‡) তস্য জ্ঞানৈকাকারস্য সতো দেবা-ত্মাকারেণ স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল্যঃ—দেবাণ্যাকারানুসন্ধানমূল-কর্মমূল-ইত্যর্থঃ। যতশ্চাচ্চিদ্রস্তু ক্ষেত্রেজ্ঞকর্ম্মানুগুণং পমিণাম্পাদম্, তত-

সামানাদিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ আছে, উক্ত প্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ; এই কথাই সেই সকল ঋতিতে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রেও ‘সে সকলই তাঁহার শরীর’, ‘তৎ-নমন্তই তাঁহার বপুঃ’, ‘যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিবরূপ ও অব্যয় (নির্দ্বন্দ্ব), অতএব, তিনিই সর্বভূতের আত্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্বেও বহুবার কথিত হইয়াছে। শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের) তাদাত্ম্যই “জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি বাক্যে সামানাদিকরণরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবে) অভিহিত হইয়াছে।

এই জগৎপ্রাথমিক অন্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, এই উভয় প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর শরীর, সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুস্বরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে, সৎ ও অসৎরূপ বিবিধ পদার্থ, তন্মধ্যে, অসৎরূপ-পক্ষে হেতু এই যে, সংরূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসৎ। অভিপ্রায় এই যে, সর্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই একমাত্র স্বভাববিস্তৃত রূপ, দেব-মনুষ্যাণি রূপ তাঁহার স্বভাববিস্তৃত নহে। অতএব, অচিৎ—জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পর্কৃত-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সম্ভূত (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাণি আকার-স্বরূক কণ্ঠরাশি, তাহাই উক্ত প্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ। যেহেতু অচিৎ বস্তুনিচয় জীবের

*) ‘ন’ চিহ্নিতপুস্তকে “প্রধানপুরুষাত্মনঃ” ইত্যংশো নাস্তি।

(†) ভাষাগম্ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) তদ্বিজ্ঞান-বিজ্ঞমিত্যাহ ইতি (গ) পাঠঃ। পাঠান্তরমেতৎসম্পর্কবিবাক্যমিতি চিন্তনীয়ম্।

স্তুমান্‌স্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুভয়ং ভবতি । তদেব
বিরোধোতি—“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” ইতি । যদৈতৎ জ্ঞানৈকাকার-
মাত্ম-বস্তু দেবাগ্‌ত্বাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধ্যানুসন্ধানমূল-সর্বকৰ্ম্মক্ষয়াৎ
নির্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাগ্‌ত্বাকারেণৈকী-
কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকৰ্ম্মফলভূতাস্তদ্ব্যোগার্থা বস্তুণু বস্তুভেদা (†) ন
ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুষু আত্মতয়াভিমাতেনু ভোগ্যভূতা দেব-মনুষ্য-শৈলান্ধি-
ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকৰ্ম্মস্ব বিনষ্টেন ন ভবন্তীত্যচিদ্বস্তনঃ কাদা-
চিৎকাবস্থাবিশেষ-যোগিতয়া (‡) ‘নাস্তি’শব্দাভিধেয়ম্, ইতরস্ত সৰ্বদা
নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন ‘অস্তি’শব্দাভিধেয়মিত্যর্থঃ । প্রতিক্ষণমত্যা-
ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থায়োগিনোহচিদ্বস্তনো ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ম্‌মেব,
ইত্যাহ,—“বস্তুস্তি কিম্” ইতি । ‘অস্তি’-শব্দাভিধেয়ো হাদি-মধ্য-

কৰ্ম্মফল-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই ‘নাস্তি’ বা অসৎপদ-প্রতিপাদ্য । ইহার
ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর ‘অস্তি’ বা সং-শব্দ-বাচ্যতাও সিদ্ধ হইল । এই অতি প্রায়ই
“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে । একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে,
দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আরোপিত হয়, ক’হ তাহার একমাত্র হেতু । সেই সমস্ত
কৰ্ম্মের ক্ষয়ে আত্মা নির্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, তখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-
ভাবকল্পনার মূলকারণ কৰ্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তৎকালে কৰ্ম্মফলানুগামী
ভোগপ্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিদ্যমান থাকে না ॥১০৭ ॥

১০৮ ॥ দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-ভাব স্থাপন করায় দেবতা, মনুষ্য, পৰ্বত ও সমুদ্রাদি যে
সকল বস্তু ইতঃপূর্বে জীবের ভোগ্যস্বরূপ ছিল ; ভোগাতার মূল কারণ কৰ্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট হইয়া
যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগাতাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সে সময়ে সেই সকল ভোগ্য-
বস্তু না থাকারই মধ্যে পরিণমনীয় হয় ; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-
যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না ; এই কারণে উহারা ‘নাস্তি’-শব্দে অভি-
হিত হইবার যোগ্য । আর চিৎ বা চেতন বস্তুটা স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্বদা বিদ্যমান থাকে,
(কখনও অত্যা বা পরিবর্তিত হয় না,) এই কারণে উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিহিত হইবার
যোগ্য । অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী ; এই
নিমিত্ত “বস্তুস্তি কিং ?” শ্লোকে ঐ সকল বস্তুর ‘নাস্তি’ বা অসৎ-শব্দ-বাচ্যতাই অভিহিত

(*) দেবাগ্‌ত্বাকারেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বস্তুভূতঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থায়োগিতয়া ইতি (খ) পাঠঃ ।

পর্যন্তহীনঃ(*) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্মৈ কদাচিদপি ‘নাস্তি’-বুদ্ধ্যন্বহতাৎ ।
 অচিদ্বস্ত্ব কিঞ্চিৎ কচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্ । ততঃ কিমিত্য-
 ত্রাহ,—“যচ্চান্যথাভূতম্” ইতি । যদ্বস্ত্ব প্রতিক্ষণমন্ত্যত্বং যাতি ;
 তদুত্তরোত্তরাবস্থা প্রাপ্ত্যা (†) পূর্বপূর্বাবস্থাং জহাতিতি তস্মৈ পূর্বা-
 বস্থ্যস্তোত্তরাবস্থ্যায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তু । অতঃ সর্বদা তস্মৈ ‘নাস্তি’-
 শব্দাভিধেয়ত্বমেব । তথা হ্যাপলভ্যাতে, ইত্যাহ,—“মহী, ঘটত্বম্”
 ইতি । স্বকস্মিণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতান্নিশ্চয়ৈঃ(‡) স্বভোগ্য-
 ভূতমচিদ্বস্ত্ব প্রতিক্ষণমন্ত্যভূতমালক্ষ্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ । এবং সতি
 কিমপ্যচিদ্বস্ত্ব ‘অস্তি’-শব্দার্থমাদি-মধ্য-পর্যন্তহীনং সততৈকরূপমানক্ষিত-
 মস্তি কিম্ ? ন হস্তীতাভিপ্রায়ঃ । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপাত্মব্যতি-
 রিক্তমচিদ্বস্ত্ব কদাচিৎ কচিৎ কেবলান্টি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ,—“তস্মান্ন

হইয়াছে । যাহা ‘অস্তি’-শব্দের প্রতিপত্ত, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-
 শূন্য) এবং সর্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে ‘নাস্তি’-বুদ্ধি হইতে পারে না ।
 পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই । যদি বল,
 তাহাতে কি ফল হইল ? তদুত্তরে বলিয়াছেন,—“যচ্চান্যথাভূতম্”, অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে
 অন্যথা বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বপূর্ব
 অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে ; এইরূপে সে বস্তু এমনই দ্রববর্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে,
 তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় না । অতএব, তথাবিধ
 অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্বদাই ‘নাস্তি’ বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য ।
 দেখ, “মহী, ঘটত্বম্”, ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলব্ধি কথাই উল্লিখিত হইয়াছে । [অভি-
 প্রায় এই যে,] বাহ্যার্য সৌর কর্মফলে দেবতা বা মনুষ্যাदि দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্জীকার)
 আশ্রয়রূপ অসন্নিধ্যরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাবাই স্ব স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমূর্ত্তে
 মন্যপাভাব বা পরিবর্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন । ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের
 শব্দ, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্বদা একরূপ (নির্জীকার) এবং ‘অস্তি’ বা
 সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাউতে পারে, একরূপ কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি ?
 অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না । যেহেতু এইরূপ
 সিদ্ধান্তই প্রকৃত সত্য, অতএব জ্ঞানরূপী আত্মা বাতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও
 কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না । ইহাই “তস্মান্ন

(*) আদিমধ্যান্তহীনঃ ইতি (গ) পাঠঃ । এবং পরম্ ।

(†) অবস্থাং প্রাপ্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অন্তমিতান্নিশ্চয়ৈঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিজ্ঞানমূতে” ইতি। আত্মা তু সর্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্য-
নীকস্বরূপোহপি দেবাদিশরীর-প্রবেশাহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকর্মমূল-দেবাদি-
ভেদভিন্নান্নবুদ্ধিভিস্তেন তেন রূপেণ বহুদানুসংহিত ইতি তদ্বাদানুসন্ধানং
নান্নস্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—“বিজ্ঞানমেকম্” ইতি।

আত্ম-স্বরূপস্ত কর্মরহিতম্, তত এব মলরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ
তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহলোভাশ্রমশেষ-(*) হেয়গুণাসম্মি, উপচয়াপচয়ানহঁতয়া
একম্, তত এব সদৈকরূপম্; তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্ম-
কস্ম কস্মচিদপত্যবাদিত্যাহ,—“জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্ত প্রতিক্ষণ-
পরিণামিত্বেন সর্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্বদা ‘নাস্তি’ শব্দাভিধেয়ঃ। এবং-
রূপচিদচিদাত্মকং (+) জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্বাখ্যাত্ম্যং (‡)

বিজ্ঞানমূতে” শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর আত্মা স্বভাবতঃ এতমাত্র জ্ঞানস্বরূপ
এবং দেবতা-মহুবাди ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত
বিবিধ কর্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন
হয়, এবং সেই আগন্তক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় মাত্র, কিন্তু
ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে; ইহাই “বিজ্ঞানমেকম্” শ্লোকে ব্যক্ত করা
হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে গুরুত্বঃ কোন কর্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং মলরূপা (দোষাত্মিকা)
প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কর্মরহিত ও নির্দোষ। কর্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না
থাকায় তদ্ব্যবসায় শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার সহিতও
তাহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (ভ্রাস ও বৃদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও
সর্বদা একরূপ। এবংবিধ আত্মাই বাসুদেবের শরীর, সুতরাং বাসুদেবাত্মক; অর্থাৎ সেই
আত্মাও বাসুদেব হইতে পৃথক নহে; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই; এই
অভিপ্রায়েই ‘জ্ঞানং বিশুদ্ধম্’ বাক্যটি অভিহিত হইয়াছে। ১০৮।

. ১০৯। জগতে চিৎ বা চৈতন্ত্ব অংশটি চিরকাল এক-ইরূপে থাকে; এই কারণে সর্বদাই
উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড় ভাগটি প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল এবং
বিনাশাভিমুখী; এই কারণে সর্বদাই উহা ‘নাস্তি’ বা ‘অদং’-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য।
উক্তপ্রকার চিৎ-জড়ময় এই জগৎ বাসুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহলোভশেষ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) এবকিচিদাত্মকম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জগদ্বাখ্যাত্ম্যম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

সম্যগুক্তমিত্যাহ,—“সদ্যাব এবম্” ইতি। অত্র ‘সত্যম্, অসত্যম্’ ইতি “যদন্তি যন্নাস্তি” ইতি প্রক্ৰান্ত্যস্তোপসংহারঃ।

এতৎ (*) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দাগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিম্বিশ্রং ভুবনাত্মিতং দেব-মনুষ্যাদিক্রোপেণ সম্যগব্যবহারার্থভেদং যৎ বর্ততে; তত্র হেতুঃ কশ্মৈবেত্যানুভূতম্; ইত্যাহ—“এতৎ তু যৎ” ইতি। তদেব বিয়-
ণোতি—“যজ্ঞঃ পশুঃ” ইতি। জগদবাথাত্ম্যজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-
যতন-(†) মিত্যাহ—“যচ্চৈতৎ” ইতি ॥

অত্র নির্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাশ্রয়ে সদসদনির্ব্বচনীয়ৈ চাজ্ঞানে
জগতস্তৎকল্পিতত্বে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে। ‘অস্তি-নাস্তি’-
শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমাত্ম পরেশাত্ম পরাত্ম ব্রহ্মাণো
বিক্ষেপাঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্। জ্ঞানৈকাকারত্যান্নো (‡) দেবাদিবিবিধা-
কারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্ব্বস্ত-বাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(তদাত্মক) ; ইহাই জগতের যথার্থ তত্ত্ব। “সদ্যাব এবম্” বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই
নিকপিত হইয়াছে; এবং পূর্বে “যদন্তি, যৎ নাস্তি” কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ
করা হইয়াছিল, ‘সত্য’ ও ‘অসত্য’ কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যবহিত, এবং বাক্যের দ্বারা বাহার
স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া
দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহাব প্রাপ্ত হয়, স্বরূপে কখনই তাহার একমাত্র
ধারণ। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে “এতৎ যৎ” বাক্য কথিত হইয়াছে; এবং “যজ্ঞঃ পশুঃ”
ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়ট বিবৃত করা হইয়াছে। আর, জগতের বর্ণার্থে তত্ত্ব অবগত
হইলে লোকে মুক্তিলাভে যত্নপর হইবে, ইহাই জগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের প্রয়োজন;
এবং এই অভিপ্রায়েই “যচ্চৈতৎ” বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটা শব্দও দেখা যায় না, বাহার বলে পরব্রহ্মের
নির্বিষেষ রূপ এবং তাহাতে সদসংরূপে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের
মানিক্য বা মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে,
‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দের প্রতিপাত্ত চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাংপর পরমেশ্বর, ব্রহ্মরূপী বিজুয়
শরীর এবং বিজুয়রূপ। আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাদি বিবিধ
আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসংরূপাগোচর ইতি (ক, খ) পাঠে টীকাবিলম্ববাহুপেক্ষ্য (ঘ) সমস্ত পাঠ এবং
পরিগৃহীতঃ।

(†) মোক্ষোপায়জনম্ ইতি (খ) পাঠঃ। মোক্ষোপায়জনম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারত্বাভাবঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

কৰ্মৈবেতিপ্রতিপাদনাং, ‘অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য’-শব্দানাঞ্চ সদসদনির্বচ-
নীয়-বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ‘অস্তি-সত্য’-শব্দবিরোধিনো ।
অতশ্চৈতাত্ম্যামসত্ত্বং হি প্রতীয়তে ; নানির্বচনীয়ত্বম্ ॥১০৯॥

অত্র চ অচিদ্বস্ত্বনি ‘নাস্ত্যসত্য’শব্দো ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরো প্রযুক্তো ;
অপি তু বিনাশিত্বপরো । “বস্তুস্তি কিং,—মহী, ঘটত্বম্” ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব
হ্যপপাদিতম্ ; ন নিশ্চয়মাণকত্বং জ্ঞানবাধ্যত্বং বা ; একেনাকারেণৈক-
স্মিন্ কালেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষোণাত্মথোপলব্ধ্যা নাস্তি-
ত্বোপপাদনাং । তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্বন্ধানহিত্বম্ । বাধোহপি যাদেশ-
কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদন্তীত্ব্যপলব্ধম্ ; তস্য তদেদশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া
নাস্তীত্ব্যপলব্ধিঃ ; ন তু কালান্তরেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা
নাস্তীত্ব্যপলব্ধিঃ, কালভেদেন বিরোধোভাবাৎ । অতো ন মিথ্যাত্বম্ (*) ॥

বিরোধী জীবকৃত শুভাশুভ কৰ্ম্ম । এতদতিরিক্ত কোন কথাই ত ঐ প্রকরণে উক্ত হয়
নাই । অধিকন্তু ‘অস্তি, নাস্তি’ ও ‘সত্য, অসত্য’ শব্দেরও সদস্য-অনির্বচনীয় বস্তু-বোধনে
সামর্থ্য নাই ; ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দও কেবল ‘অস্তি’ ও ‘সত্য’ শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতি-
পাদন করে মাত্র ; সুতরাং ঐ শব্দদ্বয় হইতে কেবল ‘অসত্যমাত্র’ (অবিগ্ৰহমানতামাত্র) প্রতীত
হয়, কিন্তু কাহারো অনির্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০। আর পূর্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা অড়বস্তুকে ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’-শব্দে অভিহিত
করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করাই তাহার অভিপ্রায় নহে, পরন্তু, অড়-
বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-লীলাত্ব প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায় । আর “বস্তুস্তি কিং ?”
ও “মহী, ঘটত্বম্” বাক্যেও অড়পদার্থের ধ্বংসলীলাত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার
অপ্রামাণ্য (বাহ্যকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পাবা যায় না,) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব (বাহ্য-
জ্ঞান-বাধ্য হয়, তাহাই মিথ্যা হয়, যথা—রজ্জু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ,
এক সময়ে যে বস্তুর বৈরূপ আকৃতি দেখা যায়, বাক্যবশতঃ সময়ান্তরে সেই বস্তুরই যে অজ্ঞা-
ভাব দর্শন, তাদৃশ অজ্ঞাভাবকেই সেখানে ‘নাস্তি’-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ‘তুচ্ছত্ব’
অর্থ—কোন প্রমাণেই বাহ্য গ্রহণের যোগ্য নহে ; ‘বাধ’ অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে
‘আছে’ (অস্তি) বলিয়া জ্ঞান যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর ‘নাস্তিত্ব’
(অসত্য) প্রতীতি । কিন্তু, কালান্তরে অননুভূত পদার্থের দ্যে, পরিণামাদি (অজ্ঞাভাব
প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তিত্ব (নাই বলিয়া) প্রতীতি ; তাহার নাম ‘বাধ’
নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকা ও না থাকায়) কোনরূপ
বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই দেশে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহা-
তেই বিরোধ হয় ।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

এতদুক্তং ভবতি, — জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্যন্তরহিতং সত্ত-
তৈকরূপমিতি স্মৃত্যেব সদা ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যম্ । অচেতনস্তু ক্ষেত্রজ-
ভোগ্যভূতং তৎকর্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি
‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দাভিধেয়মিতি । যথোক্তম্, —

“যত্ত্ব কালান্তরেণাপি নাশসংজ্ঞামুপৈতি বৈ ।

পরিণামাদি-সম্ভূতাং তদ্বস্তু, নূপ তচ্চ কিম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৩।৯৫]

“অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাক্জৈরভ্যুপগম্যতে ।

তত্ত্ব নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২।১৪।২৪] ইতি ।

দেশ-কাল-কর্মবিশেষোপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলান্তি-
বুদ্ধিবোধ্যত্মপরমার্থ ইত্যুক্তম্ । আত্মনশ্চ কেবলান্তি-বুদ্ধিবোধ্যত্মমিতি স-
পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । শ্রোতৃশ্চ মৈত্রেয়শ্চ —

“বিষয়ধারণং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্ ।

পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৪]

এই কথাট উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তরহীন (জন্ম, স্থিতি, বিনাশহীন) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-
দিন ‘অস্তি’-শব্দ-বাচ্য; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবের কর্মাদ্বারা তাহারই
ভোগেব জগৎ নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যত্নই বিনাশের দিকে অগ্রসর
হয়; এই কারণে সর্বদা বিনাশোন্মুখ ই সকল অচেতন বস্তু ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দেই অভি-
হিত হইবার যোগ্য । এই কথা বিষ্ণুপুণ্ড্রাণেও উক্ত হইয়াছে, — ‘চৈ নূপ, যাহা কালান্তরেও
অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞাস্থাব (অপর নাম) প্রাপ্ত হয় না; তাহাই
প্রকৃত সত্য বস্তু; জগতে সেদূর কোন বস্তু আছে কি? — কিছুই নাই ।’ পণ্ডিতগণ অবিবাক্য
বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন
বিনাশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে
পারে না; ইহাতে আর সন্দেহ নাই ।’ উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ,
কাল বা ক্রিয়াবিশেষে বাহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বাহ্য সময়বিশেষে থাকে,
আবার সময়বিশেষে থাকে না; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে নির্দেশ করা,
তাঁহা পরমার্থ বা সত্য নহে । আর আত্মাকেই যে, কেবল ‘অস্তি’ বলিয়া জানা, তাহাই

(*) বিষ্ণুপুণ্ড্রাণে তু ‘নাস্তি’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে ।

ইত্যাদিমুভাষণাচ্চ । “জ্যোতীঃষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদিসামান্যাদিকরণস্তাত্ত্ব-
শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্ত্বনোশ্চ ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দযোগনিবন্ধনম্,
জ্ঞানস্বাকর্ষনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্ । অচিদ্বস্ত্বনশ্চ
তত্ত্বকর্ষনিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে ॥

যদুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিদ্যানিরন্তি বদন্তি শ্রুতয় ইতি ।
তদসৎ । “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পশ্চা বিদ্বতে অয়নায় ।” [তৈত্তি-
রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্] । “সর্বে নিমেষা জজিরে বিদ্বাতঃ
পুরুষাদধি ।” “ন তস্যোশে কশ্চন, তস্য নাম মহদ্বশঃ ।” “য এনং
বিদ্বর-মৃতান্তে ভবন্তি” [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ শ্রবঃ] ইত্যাদ্যনেকবাক্য-
বিরোধাত্ । ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বাদেব সর্বব্যাপি বাক্যানি সবিশেষ-

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ
উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিবাক্য-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যাক্রূপে
অবস্থান করিতেছে; স্ববুদ্ধি অল্পসারে এই পরমার্থতত্ত্ব আমার নিকট কথিত হইয়াছে ।
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দেশ কথিত হইয়াছে,
বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরভাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং
জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর, এই কারণেই উভয়ের একত্ব নির্দেশ হইয়াছে । চিৎ ও জড়
বস্তুতে যে ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ—কর্মজ্ঞানিত বিকার-সম্বন্ধ
চিন্তা না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিন্তা । কেননা, অচিৎ বস্তুসমূহ
সেই জ্ঞান-সাধ্য কর্মেরই ফল বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই
(অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ত্রৈক্য বিভিন্ন ব্যবহারের
কারণ ।

আর যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিত্য-নিরন্তর কথা শ্রুতিসমূহ বলিয়াছেন,
বলিয়া [শাক্তরমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে নিম্ন-
লিখিত বহুতর শ্রুতিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই শ্রুতিসমূহ এই—] ‘আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ
সূর্যের জ্বালায় যজ্ঞোৎসাহ এবং অজ্ঞানাকারণের স্বতীত এই মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে)
আমি জানি । তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়) ।
[পরমেশ্বরের নিকট] যাইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই । বিদ্যাতের জ্বালা
প্রকাশমান্ পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালাংশ) উৎপন্ন হইয়াছে ।
‘কেহই তাঁহার শাসনকর্তা নাই, তাঁহার নামই পরিজ্ঞ যশঃস্বরূপ ।’ ‘যাহারা ইহাকে জানে,

জ্ঞানাদেব মোক্ষং বদন্তি । শোধকবাক্যান্যপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতি-
পাদয়ন্তীত্যুক্তম্ ॥

তত্ত্বমশ্বাদিবাক্যে সামান্যধিকরণ্যং ন নির্বিশেষবস্তুক্যাপরম্, 'তৎ'-পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । 'তৎ'-পদং হি সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্প-
জগৎকারণং ব্রহ্ম পরায়ুশতি । "তদৈক্ষত বহু শ্যাম্" ইত্যাদিসু তস্মৈব
প্রকৃতত্বাৎ । 'তৎ'-সামান্যধিকরণ্যং 'তৎ'-পদঞ্চ অচিৎশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম
প্রতিপাদয়তি । প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামান্যধিকরণ্যাস্তু ।
প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামান্যধিকরণ্যমেব পরি-
ত্যাগ্যে স্মৃতাং, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ । 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রোপি ন

তাহারা মুক্ত হয়।' ইত্যাদি (*) । পরব্রহ্ম সর্বিশেষ বলিয়াই শ্রুতি-বাক্যসমূহ সবিশেষ
ব্রহ্মজ্ঞানে মূল্যব উল্লেখ কবিসাজেন । জীবের অজ্ঞানবাক্য (শোধক) 'সত্যং জ্ঞান-
মনস্তম্' প্রভৃতি বাক্যানিচয়ও যে সবিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে ; এ কথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আব 'তৎ' 'তম্' 'অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামান্যধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও
নির্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে ; কারণ, 'তৎ' ও 'তম্'-পদে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বুঝাইয়া
গাছে—নির্বিশেষ ভাব নহে ! 'তিনি (পবনেশ্বর) আলোচনা কবিয়াছিলেন—আমি
বহু হইব' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে যখন সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রত্যাব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন
বলিতে হইবে যে, সেই প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও জগৎকাৰণ ব্রহ্মকেই
বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপাঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন 'তম্'-পদেও জড়সহকৃত জীব-
শরীরবাহী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে। কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে,
একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামান্যধিকরণ্য । 'তৎ' ও 'তম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ
স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রভৃতি-নিমিত্তেব (শব্দ ব্যবহারের বাহা প্রধান কারণ,
তাহার) প্রভেদ না থাকায় পদব্যয়ের সামান্যধিকরণ্যই (একার্থ-বোধকতাই) পরিভাগ
করিতে হয় । পক্ষান্তরে ঐপদব্যয়ের মুখার্থ বাধিত হওয়ার লক্ষণা বা গৌণার্থও কল্পনা করিতে
হয় । [মুখার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণা স্বীকার করা দোষাবহ] । 'সেই এই দেবদত্ত'
(দেবদত্ত একজনের নাম ; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না ; কারণ,

(*) তাৎপৰ্য্য,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্বিশেষ হন, এবং সেই নির্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়,
তাহা হইলে ব্রহ্মের 'স্বাধিভাব' শব্দে সবিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সবিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি
'সংসং বিদ্বান্ অমৃতঃ', উভয়ই বিব্রক হইয়া পড়ে । তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া
ই সবিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধন সমর্থনও বিব্রক হয় । আর "বিদ্বাতঃ পূৰ্ব্বাৎ" কথায যে ব্রহ্মের
বিদ্বাতের মত উচ্ছল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিব্রক বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে
অপরাপর শ্রুতিরও বিরোধ উদ্ঘাটন করিতে হয় ।

লক্ষণা, ভূত-বর্তমানকালসম্বন্ধিত্যৈক্য-প্রতীত্যবিরোধাৎ । দেশভেদ-বিরো-
ধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ ; “তদৈক্ষত বহু শ্যাম্” ইতু্যপক্রম-বিরোধশ্চ ।
এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে । জ্ঞানস্বরূপস্য নিরন্ত-
নিখিলদোষস্য সর্বজ্ঞস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপূর-
ণার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাদিকরণস্য তত্ত্বং-পদয়োৰধি-
ষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (৯) লক্ষণাদয়স্ত এব দোষঃ ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই । (+) ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্যপতীতির বাঘাত ঘটে না ; কাবণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে । বিশেষতঃ ‘তৎ’পদের নির্বিশেষত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে “তৎ একত -বহু শ্যাম্” শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় । অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না । পক্ষান্তরে, সর্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ আসিয়া পড়ে । আর যদি বল, ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের যে সামানাদিকরণ বা অভেদোক্তি, তাহার অর্থ ঐক্য নহে—পরস্ব, বাধাই উহার প্রকৃত অর্থ । তাহা হইলেও ‘তৎ’ ও ‘তৎ’-পদের—সর্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্বে যে, সামানাদিকরণের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিমা যায় † ।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদয়স্ত এব ইতি (গ) পাঠিঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—গুহ্যত্বৈতাব্যবী শব্দর বলেন ‘দোষঃ দেবদত্তঃ’, (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা ব্যতীত ঐ ব্যক্তির অর্থ সঙ্গত হয় না । কারণ, ‘তৎ’-শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন পদার্থ । আর ‘অয়ং’-শব্দের সাধারণ অর্থ—বর্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ । যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না । ফলতঃ, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না । কাজেই ‘সঃ+অয়ং’ বাক্যোক্ত সামানাদিকরণা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই ‘সঃ’ ও ‘অয়ং’ পদের মুখ্য অর্থ—পরোক্‌ত্ব, অপরোক্‌ত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধৰ্ম্মগুলি পৰিত্যাগ করিয়া কেবল ‘দেবদত্ত’ রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয় ; হুত্বাঃ তখন বিরুদ্ধ বিশেষণ ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া ঐ পদব্যয়ের আর পূর্ণ-কল্পিত বিরোধ থাকে না । “তৎ তম্ অসি” বাক্যেও এইরূপ ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্বিশেষ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয় । এই জাতীয় লক্ষণাকে কেহ কেহ ‘ভাগলক্ষণা’ ও ‘অজহংসার্থী লক্ষণা’ বলে । রামানুজ বলিতেছেন, ‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’ কিংবা ‘তৎ তম্ অসি’ ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না । প্রকারান্তরেও উপাশিত বিরোধের পরিহার হইতে পারে । যে প্রকারে পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—‘তৎ তম্ অসি’ বাক্যে ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের মধ্যে সামানাদিকরণা বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্ত বিশেষঃ—‘নেদং রজতম্’ ইতিবদপ্রতিপন্নশ্চৈব (*) বাধস্ত্যা-
গত্যা পরিকল্পনম্ ; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধম্মানুপস্থাপনেন বাধানুপ-
পত্তিস্চ ॥

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং ‘তৎ’পদেনোপস্থাপ্যাত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (†) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধয়েরসম্ভ-
বাৎ । ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

তবে, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত তা আছেই, তৎপার আরও দুইটা দোষ আদিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—জুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধা হইয়া সে স্থানে ‘নেদং রজতং’ (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের ‘বাধ’ (মিথ্যাত্ব) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ‘তৎ’ ‘তম্’ ‘অসি’ স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ] নিরূপায় হইয়া ‘বাধ’ করনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] ‘তৎ’পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সম্ভাব না থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার ? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না (§) ।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যটা প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাৎ ‘তৎ’-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটা উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটা অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না। আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটা আবৃত থাকে না ; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে] । ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(*) অপ্রকৃতশ্চৈব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বিশেষকঃ ইতি (ধ) পাঠঃ । (‡) অধিষ্ঠানাপ্রকাশে ইতি (খ) পাঠঃ ।

রহিয়াছে, তাহা যদি অনঙ্গত (বাঁধত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদ দুইটির লক্ষণা করিতে হয় ; একটা পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যে (জীব চৈতন্ত্য বাহা হইতে আদিয়াছে বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদের লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবক-নিয়ন্ত্রিতে। সুতরাং জীবের জীবক ত্যাগ করিলেই অধিষ্ঠান ভ্রমের সহিত একত্র হইতে কোন বাধা থাকে না। এ পক্ষে এই লক্ষণা স্বীকার যেমন একটা দোষ, তেমনি পূর্বোক্ত ‘ভ্রম-বিরোধ’, একবিজ্ঞানে নরুবিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটীকে জ্ঞানিলেই ভ্রমের সমস্ত বিবরণ জানা হইয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপর্যাপ্ত সত্যের সহিত বিরোধ, ইত্যাদি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব এই পক্ষটা পরিত্যাগ করা উচিত ।

(§) তৎপদার্থ—বাধার্থস্বার্থান পূর্বোক্ত-দুঃস্বপ্নানি; অপিতু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দুঃস্বপ্নরাগাৎ এব বিশেষ-ইত্যাহ—ইয়াংস্ত বিশেষ ইতি। ‘জুক্তিরেব রজতম্’ ইত্যত্র প্রমাণান্তরে। নেদং রজতম্’ ইতি বাধত্ব প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে স্ততরাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বোধে। অতোহধি-
ষ্ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম-তদ্বিরোধানুপদেশগমে ভ্রান্তি-বোধে দুরূপ-
পাদো। অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকিণি
পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব ব্যাধভ্রমঃ। রাজত্বোপদেশেন
চ ভিন্নবৃত্তির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন; তস্মৈ প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ-
ত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিহাচ ॥

স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিগোচর
থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা ব্যাধ কিছুইত হইতে পারে না।
অতএব এ বাক্যে অধিষ্ঠানতিরিক্ত কোন ধর্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্মের বিরোধান
বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও ব্যাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না। [দেখিতে
পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ভূত কোন এক রাজপুরুষ যখন কেবলই পুরুষগত আকার বা
আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে ভ্রমগত যথার্থ রাজ্যভাব,
তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবিজ্ঞাত
থাকিয়া যখন কেবল মনুষ্য মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি
উপস্থিত হয়; পুনশ্চ 'ইনি রাজ্য' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিষয়ক সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত
হইয়া যায়; কিন্তু 'ইনি একটা পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাদিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে
সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না। কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাদিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও
প্রকাশমানই ছিল; স্ততরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ঐরূপ
উপদেশ কাম্বিন্ কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না।

পন্থহাং বাধকল্পনং, অত্রতু বাধস্ত অপ্রতিপন্নত্বেনপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ। 'স্তুতিরেব রজতম্' ইত্যত্র
স্তুতিব্রূপং বিরুদ্ধধর্মং শব্দ এব উপস্থাপয়তি, অতস্তত্র বাধকল্পনম্; অত্রতু অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষয়তা 'তৎ'পদেন
স্তুতিব্রূপং বিরুদ্ধ-ধর্মোগ্রহণানং বাধকল্পনমমুপপন্নমিত্যর্থ ইতি। (শ্রুত প্রকাশিকা)।

অর্থাৎ 'স্তুতিই রজত', এই বাক্যোক্ত স্তুতিও রজতের অভেদ অমুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত নহে'
বলিয়া উক্ত অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যেও তেমনি জীবতাব্যেব বাধকল্পনা করিতে
হইবে। কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্বোক্ত একরূপবিরোধ প্রভৃতি ঘোষের ত পরিহার হয় নাই, অধিকত
সে সকলের সহিত আরও দুইটি ঘোষ উপস্থিত হয়। এই অভিপ্রায়ে 'ইদান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে। 'স্তুতিই
রজত' এই স্থানে এতদ্বাক্য প্রমাণেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বুঝিতে পারা যায়, স্ততরাং বাধকল্পনা
আবশ্যক হয়। কিন্তু 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যে সেরূপ বাধ না বুঝিয়াও দ্বারে গড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয়।
আর 'স্তুতিই রজত' এই স্থলে স্তুতিব্রূপ বিরুদ্ধ ধর্মটী স্তুতি শব্দেই বলিয়া দেয়। কিন্তু এখানে 'তৎ'পদে
কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্তের লক্ষণ করায় স্তুতিব্রূপ আর কোন বিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকল্পনা
অসঙ্গত হয়।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্। প্রকারদ্বয়-
বিশিষ্টক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনে সামান্যাদিকরণ্যং সিদ্ধম্। নিরন্তরনিখিল-
দোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্ব্যামিহমপৌশ্বর্যমপরং প্রতি-
পাদিতং ভবতি; উপক্রমানুকূলতা চ; এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ। সূক্ষ্মচিদচিদ্রস্ত শরীরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্রস্ত-শরীর-
ত্বেন কার্যত্বাৎ, “তমীশ্বরীণাং পরমং মহেশ্বরম্। পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব
শ্রুয়তে”, [স্বেতাশ্রং, ৬৭-৮]। “অপহতপাপা...সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”,
[ছান্দোঃ, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাবিরোধশ্চ।

“তৎ ত্বমসি” ইত্যত্রোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ; নাত্র
কিঞ্চিদুদ্दिष्ट কিমপি বিধীয়তে; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দোঃ, ৬।৭।৪]
ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ। “ইদং সর্বম্” ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব বাহ্যর শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্” পদ সেই
ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মূখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং ঐরূপ দ্বিবিধ বিশেষভাবে সম্পন্ন
একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামান্যাদিকরণ্যও সঙ্গত
হইতে পারে। আর সর্বদোষ-বিরহিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মে যে, আরও একটা ঐশ্বর্য
আছে, বাহার নাম জীবান্তর্ব্যামিহ; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে স্বাধীনরূপে পরিচালিত
করা; তাহাও ঐ কথার প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপ-
ক্রম বা আরম্ভটীও সঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়।
এবং স্থূল চিৎ-জড়বস্তুনিচয় যেরূপ ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিৎ-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর;
অথচ স্থূলভাগ ঐ স্থূলভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য্য); সুতরাং কার্য্য-কারণভাব ও
পরাপরত্বাদি-বোধক—‘ঈশ্বর সর্বোপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাহাকে—’, ‘ইহার
নানাবিধ পরা (সর্বোৎকৃষ্ট) শক্তি শ্রুত হয়,’ ‘তিনি পাপবিনির্মূল, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প
(বাহ্য ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন)’, ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও
বিরোধ উপস্থিত হয় না ॥

যদি বল, এরূপ হইলে “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে উদ্দেশ্য-বিশেষ-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে?
অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি?
[উত্তর—] এখানে যে, কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে,
তাহা নহে; অর্থাৎ এখানে পেরূপ উদ্দেশ্য-বিশেষভাবে আদৌ নাই; কেন না, ঐ প্রকরণে
প্রথমেই ‘ঐই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ),’ এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিশেষভাবে
নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্তবিশয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন; কিন্তু সেই

সজীবং জগন্নির্দিষ্ট—“ঐতদাত্ম্যম্” ইতি তস্মৈষ আত্মেতি তত্র প্রতি-
পাদিতম্ । (*) তত্র চ হেতুরপ্যুক্তঃ,—“সম্মূলাঃ সৌম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৭] ইতি । “সৰ্ব্বং খন্দিদং
ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৪] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুত্যান্তরাণি চ ব্রহ্মগন্তব্যতিরিক্তস্য চিদচিদন্তনশ্চ শরীরাত্ম-
ভাবমেব তদাত্ম্যং বদন্তি,—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ সৰ্ব্বাত্মা ।”
[আরণ্যক০, ৩।১১।২৩] । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং
পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি । স তে
আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ।” “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ,
যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি ; স তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ।”
[বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২] । “যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্” ইতারভ্য—“যস্য
মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ । এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু। দিব্যো

স্থানেই “ইদং সৰ্ব্বং” (‘এই সমস্ত’) কথায় জীব ও জগতের নির্দেশ করিয়া “ঐতদাত্ম্যম্”
কথায় ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-জগতের ‘আত্মা’ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মধৰ্ম, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও তাঁহাতে
বিলয় প্রাপ্ত হয় ; অতএব শাস্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে ।’ এখানে ষেকপ সাধকের
শান্ত্যভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সৰ্ব্বময়তাবকে হেতুৰূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।
তজ্জপ সেশ্বনেও বিধেয় ব্রহ্মাত্ম্যভাবে প্রতি ‘হে সোম্য (শান্ত্যভাব, সং-ব্রহ্মই এই
সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান’, এই হেতু দ্বারা পূৰ্ব্ববিহিত
ব্রহ্মাত্ম্যভাবেই সমর্থন করা হইয়াছে । ১১১ ॥

১১২। অপরাপর শ্রুতি সমূহও ব্রহ্মতিরিক্ত চিং-জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের
শরীর-শরীরীভাবরূপ তদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল শ্রুতি
এই,—‘সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনগণের শাসন করেন ।’ ‘যিনি পৃথিবীতে
থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, অথচ পৃথিবীই যাহার
শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংবত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত
(নিতামুক্ত) অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্,
আত্মা যাহাকে জানে না ; আত্মাই যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে
পরিচালিত করেন । সেই অমৃত, অন্তর্যামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ
করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘মৃত্যু যাহার শরীর,

দেব একো নারায়ণঃ ।” [সুবাল০, ৭] । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈত্তি০, ৬১২] ইত্যাদীনী ।

অত্রোপি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুভ্যং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদিতম্ ; “তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ । জীবস্তাপি ব্রহ্মাত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে । অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যমানুশরীরভাবাদেবেতি অবগম্যতে (†) । তস্মাদ-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎসনস্য তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুভ্যং তস্য প্রতিপাদকোহপি শব্দঃ তৎপর্যন্তম্বেব স্বার্থমভিধাবতি । অতঃ সর্বশব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যবগত-(‡) তত্ত্বপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমिति, “এতদাত্মমিদং

মৃতা যাহাকে জানে না; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাণ এবং দিবা (অলৌকিক) এক (অদ্বিতীয়) দেবতা—নারায়ণ। ‘তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তঃস্থে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন’ ইত্যাদি । এই সকল ক্রটিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ।

আর এখানেও (এই ছান্দোগ্যোপনিষদেও) ‘[আমি] এই জীবাত্মারূপে ভূতবর্গের অন্তঃস্থে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব’; এই ক্রটিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক জীবের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্য লাভ (শব্দের দ্বারা উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্বোক্ত “সৎ চ, ত্যৎ চ অভবৎ” শ্রুতির অর্থের সহিতও এই শ্রুতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে । ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে । ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মভাব নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর ‘তাদাত্ম্য’ বা অভেদের নির্দেশ হইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (পদার্থ) লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিতে হইবে । এই কারণে লৌকিক বাবহারামুখ্যী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে । অতএব স্বীকার

(*) বস্তুভ্যঞ্চ প্রতিপাদিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) নিশ্চীঘতে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) লোকব্যুৎপত্ত্যবগত’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

সর্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্ত “তত্ত্বমসি” ইতি সামান্যাদিকরণেন বিশেষ্যেণোপ-
সংহারঃ ॥

অতো নির্বিশেষবৈশ্বক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ
বৈয়ধিকরণেন সামান্যাদিকরণেন চ সর্বের ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরি-
ত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্ম তাদাত্ম্যমুপদিশ্যতে ? তস্মৈবেতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যেনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মস্তু (†) কিঞ্চিৎ ।
কল্পিতভেদ-নিঃসনমিতি চেৎ ; তত্ত্ব ন সামান্যাদিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিদংসর্বম্” শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, “তৎ ত্বম্
অসি” বাক্যে সামান্যাদিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা
হইয়াছে যাহা ॥

স্বয়ং শ্রুতিই যখন ব্রহ্মকে শরীরী (আত্মা) ও জগৎকে তাহার শরীর বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, তখন সামান্যাদিকরণ্যমুদেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুদেই হউক, যে সকল
বাক্যে ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে ; নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ
পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিভাগ করিতে হয় ; [কিছুতেই
সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡) ॥

[নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন ভিত্তীয় বস্তুই নাই, তখন] একই
বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাকার ? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ
হইবে ? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনশ্চ” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জানা
গিয়াছে ; স্মরণ্য পুনর্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর আধক কিছুই জাতব্য নাই ? যদি বল,

(*) স্ববাক্যেনাবাগতমিতি ইতি (গ) পাঠঃ । (†) শাব্যসেনিষ্ঠ্যাস্ত্বে ইতি (ক) পাঠস্ত ন সাধীচান্ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—নির্বিশেষবৈশ্বক্যবাদী—শঙ্করধর্ম, ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কদগুপ্তধর্ম । কেবল ভেদবাদী
মধ্যপ্রভৃতি । তদ্ব্যতীত বালেন, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্বপ্রকার ঐ-দোষ-সম্বন্ধরহিত—নির্বিশেষ ; জীব ও ব্রহ্ম
একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব ব্যুৎপত্তি না পারিয়া দুঃখ-ভোগ করিতেছে । “তত্ত্বমসি”
বাক্যে জীবের সেই অবজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মভাবটা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । ভেদাভেদবাদীরা বলেন,—জীব খর
কর্মবশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অগ্রে ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল । জীবের ব্রহ্মভাব ছাড়া নিজস্ব
কতকগুলি ভাব আছে ; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । জীব স্বাভাবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম আভিন্ন পদার্থ
‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে ।

কেবলভেদবাদীরা বলেন,—ব্রহ্ম যেমন একটা স্বতন্ত্র নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, জীবও তেমনি একটা স্বতন্ত্র
নিত্য পদার্থ ; কল্পিত কালেও উভয়ের একা ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না । ব্রহ্ম আরাধ্য এবং জীব
ও তাহার আরাধক ; এই সেবা-সেবকভাবই ‘তৎ ত্বম্ অসি’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে ।

সেয়মিত্যুক্তম্ । সামান্যধিকরণ্যং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনে
বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-
দোষা (*) ব্রহ্মণ্যেব প্রাচুর্য্যুরিতি নিরন্তরনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-
ব্রহ্মানুভাবোপদেশো হি (+) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেইপি ব্রহ্মণঃ স্যত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ
গুণবদোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-
এব (§) । কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-
বাদেব ব্রহ্মানুভাবোপদেশো (§) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিচ্যাপ্তাঃ
স্মৃতাঃ ॥১১২॥

অগ্নানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ করিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থই ঐক্য উপদেশের
আবশ্যক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামান্যধিকরণ্য বা তাদাত্ম্য
সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই করিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; এ কথা পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটি প্রকার বা বিশেষবধর্থ না থাকিলে যখন
সামান্যধিকরণ্যই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার- (ধর্ম) যুক্ত সামান্যধিকরণ্য
সম্বন্ধটী ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অমূল্য না হইয়া বরং প্রতিফলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-
সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও
সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্বদোষ-বিরুদ্ধিত ও সর্বপ্রকার
উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সম্ভব হইতে পারে না; কাজেই
ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবত্বকে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তখন
জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, তাহাদের
মতে স্বভাবগুণ ব্রহ্মের সহিত যে, সর্বদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহাও নিতান্তই
বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য। আর যাহারা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের
কিছুমান অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের
একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মানুভাবোপদেশ অসম্ভব হয়। অতএব
“তৎ তন্ম অসি” বাক্যে ব্রহ্মানুভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ
করিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(*) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) হেতুনা পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধা এষ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(§) ব্রহ্মানুভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি ইতি - - -

নিখিলোপনিষৎপ্রসিদ্ধং কৃৎস্নস্ত ব্রহ্মশরীরভাবম্‌তিষ্ঠমানৈঃ কৃৎস্নস্ত
 (*) ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ সৰ্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি । জাতি-গুণয়ো-
 রিব দ্রব্যগ্ণামপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন ‘গৌরশো মনুষ্যো দেবো
 জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মভিঃ’ ইতি সামানাদিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব
 দৃষ্টচরম্ । জাতি-গুণয়োরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব ‘ষণ্ডো গৌঃ, শুক্লঃ পটঃ’
 ইতি (§) সামানাদিকরণ্য-নিবন্ধনম্ । মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাত্মনঃ
 প্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ ‘মনুষ্যঃ পুরুষঃ ষণ্ডো যোষিদাত্মা জাতঃ’ ইতি
 সামানাদিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামানাদিকরণ্য-
 নিবন্ধনম্ ; ন পরস্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ । স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যগ্ণাং
 কদাচিৎ কচিদ্ভব্যবিশেষণত্বে মত্বর্থীয়ঃ প্রত্যয়ো ‘দণ্ডী কুণ্ডলী’ ইতি

১১৩। পক্ষান্তরে, বাহারা (আমরা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে
 ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মতে ব্রহ্মাত্মভাববোধক উপদেশ গুলি অতি
 উত্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে। মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-সমূহ যেরূপ বিশেষণ
 হইয়া থাকে, তজ্জপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে ; হইতে পারে বলিয়াই
 ‘পুরুষ (আত্মা) স্বীয় কর্ম দ্বারা গৌ, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে ;’ ইত্যাদি সামানাদিকরণ্য
 ষটিত প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে
 দেখা যায়। ‘ষণ্ড (বাঁড়) গৌ’, ‘শুক্ল বস্ত্র’ ইত্যাদি স্থানে যে, ষণ্ডত্ব জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্য-
 রূপী গৌ ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার
 কারণ। আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা
 বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ‘আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, ষণ্ড ও জ্ঞাক্রমে জন্মিয়াছে’ ;
 ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার সহিত দেহ-পিণ্ডের সামানাদিকরণ্য-ব্যবহার অগ্ৰাহতভাবে
 চলিয়া থাকে, ত্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাদিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ ; কিন্তু
 পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্মসকল এই সামানাদিকরণ্যের
 কারণ নহে। কখনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া
 মত্বর্থীয় প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয়। যথা,—দণ্ডী, কুণ্ডলী। ‘দণ্ড’ ও ‘কুণ্ডল’ দুইটা স্বতন্ত্র
 দ্রব্য, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে

(১) ব্রহ্মতাদাত্মভাব ইতি (প) পাঠঃ।

(২) জাতঃ কর্মভিঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৩) তথা সামান— ইতি (খ) পাঠঃ।

(৪) যোষিদাত্মা ইতি (খ) পাঠঃ।

(৫) অনুশ্রুতভিঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(৬) ব্যাবৃত্ত্য ইতি (খ, প) পাঠঃ।

দৃষ্টঃ; (*) ন পৃথক্ প্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং
সামানাদিকরণ্যাবসেয়েমেব।

যদি 'গৌরশ্বে মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ ষণ্ড আত্মা কর্মভিজাতঃ', ইত্যত্র 'ষণ্ডো (+) মুণ্ডো গোঃ', 'শুক্লঃ পটঃ' 'কৃষ্ণঃ পটঃ' ইতি জাতি-গুণ-বদাত্ম-প্রকারত্বং মনুষ্যাদিশরীরীগামিম্যতে। তর্হি জাতি-ব্যক্ত্যরিব প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্তাৎ। ন চৈবং দৃশ্যতে। ন হি নিয়মেন গোহাদিবদাত্মাশ্রয়তয়েবাত্মনা সহ মনুষ্যাদিশরীরং পশ্যন্তি। অতো মনুষ্য আত্ম্যেতি (‡) সামানাদিকরণ্যং লাক্ষণিকমেব ॥

নৈতদেবম্; মনুষ্যাদিশরীরীগামপ্যাত্মৈক্যশ্রয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং তৎপ্রকারত্বক্ জাত্যাদিভূল্যম্। আত্মৈক্যশ্রয়ত্বম্-আত্মবিশ্লেষে শরীরবিনাশাদবগম্যতে। আত্মৈক্য প্রয়োজনত্বক্—(§) তত্তৎকর্মফলভোগার্থতয়েব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলাগারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিশেষণভাবটীও কথিত সামানাদিকরণ্য বলেই বাবস্তাপিত করিতে হয় ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, 'ষণ্ড (ঘাঁড়) গো', এস্থলে যেমন ষণ্ডত্ব জাতিটী গৌর বিশেষণ হইয়াছে, এবং 'শুক্ল পট' ও 'কৃষ্ণ পট', এই স্থলে শুক্ল ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে, 'পুরুষ কর্মফলে গো, অথ, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (ঘাঁড় অথবা ক্রৌব) হইয়াছে'; এই সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমন মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির ভিন্ন প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিতাই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে? অথচ এরূপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায় না। গোহাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার করে না। স্তত্রাং বলিতে হইবে যে, 'মনুষ্যই আত্মা' অথবা 'আত্মাই মনুষ্য', এইরূপে যে আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উগা লাক্ষণিক (গৌণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পাবে না; জাতি ও গুণের ভিন্ন মনুষ্যাদি-শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে, আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিশ্রোগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশদর্শনেই বুঝিতে পারা যায়। আত্ম-কৃত বিশেষ-বিশেষ কর্মফল-ভোগের জগ্গাই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্তমান

(*) প্রত্যয়ে দৃষ্টঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ। (খ) পুস্তকে তু 'দৃষ্ট'-পদম্বেব নাস্তি।

(১) ষণ্ড ইতি (ঘ) পাঠঃ। (২) মনুষ্যাত্মাইতি (গ) পাঠঃ। (৩) তৎ-কর্মফলভুক্তি (ঘ) পাঠঃ।

সদ্যবাৎ । তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণাত্যেব
প্রতীতেঃ । এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তত্বে হেতুঃ । এতৎ-
স্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদীনাং বিশেষণত্বে ‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’ ইতি মত্বার্থীঃ
প্রত্যয়ঃ । দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ত্রৈকাশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকা-
রত্বস্বভাবাৎ (*) ‘দেবো মনুষ্য আত্মা’ ইতি লোক-বেদয়োঃ সামান্য-
করণেন ব্যবহারঃ । জাতি-ব্যক্ত্যনির্যমেন সহপ্রতীতিরূপভয়োচ্চাক্ষু-
ত্বাৎ ; আত্মনস্ত্রুচাক্ষুত্বাচ্চক্ষুবা শরীরগ্রহণবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে । পৃথগ্-
গ্রহণযোগ্যস্ত প্রকারতয়ৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটিমিতি মা গৌচঃ । জাত্যাদিবৎ ত-
দেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বেঃ শরীরস্থাপি তৎপ্রকারতৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ ।
সহোপলভ্য-নিয়মাস্ত্রকসামগ্রীবেদ্যনিবন্ধন ইত্যুক্তম্ । যথা চক্ষুবা পৃথিব্যা-

ধাকা,) তাৎপরেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনান্বিততা সমর্থিত হয় । আত্মাই দেবতা ও
মনুষ্য (হ্র,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মাই
প্রকার বা বিশেষণ (ধর্ম) । গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও
বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈকাশ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ । আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকারই
দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বার্থী প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’
ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধনকরিতে হয় । আর দেব-মনুষ্যাদি-শরীর গুলি
স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মাই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মাই বিশেষণ ;
এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে ‘দেবাত্মা’ ও ‘মনুষ্যাত্মা,’ এইরূপ সামান্যিকরণে
(অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়া থাকে । জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ, উভয়ই চক্ষুগ্রাহ্য সূতরাং
সর্বদাই তদুভয়ের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চক্ষু (চক্ষু গ্রাহ) নহে,
এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [এই কারণে
সর্বদা উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য
পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটা পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদুভয়ের
মধ্যে একটা কখনও অপরিণীত প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না ; একথা বলিতে পার না
কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিস্কল থাকায়—এবং
আত্মারইবিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ার ঠিক জাত্যাদি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব
বৃত্তিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই সহোপলভ্যের নিয়ম, অর্থাৎ
সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যস্তাবিনী ; একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যেমন
পদ্ম ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(*) দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ইত্যাদিঃ, স্বভাবাৎ ইত্যন্তোৎপত্তিঃ (গ) পুস্তকে ন দৃষ্টতে । (ঙ) পুস্তকে
তু - তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ ইতি দ্বিরপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

দের্গন্ধরসাদিসম্বন্ধিৎ স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং শরীরমাত্মপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-গ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাৎ। নৈতাবতা শরীরস্য তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ। তৎ-প্রকারতৈকস্বভাবম্বেব সামান্যাদিকরণ্যনিবন্ধনম্। আত্মপ্রকারতয়া প্রতিপাদনসমর্থস্ত শব্দঃ সত্বেব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

ননু চ, শাব্দেহপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নানুপর্যন্ততা শরীরশব্দস্য। নৈবম্; আত্মপ্রকারভূতশ্চৈব শরীরস্য পদার্থতা-বিরেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (৫) নিষ্কর্ষক শাব্দেহিয়ম্; যথা গোত্বং শুক্লত্বমাকৃতিগুণ ইত্যাদিশব্দাঃ। অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাাদিশব্দা-

গুণ, গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না : [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমনি শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীরদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না; কারণ, আত্মদর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই। সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবে) অভাব হইতে পারে না। আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্রয়োগ হয়। শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণত্ব-প্রতিপাদনে সমর্থ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, ‘শরীর’ শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না। না,—এ কথাও হইতে পারে না; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না।] ‘শরীর’ শব্দটী তাহারই নিষ্কর্ষক বা পরিচায়ক মাত্র; সুতরাং আত্মপর্য্যন্ত অর্থ থাকার না কারণে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না। [কেবল যে, শরীর শব্দেই এইরূপ, তাহা নহে,] গোত্র, শুক্লত্ব, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৭৮)। অতএব, গবাদি শব্দের দ্বারা দেব-মনুষ্যা প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মাত্মক পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।

(৫) নিরূপকপাণ্য ইতি (ক, খ) পাঠঃ। নিষ্কর্ষ-ইতি (গ) পাঠঃ।

(৩০) তাৎপর্য্য,—জাতিবাক্য গোর প্রভৃতি শব্দ ও গুণবাক্য ত্রয় প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ জাতি ও গুণমাত্র অর্থবুঝায় সচ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দ জাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থই বুঝায়। ‘গোত্ব’ বলিলেই গোত্রবিশিষ্ট গোর প্রতীতি না হইলে যেমন বাক্যার্থব বিশ্রামই হয় না; ‘শুক্ল’ বলিলেও গুণের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয়ভূত ঘটপটাদি কোন একটী বিশেষ্য পদার্থেব প্রতীতি না হইলে ঐ বাক্য অসমর্থ বলিয়া মনে হয়। এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমনি তদাশ্রয়রূপে আত্মাকেও বুঝায়, এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটী প্রকারণ বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাশ্রয়রূপে আত্মাও প্রতীতি হইয়া থাকে।

আত্মপর্যন্তাঃ । এবং দেবমনুষ্যাदि-পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীর-
তয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ । অতঃ পরস্ত
ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়েব চিদচিদ্বস্তুনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামান্যাদিকরণেন
প্রয়োগঃ । অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ । ইদমেব শরীরাত্মভাব-
লক্ষণং তাদাত্ম্যম্ (চ) “আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।” [ব্রহ্ম সূ०
৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি । “আত্মোত্যেব তু গৃহীয়াৎ” ইতি চ বাক্য-
কারঃ (৩৯) ।

অত্রোদং তদ্বম্,— অচিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্তুনঃ পরস্ত চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন
ভোক্তৃত্বেন চেশিত্বেন স্বরূপবিবেকমাত্ঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ,—

“অস্মাত্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সম্বিরুদ্ধঃ ।

মায়্যাং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥” [শ্বেতাস্পং, ৪।৯-১০]

“ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ । ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ ।” [শ্বেতাস্পং,

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাदि দেৱাদায়ী জীব-নিবহণ পরমাত্মার শরীরস্থানীয় ; সূত্রের জীব-বোধক
শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্যাণ্ড বুঝাইয়া থাকে । অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরব্রহ্মের
বিশেষণভাবেই বস্তুত গাভকরে, এই হেতু পরব্রহ্মের সহিত জগতের সামান্যাদিকরণা
বা অভেদ-প্রয়োগ হইয়া থাকে, (কিন্তু এ প্রয়োগ উভয়েব একই নিবন্ধন নহে) । এই
বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে । ‘যুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্মকে
আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন ।’ এই হুত্রে
স্বয়ং সৃষ্টিকারও এই শরীরাত্মভাবকণ তাদাত্ম্য বা অভেদই নির্দেশ করিবেন । বাক্যকারও
বলিয়াছেন যে, ‘ব্রহ্মকে ‘আত্মা’ বলিয়াই গ্রহণ করিবে ।’

ইহার গুঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব),
এবং (৩) পরব্রহ্ম । তন্মধ্যে, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমুদয়ের
পরিচালক—ঈশ্বর । এইরূপে কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ
প্রদর্শন করিয়াছেন । সেই সকল শ্রুতি এই—‘মায়াদীশ্বর ব্রহ্ম হঃ হইতেই এই জগৎ-
সৃষ্টিকরেন ; সেই জগতেই আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয় । মায়াতে প্রকৃতি (জগতের
উপাদান) বলিয়া এবং মায়ীকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে ।’ ‘ক্ষর
অর্থাৎ বিকারশীল পদার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিস্বরূপ, আবহরই অমৃত অক্ষর স্বরূপ ।
এক (অবিভীক) দেব (পরমেশ্বর) সেই ক্ষর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন । এই

(চ) ভাষ্যতাদাত্ম্যম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৩৯) ব্রহ্মসূত্র সৃষ্টিকারঃ ‘বাক্যকার’-নামা প্রসিদ্ধঃ ।

১।১০]। “অমৃতাক্ষরং হরঃ” ইতি ভোক্তা নির্দিষ্ট্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। “স কারণং করণাধিপাধিপঃ, ন চাস্ম কশ্চিচ্ছনিতা নচাধিপঃ।” [শ্বেতাস্থং, ৬।৯]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণ-শেষঃ।” [শ্বেতাস্থং, ৬।১৬]। “পতিং বিশ্বস্থাত্ত্বেশ্বরং শাস্বতং শিবমচ্যু-তম্।” [মহানারায়ণং, ১।১৩]। “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশো।” [শ্বেতাস্থং, ১।৯]। “নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।” [কঠং, ৫।১৩]। “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মহা।” [শ্বেতাস্থং, ১।১২]। “তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বভ্যনশ্লম্নন্যোহভিচাক্ষীতি।” মণ্ডং, [৩।১১]।

“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মহা জুষ্কন্ততাত্ত্বনামৃতত্বমেতি।” [শ্বেতাস্থং, ১।৬] “অজামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাম্, বহ্বীং প্রাণং (ছ) জনয়ন্তী সুরুপাম্। অজো হোকো জুষমাণোহনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগীমজোহন্যঃ॥”

[মহানারায়ণং, ১০।৫]।

কৃত্তিতে ‘অমৃতাক্ষরং হরঃ’ কথায় ভোক্তা—জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগের জন্ত প্রধান (কর—জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন : এই কারণে ভোক্তাকে ‘হর’ বলা হইয়া থাকে। ‘তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।’ ‘তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।’ ‘তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কল্যাণময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।’ ‘অজ (জন্মরহিত), পদার্থ দুইটী ; ওষধো একটি জ্ঞ (চেতন), অপরটী অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটি প্রভু, অপরটী অধীন।’ ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চৈতন্যসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু বিধান করেন।’ ‘ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও ত্বংপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটি (জীব) সুস্বাদু কর্মফল ভোগ করে, অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না। কেবল সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন মাত্র।’ ‘জীব আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অহংগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।’ ‘নিজের অমুরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টি-কারিণী, লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটি অজ (আত্মা) প্রীতিপূর্ব্বক অনুসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয় ; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) যথোপযুক্ত ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।’ ‘জীব পরমাত্মার

“সমানেন বক্ষ্যে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

ভূচ্চং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্ম মহিমানমিতি (*) বীতশোকঃ ॥”

শ্বেতাশ্বং, ৪।৭] ইত্যাদ্যঃ ।

স্মৃতাৱপি—“অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ।

অপারয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।” [গীতাং, ৭।৪-৫]

“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ॥

কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্জাম্যাহম্ ।

প্রকৃতিং স্যামবক্ভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভূতগ্রামিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ।” [গীতাং, ৯।৭-৮]

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥” [গীতাং, ৯।১০]

“প্রকৃতিং পুরুষাক্ষেণ বিদ্ব্যানাদৌ উভাবপি ॥” [গীতাং, ১৩।১৯]

“মম যোনির্মহদ্রেক্ষ্য তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যাহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” [গীতাং, ১৪।৩] ইতি ॥

সঙ্গে একই বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত থাকিবে। অনেকাংশেই মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-ভোগ ভোগ করে।’ ‘আর্য্যবিত বা প্রাণসপদ [জীব] অপর (নিজ হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয়।’ ইত্যাদি ॥

স্মৃতিতেও আছে, ‘[পঞ্চভূত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টপা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি । হে মহাবাহো—অর্জুন! জানিও এতদ্ভিন্ন আমার আরও একটা ‘পরা’ প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারা এই জগৎ বিধৃত (রক্ষিত আছে) ।’ ‘হে কুন্তিনন্দন! কল্প-ক্ষেয়ে (সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি। আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কল্প-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।’ ‘প্রকৃতি আমারই প্রেরণায় চরাচরাক্ষক জগৎ প্রসব করে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই ঘনাদি বলিয়া জানিও।’ ‘আমার অভিব্যক্তিস্থান’ যে মহৎ ও ত্রুক্ষ (বাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্বভূতের গর্ভ (বীজভাব) স্থাপন কর। হে ভারত, তাহা হইতেই

জগদ্যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃতাণ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিহ্নস্ত যৎ ;
তস্মিন্ চেতনাখ্যং গৰ্ভং সংযোজয়ামি । ততো মংকৃতাচ্চিদচিংসংসর্গাৎ
দেবাদিস্বাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সৰ্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সৰ্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিত্তোঃ
পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্মিয়াম্যত্নেন তদপৃথক্স্থিতিং পরমপুরুষস্ত চাত্ত্ব-
মাহুঃ কাশ্চন শ্রুতম্,—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যানন্তরো, যং পৃথিবী
ন বেদ, যস্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য,—“য-
আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরম্, য-
আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্ব্যাম্যমৃতঃ” ইতি । তথা, “যঃ
পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্ত পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ” ইত্যারভ্য-(*)
“যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্ত মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

সর্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ভগবান্ বলিতেছেন—‘মদীয় প্রকৃতিসংস্কৃত যে, ভূত-
সূক্ষ্মরূপ জড় বস্তু ; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গৰ্ভ সংযোজিত করি । আমার কৃত সেই
চেতনাচেতন সঙ্গক বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া হাবর পর্যন্ত, চেতনাচেতন-
সমবিত সর্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫ । চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন জড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য ; এইপ্রকার
ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সৰ্বাবস্থায় একরূপে বর্তমান চিদ ও অচিদ বস্তুসমূহ,
যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীর, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয় ;
তখন তাঁহা হইতে এ সকলের পৃথক্ৰূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই ; এই কারণে
নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রুতি সেই পরমপুরুষকে ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
যথা—‘যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, অথচ
পৃথিবীই যাহার শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন।’
এহ হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহার
শরীর, অথচ আত্মা যাহাকে জানে না ; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্গামীরূপে)
আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন ; সেই অন্তর্গামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা ।’ ইতি ।
আরও আছে,—‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী যাহার শরীর, এবং পৃথিবী
যাহাকে জানে না,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু
যাহার শরীর এবং মৃত্যু যাহাকে জানে না ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ,

(*) যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ ইত্য-“ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ভূতা(*)স্তুরাণ্যাপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।” [সুবালং, ৭]।
 অত্র যত্নশাধনে তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্তু অভিধীয়তে; অস্ত্রামোবোপ-
 নিষদি—“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি বচনাৎ।
 “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাণা,” [যজুরারণ্যকং, ৩ প্রঃ, ১১২১]।

এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব
 কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগজ্জাপণাবস্থিত ইতিমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ
 কার্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ স এবত্যাহঃ;—“সদেব সোমোদমগ্র অসীৎ
 একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ প্রজায়ের” ইতি, “তৎ তেজোহ-
 সৃজত” ইত্যরভ্য—“সন্মূলাঃ” সোমোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ
 সংপ্রতিষ্ঠাঃ। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্। তৎ সত্যম্। স আত্মা।
 তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি [ছান্দোং, ৬২, ১৮, ৬]। তথা “সোহকাময়ত

অলৌকিক, দ্যুতিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।’ এখানে ‘মূহূ’ শব্দে ‘তমঃ’-শব্দবাচ্য
 ভূতস্থলরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে। কারণ, এই ‘সুবাল’
 উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তমে
 অর্থাৎ স্থলভূতে বিলীন হয়। আরও আছে,—সর্গভূতের আশ্রয়রূপ ভগবান্ [সকলের]
 অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন।’

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
 পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে তাঁহার
 প্রকার বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। [ধর্ম যখন ধর্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে,
 তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-
 পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন; এই ত্র্যংপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি
 কার্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও
 জগতের অভেদ খ্যাপন করিয়াছেন। সেই সকল শ্রুতি এই,—‘হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্বে এই
 জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণে ছিল। সেই সং-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—‘আমি বহু হইব এবং
 জন্মিব। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত হইয়াছে যে,—‘হে
 সোম্য! সং-ব্রহ্মই জায়মান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান।
 এই সমস্ত জগৎই এই সংস্করণ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতো!
 তুমিও সেই আশ্রয়রূপ।’ আরও আছে,—‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

—বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি। “স তপোহিতপ্যত ; স তপন্তপ্তা ইদং সর্বমহজত” ইত্যারভ্য—“সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তি০, ৬২-৩] ইত্যাদ্যাঃ ।

অত্রাপি শ্রুত্যান্তরসিদ্ধিশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ । “হস্তাহমিমান্সিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি । “তৎ স্বক্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ । তদনু-প্রাবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [ছান্দো০, ৬৩.২] ইতি চ । “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রাবিশ্য” ইতি জীবন্ত ব্রহ্মাত্মকত্বং—“তদনুপ্রাবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ”, “বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে । এবম্ভূতমেব নাম-রূপব্যাকরণং “তন্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০, ৩।১।৭] ইত্যত্রোপ্যুক্তম্ । অতঃ কার্যবস্তুঃ কারণাবস্থচ স্মূল-

জন্মিব, তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন ; তিনি তপস্তা করিয়া এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘সত্যরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন।’
ইত্যাদি ॥

মপর্যাপ্ত শ্রুতিতে বে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ
স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে ; তাহাই এই ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ
করাইয়া দেওয়া হইয়াছে । যথা—‘আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাত্মারূপে এই ভূতবৃক্ষের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব।’ ইতি । এবং ‘তিনি তাহা
সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ (পরোক্ষ) ও তাত (অপ-
রোক্ষ) হইলেন । বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়পদার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ
(মিথ্যা) হইলেন।’ ইতি । এখানে ‘তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক সৎ ও তাতরূপ ধারণ এবং
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনের উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, ‘এই জীবরূপে
প্রবিষ্ট হইয়া—’এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে ; অতএব বুঝিতে হইবে,
জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে ; জীবও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিতাবই তাহার একমাত্র
কাৰণ ; নচেৎ উভয় শ্রুতিব একার্থতা রক্ষা পায় না । আর, ‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে)
এই জগৎ অব্যাকৃতভাবে বা স্ফুৰ্ণাবস্থায় ছিল ; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিযুক্ত
হইল।’ এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিযুক্তির কথাই স্পষ্টীকরে উক্ত হইয়াছে ।
অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্মূল-স্বক্ষ ও চেতনোচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ পরমপুরুষ এবোতি কারণং (*) কার্যস্থানস্থত্বেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্থ বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমীহিতমুপপন্নতরম্ । (+) “অহমিমান্সিত্ত্বো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাসু-প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি, “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি সর্বমচিদ্বস্তু নির্দিশ্য তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাৎ সর্বৈ বাচকাঃ শব্দা অচিজীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব বাচকা ইতি কারণাবস্থ-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্য সামান্যাদিকব্যাং মুখ্যরভম্ । অতঃ স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ । সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ ব্রহ্মৈব কারণমিতি ॥

সূক্ষ্ম পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর । [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য ।] কার্য্য কখনই কারণ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে ; কাজেই কাবণস্বরূপ ভগবানকে জানিলেই তাৎকার্য্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, যাহা অভিলষিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয় । “অহম্ ইমাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি “তিস্রো দেবতাঃ” ইত্যাদি পদ দ্বারা (+) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিযুক্তি করিয়াছেন । ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্বভাবাপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়) । অতএব, কারণাবস্থাপন্ন পরমাত্ম-বোধক শব্দের (‘তৎ’ প্রভৃতি পদের) সহিত কার্য্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক ‘হং’ প্রভৃতি পদের) সামান্যিকরণ্য বা অভেদোক্তি অবাধে উপপন্ন হয় । অতএব, বুঝিতে হইবে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মৈব প্রকার বা ধর্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য্য ও কারণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন । অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ ; অপর কোনও কারণ নাই ।

(*) কার্য্যং কারণস্থ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) (ক, খ) পুণ্ডকঃ: ‘হৃত্বাহম্’ ইতি পাঠো দৃশ্যতে, টীকায়াস্ত নৈবমুপপত্ত্যতে ; অতঃ (ঘ) পুণ্ডক-সম্বন্ধঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ ।

(+) তাৎপর্য্যঃ,—হ্রাসোগোপ্যপনিষদে “তিস্রো দেবতাঃ” কথাটির অর্থ—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, এই ত্রুতয় । যদিও এখানে তিনটী মাত্র ত্রুতের উৎপত্তির কথা থাকুক, তথাপি তৈত্তিরীয় উপনিষদের পঞ্চভূতের ত্রুত উৎপত্তির কথা আছে । তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও ‘তিস্রো’ পদেরই ‘পঞ্চ’ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । পরমায়ার অধিষ্ঠান থাকায় জড় ভূতকেও ‘দেবতা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মোপাদানত্বেহপি সজ্ঞাতোপাদানত্বেন চিদচিত্তোত্র ক্ষণশ্চ স্বভাবা-
সঙ্করোহপ্যুপপন্নতরঃ । যথা—শুরু-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সজ্ঞাতোপাদানত্বেহপি
চিত্রপটস্থ তত্তত্তন্তুপ্রদেহ এব শৌর্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন
সর্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্ঞাতোপাদানত্বেহপি জগতঃ কার্যাব-
স্থায়ামপি ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বাদিসঙ্করঃ । তন্তুনাং পৃথক্ (*) স্থিতি-
যোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (+) কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বঞ্চ ।
ইহ তু সর্ববাবস্থাবস্থায়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিত্তোত্তমং প্রকারতয়ৈব
পদার্থত্বাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ ।
স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ । এবং চ সতি, পরন্তু ব্রহ্মণঃ

‘এখন শব্দা হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, এবং জগৎ যদি তাঁহারই
পরিণাম হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে
বলিতেছেন—পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সজ্ঞাত বা চেতনা-
চেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব
(ধর্মগুণ) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র—শুরু, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ স্বত্রে
নির্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের স্বত্রে সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন
ভিন্ন অংশেই শুরুরূপ বর্ণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্বংশেই সর্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না;
তেমনি চেতন, অচেতন ও ব্রহ্ম, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভোক্তৃত্ব,
ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-(পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্মের পবস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র
বিশেষ যে, বস্ত্রের উপাদান তন্তুসমূহ পৃথক্ পৃথক্ থাকে ও থাকিতে পারে, কর্তার ইচ্ছানুসারে
সময় বিশেষে সংহত বা সাম্মিলিত হইরা থাকে; অতএব, ঐ তন্তুসমূহ কারণবস্থা ও কার্যাবস্থা,
উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তখন ঐ তন্তু
সকল কারণবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্যাবস্থা প্রাপ্ত
হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্ত্র সমূহ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন,
সর্বাবস্থায়ই পরমপুরুষের (জগবানের) শরীরস্থানীয়; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম-
কণ্ঠেই ঐ সকল পদার্থ সর্বদা অন্তিভূত থাকে, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইয়া উহার
থাকিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাশ্রা
চিরকালই ‘সর্ব’-শব্দে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে
বুঝাইতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্মের প্রভেদ থাকা ও সেই সকল ধর্মের
পরস্পরে লক্ষণশ্রণ না হওয়া সেখানে ও এখানে (তন্তু ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) পৃথক্ প্রতীতিযোগ্যাম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) পুরুষেচ্ছয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

কার্যানুপ্রবেশেইপি স্বরূপানুখ্যাতাবাভাবাবিকৃতত্বমুপপন্নতরম্ । স্থূলাবস্থাস্থ
নামরূপবিভাগ-বিভক্ত্যু চিদচিদ্বস্তন আত্মতয়াবস্থানাং কার্যত্বমুপপন্ন-
তরম্ ; অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্যতা ॥১১৫॥

নিগুণবাদাশ্চ পরন্তু ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাতুপপদ্যন্তে । “অপহত-
পাপনা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ” ইতি হেয়গুণান্
প্রতিষিধ্য, “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়াং শ্রুতি-
রেবাশ্রুত সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মোতিবাদাশ্চ সর্বজ্ঞস্য সর্ববশন্তেরখিলহেয়প্রত্যনীক-
কল্যাণগুণাকরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিক্রপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাহি । এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই, কার্যভূত জগতের
অভ্যন্তরে প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা স্বাভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা
সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত হইতে পারে ; কারণ, ইক্রে প্রবেশে কিঞ্চিৎমাত্রও তাঁহার স্বরূপের
অন্তথাভাব বা বিকার ঘটে না । আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থায়ুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগ-
সম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের অগ্ন্যাক্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদভিন্নভাবে
তাঁহার কার্য্যাবস্থাও সমাক্রমে সঙ্গত হয় ; কেননা, অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম কার্য্যত্ব ।
[পরমপুরুষ যখন অগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার
কার্য্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং তাঁহাকে ‘কার্য্য’ বা ‘কার্য্যাবস্থাবিশিষ্ট’ বলিয়া
নির্দেশ করা অসঙ্গত হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

১১৬। শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে ‘নিগুণ’ বলা হইয়াছে ; হেয়গুণের অসম্ভাবনিবন্ধন তাহাও
উপপন্ন হয় । ‘তিনি ‘নম্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-
বহিত’, এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—
তাঁহাতে ‘সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প’ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান
করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের ‘নিগুণত্ববাদ’ সাধারণভাবে কথিত
হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-গত সমস্ত গুণেরই অভাব অভিহিত হইয়াছে,
অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে ;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা
নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ।
[অতএব ‘নিগুণত্ব’-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিগুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না] ॥

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহারও
কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত
গুণের আশ্রয় ; জ্ঞান ভিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা
যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও
সেই প্রকাশ (অপর কোন প্রকাশের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

স্বরূপক্ষেত্যাভ্যুপগমাতুপম্যতরঃ । “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ।” [মুণ্ড০, ১।১।৯] । “পরাস্তু শক্তিবিবোধৈব শ্রীয়েতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮] । “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” । [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃহমাবেদয়ন্তি ; “সত্যং জ্ঞানম্” [তৈত্তি০, ১।১] ইত্যাদি-কাশচ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্ ॥

“সোহকাময়ত—বহু শ্রাম্ ।” [তৈত্তি০, ৬।২] । “তদৈক্ষত—বহু শ্রাম্ ।” [ছান্দো০, ৬।২।৩] । “তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ।” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পাৎ বিচিত্রস্থির-চরস্বরূপতয়া নানা প্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রতীকাত্ত্রক্ষাৎক-বস্তুনানাত্মতদ্ব্যমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—“যুতোঃ স যুতুমাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি । নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” [কঠ০, ৪।১০—১১] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি । যত্র ত্সু সর্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”

(জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু) তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় ; কিন্তু ‘তিনি জ্ঞানরূপী’ বলিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় না । অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয় । কেননা, ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববেত্তা,’ ইহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবাসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয় । ‘অরে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জ্ঞানিবে?’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে । আর ‘তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ’, ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহ্যত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহাঃ জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে] ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’, ‘তিনি আশোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব ।’ ‘তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিযাক্ত হইলেন ।’ এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানা প্রকার স্থাবর-জঙ্গমরূপে অভিযাক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন । অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তু-গত নানাত্ব বা ভেদ-প্রতীতি, তাহা সত্য নহে । নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের দ্বারা দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’ ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই । ‘যখন বৈভবের দ্বারা হয়, তখনই অপরকে দর্শন করে ।’ কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জ্ঞানিবে? ইত্যাদি ।

[বৃহদা০, ৪।৮।১৪] ইত্যাদিনা । ন পুনঃ “এহ স্যাং প্রজায়েয়” ইত্যাদি-
শ্রুতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাভেদে নানাপ্রকারত্ব-
মপি নিষিধ্যতে । “যত্র ত্বস্ত্য সর্বমাত্মৈবাবুৎ” ইতি (†) নিষেধ-
বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্ । “সর্বং তং পরাদাৎ যৌহত্বক্রান্তনঃ সর্বং
বেদা” [বৃহদা০ ৪।৪৬] । “তস্য হ বা এতস্য মহাতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ,
যৎ স্বাধেদো যজুর্বেদঃ” [সুবাল০ ২ ॥ বৃহদা০, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বর্যাণং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদক বদন্তীনাং কার্য্যকারণ-
ভাবং কার্য্যকারণগোরনন্মত্বং (‡) বদন্তীনাং সর্বাসাং শ্রুতীনাং বিবোধঃ,

[কিত্ত] ‘হামি বহু ২২৬’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধং যে, ব্রহ্মের বৈচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-
রূপবহুত্ব নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে, একরূপ বৃত্তিতে
হইবে না । ‘যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হয়’ ইত্যাদি ভেদনিষেধক বাক্যের
বিচার স্থলেই ‘যে লোক আত্মার অন্তর সর্ববস্তুর অস্তিত্ব মান করে, সর্ব বস্তুই তাহাকে
প্রত্যক্ষ করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না ।’ ‘এই যে,
স্বপ্নে ও যজুর্বেদ, ইহা সেই স্বতঃস্ফূর্ত মহান—পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার
অবতর প্রসূত ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যবস্থাপিত বা সমর্থিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও দৈবের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে,
এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব স্বরূপ ও কার্য্যকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত
শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে বাদও আপাততঃ বিরোধ প্রত্যক্ষ হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভেদে নতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ইত্যাদিনা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অনন্তরং চ বদন্তীনাং’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—উদাস্তত “সং চ ত্যং চ অন্তবৎ” অর্থাৎ ‘তিনিই সং ও অন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ।’
ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগতের যেকোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা তিনিই জগতের
সমস্ত পদার্থ । কোন বস্তুও তাহা হইতে পৃথক বা আত্মরক্ত নহে । অতএব, জগতে বাক্য বা অর্থবোধক
যে সকল শব্দ আছে, সে সকল শব্দ কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেই সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়
পরমাত্মাকে বুঝাইবে, কারণ, তিনি সপাক্ষক; সুতরাং ‘তৎ’ পদটী যেমন সাক্ষ্য সম্বন্ধে পরমাত্মাকে,
তেমনি ‘হম্’ পদটীও সাক্ষ্য সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবেও পরমাত্মাকে হইতেছে । আলাব ‘তৎ’ পদটী
ব্রহ্মের কার্য্যবস্থা-বাচক, আর ‘হম্’ পদটী জীবরূপ কার্য্যবস্থা-বাচক; সুতরাং ঐ ‘তৎ’ ও ‘হম্’ পদের
অভেদোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই ।

যহং পরব্রহ্মই যখন সং ও অন্তরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন তিনিই সমস্ত জগতের উপাদান
কারণ; এবং জগৎ তাহারই কার্য্য । এই জগতেরও আবার দুইটী অবস্থা আছে; একটী কার্য্যবস্থা,
অপরটী কারণবস্থা । যেমন, সৃষ্টিকার্য্যবস্থা, আর ঘট তাহার কারণবস্থা । এই জগৎ যখন ব্রহ্ম হইতে
সম্পূর্ণ পৃথক নহে, তখন অগতিক কার্য্যবস্থা ও কারণবস্থা দুইটী ব্রহ্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । এই নিমিত্ত ভাষ্যে
ব্রহ্মকে ‘কার্য্যবস্থা’ ও ‘কারণবস্থা’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে
‘উপাদান’ কারণ বলে । যেমন ঘটের উপাদান কারণ—সৃষ্টিকা ।

চিদচিতোঃ পরমাশ্রয়শ্চ সর্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং
নাম-রূপবিভাগানর্হস্বক্ষদশাপত্তিম্, কার্যাদশায়াঞ্চ তদর্হস্থূলদশাপত্তিম্ বদ-
ন্ত্যভিঃ শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়েত, ইতি ব্রহ্মজ্ঞানবাদস্ত্রোপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদ-
স্থান্যস্থাপ্যপন্যায়মূলম্ (*) সকলশ্রুতিবিরুদ্ধম্ ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো
দৃশ্যতে। চিদসিদ্ধিশ্রাণাং পৃথক্স্থভাবতয়া তত্তচ্ছ্রুতিসিদ্ধান্তাং শরীরাত্ম-
ভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া শ্রুতিভিরেব প্রতিপন্নানাং শ্রুত্যান্তরেণ কার্য-
কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য-কারণয়োঃ প্রতাপাদনঞ্চ হাবিরুদ্ধমিতি
সিদ্ধম্ ॥

যথা—আগ্নেয়াদীন্ যদ্ যাগানুৎপত্তিবাক্যৈঃ পৃথক্ ওপমান্ সমুদয়ানুবাদি-
বাক্যদ্বয়েন সমুদয়দ্বয়ত্বপন্নান্ (‡) “দর্শ-পূর্ণমাসাত্যাম্” [কাত্যায়ন
শ্রোত সূ., ৪-২৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্তব্যতয়া বিদধতি ;

চেতন, অচেতন ও পরমাশ্রয় সর্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাশ্রয় শরীরস্থানীয় চেতনা-
চেতন পদার্থসমূহের কাবাবস্থায় নাম-রূপ-বিভাগবিহীন স্বক্ষদশালাভ এবং কার্যাবস্থায়
নাম-রূপ-বিভাগ-যোগা স্বক্ষদশা-পাপ্তি, তৎপতিপাদক শ্রুতিসমূহের দ্বারা ই সেই বিরোধের
পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানবাদই হউক, বা ঔপাধিক ব্রহ্মভেদ-
বাদই হউক, অথবা আর কোন বাদই হউক, (§) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তমূলক ও সর্বশ্রুতি-
বিরুদ্ধ; সুতরাং কোনরূপে সে সকল ‘বাদ’-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না। [অভিপ্রায়
এই যে,—‘চেতন, অচেতন ও দ্বৈতের স্বভাব যে বিভিন্ন প্রকার, ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ; এবং
“দ্বৈতই আত্মা, চেতনচেতন-সমূহ তাহার শরীর” এই প্রকার ধর্ম-ধর্ম্মিত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহ
দ্বারাও উহা সমর্থিত; সুতরাং অপর শ্রুতি অনুসারে যে, উহাদেব কার্য-কারণভাব প্রতিপাদন
এবং কার্যকারণের অভেদ নির্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না; ইহাই
প্রমাণিত হয় ॥

‘আগ্নেয়’ প্রভৃতি ছয়টা যাগ যেকোন প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যে (প্রথম বিধায়ক-
বাক্যে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলে ও পশ্চাৎ ঐ যাগসমষ্টিকে দুইটা বাক্যে দুই ভাগে বিভক্ত
করা হইয়াছে। শেষে পূর্বপ্রক্রান্তবোধক “দর্শ-পূর্ণমাসাত্যাম্” (দর্শ ও পূর্ণমাসনামক যাগ
করিবে), এই বাক্যে সেই সমুদয় যাগকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কর্তব্য-

(*) অন্তস্তাপ্যত্বায় ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) কার্যকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) দর্শপূর্ণমাসাত্যাম্, ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—যে মতে ব্রহ্মভেদও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে ‘ব্রহ্মজ্ঞানবাদ’ বলা
হইয়াছে। যে মতে বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অখণ্ড, কেবল মাথা উপাধিযোগে তাহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র;
সেই মতকে ‘ঔপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ’ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এতকলম শব্দ মতের অদ্বৈত মাস্তাদায়িক মত
ভেদমাত্র।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিক্তস্বরূপস্বভাবান্ “ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ”, [স্বেতাশ্বঃ ১।১০]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ-পতি
গুণেশঃ (‡)।” “পতিং বিশ্বাত্মাশ্বরম্। আত্মানারায়ণঃ পরঃ।” [নারায়ণঃ
১।৩৪] ইত্যাদিবাচ্যৈঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য-“যস্মৈ পৃথিবী শরীরং, যস্মাত্মা শরীরং
যস্মাব্যক্তং শরীরং, যস্মাক্ষরং শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপু-
দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ,” [স্ববালঃ ৭,] ইত্যাদিভির্বাচ্যৈঃ চিদচিত্তৈঃ
সর্বাবস্থাবস্থিতয়োঃ পরমাত্মা শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য-
শরীরীভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদব্রহ্মাত্মাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থঃ কার্যাবস্থঃ
পরমাত্মৈক এবেতি পৃথক্ প্রতিপন্নং (†) বস্তুত্রিতয়ং “সদেব সোম্যোদমগ্র-

রূপে বিহিত করা হইয়াছে ; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই ক্ষর (পরিণামী বা বিনাশী),
আর হরই অমৃত ও অক্ষর (নিত্য ও নির্বিকার)। কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) ক্ষরস্বভাব
উভয়কে (জীব ও জগৎকে) শাসন করেন।’ [ভগবান্] প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজের
(আত্মার) পতি।’ ‘বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—’ ‘নারায়ণই পরমাত্মা।’ ইত্যাদি
বাক্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্নপ্রকার স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া
পশ্চাৎ ‘পৃথিবী বাহ্যর শরীর, আত্মা (জীব) বাহ্যর শরীর, অব্যক্ত (হ্রস্বাবস্থা) বাহ্যর শরীর
এবং অক্ষর (প্রকৃতি) বাহ্যর শরীর, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বপাপরহিত অলৌকিক,
দোহমান এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ।’ ইত্যাদি বাক্যে সর্বাবস্থায়ই চেতনচেতন বস্তু-
নিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া-
ছেন। পূর্বে চেতনচেতনের আত্মভূত পরমাত্মার বোধক ‘সৎ ; ব্রহ্ম ও আত্মা’ প্রভৃতি শব্দে
এক পরমাত্মারই কার্যাবস্থা ও কারণবস্তুর সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়ের (চেতনা-
চেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ
ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক।’ ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি
বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়কেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। (‡)

(*) ইয়ং প্রতিঃ (য) পুণ্ডকে নোপলভ্যতে।

(†) পৃথক্ প্রতিপন্নবস্তুত্রিতয়ম্ ইতি (খ,গ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—আগ্রেণ্যাদি ছয়টি যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ, —(১) আগ্নেয়, (২) অগ্নীষোম্য, (৩) উপাস্ত, (৪ ও ৫) ঐন্দ্রযাগযজ্ঞ, (৬) ঐন্দ্রগ্নি। এই ছয়টি যাগই বেদে “আগ্নেয়োহষ্টকপালেহ্নাবস্তায়াং চ পৌর্ণমাসাং চ
অনুতো ভবতি” ইত্যাদি ছয়টি উপনিষৎ বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথম ত্রিমা-বোধক
রিত্তিকে ‘উৎপত্তিবিধি’ বলে। ঐ ছয়টি যাগকে আবার “য এবং বিধান্ পৌর্ণমাসীঃ যজ্ঞতে। য এবং বিধান্
অবাস্তায়াং যজ্ঞতে।” ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্ণমাস যাগযজ্ঞের সহিত একত্র একই স্বর্ণকালের উদ্দেশ্যে কর্তব্য
রূপে বিহিত করা হইয়াছে। এই ছয়টি যাগ যেক্রম প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস
যাগযজ্ঞের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে। (মীমাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ” । “এতদাত্ম্যামিদং সর্বং”, সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাक्यং প্রতি-
পাদয়তি । চিদচিদ্বস্তুরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি
নাস্তি বিরোধঃ ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্মাত্মবিশেষস্ত ‘অয়মাত্মা সূখী’
ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে ; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিগ্যানিরুক্তিযুক্তেতি । তদযুক্তম্ ; বন্ধস্ত পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-
নিমিত্ত-দেবাদিশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তসুখ-দুঃখানুবরূপস্ত বন্ধস্ত মিথ্যাত্বং
কথমিব শক্যতে বক্তুং । এবংরূপবন্ধ-নিবৃত্তিভীতিকরূপাপনোপাসনপ্ৰীত-
পরমপুরুষ-প্রসাদলভোতি পূর্বমেবোক্তম্ । ভবদভিমতশ্চেকাজ্ঞানশ্চ-

চেতনচেতন বস্তুরিচয় পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পবমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও
[শরীরী না বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-শব্দে তাহাও উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র বিরোধ
বা বাধা নাই ; [কেননা,] কোন কোন আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তদ্বিশিষ্ট হইলেও ‘এই
আত্মা সূখী’ ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল
আত্ম-শব্দে উল্লেখ করিতে দেখা যায় । অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের
প্রয়োজন নাই ॥ ১১৭ ॥

১১৭ ॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জ্ঞানেই অবিচার (বন্ধের) নিবৃত্তি
হওয়া যুক্তি-সম্মত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সম্মত হয় নাই ;
কারণ, বন্ধ যখন পারমার্থিক,—মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি
হইতে পারে না । আর বস্তুতই, পাপপুণ্যময় কর্মবশে যে দেবাদি-শরীরে প্রবেশ
এবং তাহারই ফলে যে, সুখ-দুঃখানুবৃত্তিরূপ বন্ধ উদ্ভিত হয়, কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা
বলা যাইতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ বন্ধনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদপ্রদ-গ্রহণ ও
ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় পরিতুষ্ট ভগবানে, অমুগ্রহ হইতেই লাভ করা যাইতে পারে ; এ কথা

ব্যক্ত হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত
হইয়াছে, পক্ষাৎ সেই চেতন ও অচেতনস্বরূপ ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত
হইয়াছেন, অনন্তর কতকগুলি বাক্য আবার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং এরূপ উল্লেখ কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না । আর পরমাত্মা
চেতনচেতনস্বরূপ শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাহাকে কেবল ‘পরমাত্মা’ বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না ; তাহাও
দোষাবহ নহে । দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে
‘সুখী’ মনে করে, তখনও ‘আত্মা সূখী’ এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু ‘শরীরী সূখী’ এই রূপ প্রয়োগ
করে না । অতএব বিষয় সম্পর্কধীন সেই সুখ কখনই আত্মার স্বাভাবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্পর্কধীন ;
তথাপি যেমন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনি চেতনাচেতনের উল্লেখ না
করিয়াও কেবল পরমাত্মার উল্লেখ করা অসম্মত হয় না ।

যথাবস্থিতবস্তু-বিপরীতবিষয়স্য মিথ্যারূপত্বেন বহুবিরুদ্ধিরেব(*)ফলং ভবতি ।
 “মিথ্যৈতদন্যদ্ দেবাং হি, নৈতি তদ্রূপত্যাং যতঃ।” [বিষ্ণু পুঃ২।১৩।২৭] ইতি
 শাস্ত্রাৎ । “উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ।” [গীতা ০ ১৫।১৭] । “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারক
 মত্বা” ইতি [শ্বেতাশ্ব ০ ১।৬] । জীবাণু-বিসজাতীয়স্য তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণো
 জ্ঞানং পরমপুরুষার্থগক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্ত্যাপি নিবর্তকজ্ঞানস্য (+) মিথ্যারূপত্বাৎ তস্য
 নিবর্তকান্তরং যুগ্যম্ । নিবর্তকজ্ঞানমিদং স্ববিরোধি সর্বৎ ভেদজাতং (‡)
 বিনিবর্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ ; ন, তৎস্বরূপ-তত্ত্বৎ-
 পাক্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকত্বেন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিঘায়া নিবর্ত-
 কান্তরমস্বৈষণীয়ম্ । তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবোতি চেৎ ; তথা সতি নিবর্তক-

পূর্বেই কথিত হইয়াছে । আর তোমার অভিमत একজ্ঞান যখন অনুভবসিদ্ধ বৈতাবস্ত্যর
 বৈপরীতা-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য ; কাজেই উহা দ্বারা বঙ্গ-নগর না হইয়া বিশেষরূপে বঙ্গ-
 বুদ্ধিই উহার ফল হইতে পারে । কেন না, শাস্ত্রে আছে ‘যেহেতু এক বস্তু কখনও
 অন্য বস্তুর লাত করিতে পারে না’ ; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা
 অর্থাৎ সত্য কথা নহে । বিশেষতঃ ‘উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্ ।’
 [‘জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিরস্তা আত্মাকে মনন (ধ্যান) করিয়া—’ইত্যাদি শাস্ত্রে
 জীবাণুর ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবৈষয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষার্থ
 মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান (একজ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে]
 তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধিবজ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্তক জ্ঞানের
 নিবর্তির জন্যও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক ; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া
 যাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর মুক্তিও হইতে পারে না ।) যদি বল, অজ্ঞান-
 নিবর্তক এই অভেদ-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরাশি নিবারণ
 করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্য আর উপায়ান্তরের আবশ্যক
 হয় না ;) না, এ কথা সঙ্গত হয় না ; কারণ, সেই নিবর্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উপপত্তি ও বিনাশ,
 এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নিশ্চয়ই সেই জ্ঞান-বিনাশের নিমিত্ত
 এবং তৎকল্পক অবিঘা-সমুচ্ছেদের জন্য অপর একটী নিবর্তক পদার্থ অনুসন্ধান করা
 আবশ্যক । আর যদি বল, উক্ত অবিঘার বিনাশ ব্রহ্মই স্বরূপ, (তাহা হইতে

(*) বহুবিরুদ্ধিরেব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভবদভিমতস্ত নিবর্তকজ্ঞানস্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) স্ববিরোধিসক্ভেদজাতম্ ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ ।

(§) নিবর্ত্য ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ। তদ্দিনাশে তিষ্ঠতি তদুৎপত্ত্য-
সম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকুৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোহয়ং
জ্ঞাতা? অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ; ন, তস্য নিষেধ্যতয়া নিবর্তকজ্ঞান-
কর্মজ্ঞাৎ তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (†) চেৎ; ব্রহ্মণো নিবর্তক-
জ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্? উত অধ্যাস্তম্? অধ্যাস্তং চেৎ;
অয়মধ্যাসস্তন্মূলাবিধান্তরঞ্চ নিবর্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব। নিবর্তক-
জ্ঞানান্তরাভ্যুপগমে তু তস্মাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্ৰোপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ।
ব্রহ্মস্বরূপস্যেব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগ্রহীতঃ স্যাৎ। নিবর্তক-
জ্ঞানস্বরূপং স্বস্ম (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন স্বনিবর্ত্যাস্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না;
কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্তমান থাকিতে কখনই তদ্বিবর্তক জ্ঞানের উৎপত্তি
দ্রষ্টব্যপর হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্ময় ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (মিথ্যাত্ব-বোধক)
বে জ্ঞানই, তাহার জ্ঞাতা কে? অর্থাৎ তাহা অনুভব করে কে? যদি বল, বুদ্ধি বা
অবিজ্ঞা চৈতন্তের অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা); না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ,
উহাই যখন নিষেধ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়; তখন উহা নিবর্তক জ্ঞানের কর্ম ভিন্ন কখনই
কর্তা হইতে পারে না। আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্তা (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর; তাহা
হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞানকর্তৃত্ব),
ইহা কি তাহার স্বরূপ (স্বভাব-নিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যাস্ত রূপ (অবিজ্ঞা-কল্পিত)? যদি
অধ্যাস্ত হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপ যে, আরও একটা অবিজ্ঞা
বহিরাছে, তাহা যখন উক্ত অবিজ্ঞা-নিবারক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই; তখন উক্ত নিবারক
জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিজ্ঞা অক্ষুণ্ণই থাকিবে। আর যদি
তদনিবারণার্থে অপর একটা নিবর্তক জ্ঞানের সত্তা স্বীকার কর; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও
জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; সুতরাং তাহারই
বা জ্ঞাতা কে? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর
ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে।
আর ব্রহ্মকে যে, একবার অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া
তাহাকেই আবার পৃথকভাবে স্বনিবার্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয়; তাহা ঠিক ‘দেবত পৃথিবী

(*) সন্মাত্র ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ব্রহ্মস্বরূপম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) যন্ত চ জ্ঞাতা ইতি (গ) পাঠঃ।

(§) স্বনিবর্ত্যাস্তঃ তঃ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

ইতি বচনং 'ভূতলব্যতিরিক্তং কুৎসং দেবদত্তেন চিহ্নম্, ইত্যেকস্ত্রামেব (*)
 ছেদনক্রিয়ায়ামশু ছেত্তুরস্তাঃ ছেদনক্রিয়ায়াশচ ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবত্প-
 হাশ্চম্। অধ্যস্তো জ্ঞাতা স্বনাশহেতুভূত-নিবর্তকজ্ঞানে স্বয়ং কর্তা চ ন
 ভবতি, স্বনাশস্তাপুরুষার্থস্তাৎ। তম্ভাশস্ত ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ-
 র্শন-(+) তন্মুলাবিজ্ঞানীনাং (‡) কল্পনামেব ন স্তাৎ; ইত্যলমানে দিষ্ট-হত-
 মুদগরাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদিনাদিকর্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বক্ষ্যন্ত তন্নিবর্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানা-
 দেব। তদুৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাদন-বেদাভ্যুপাখ্যাভ্যাবুদ্ধি-
 বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মলভ্যা। তত্র কেবলকর্ম্মণামল্লাস্থিরফলত্বম্,
 অনভিসংহিতফল পরমপুরুষারাদনবেদাংগং কর্ম্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-
 দ্বারেণ ব্রহ্মাখ্যাভ্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বক কর্ম্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ধাতো ন
 জায়তে। কেবলাকারপরিত্যাগপূর্ব্বক-যাথোক্তস্বরূপকর্ম্মোপাদানক ন সম্ভব-

ভিন্ন আর সমস্তই ছেদনকরিয়াছে,' এই বাক্যোক্ত একই ছেদনক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব
 ও ছেত্তব্য—অর্থাৎ ছেদনকার্য্যে একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব কথনের দ্বার উৎপাদনক
 হয়। প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যাত্ত বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছেদকও
 (নিবর্তকজ্ঞানের কর্তাও) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ, আত্মবিনাশ তাহারও
 পুরুষার্থ বা অভীষ্ট হইতে পারে না। আর সেই অধ্যাত্তরূপেব বিনাশক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া
 স্বীকার করিলেও ভাগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলত্ব-অবিজ্ঞা প্রভৃতি
 পদার্থ-নিচেষ্টেব কর্ত্তনাই হইতে পারে না। বাউচ, দেব-হত ব্যক্তির উপর আব মুদগর-
 প্রহারের প্রয়োজন নাই! ॥ ১১৭ ॥

অতএব, বুঝিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্ম্মপ্রবাহ-পাত্ত, তখন পূর্ব্ব
 কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্তক বা উচ্ছেদক এবং প্রতিদিন পরমপুরুষ ভগবানের
 আরাধনা করিতে করিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাযথবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিস্তৃত বুদ্ধিপার-
 শোধিত বস্তু বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়। জ্ঞান-বহিত
 কর্ম্ম সমূহের ফল যে, অম্ল ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে)। আব ফলবাসনা-রহিত, পরম পুরুষ
 ভগবানের আরাধনাত্মক কর্ম্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূর্ব্বক ব্রহ্ম-যাথার্থ্যভূতি-
 স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাও কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ
 পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না। যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানবহিত কেবল কর্ম্মসমূহের

(*) ইত্যস্ত্রামেব ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) ভেদবর্ণন ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) ব্রহ্মস্বরূপাভ্যুপগমেনৈতদর্শন-তন্মুলাবিজ্ঞানীনাং ইতি (গ) পাঠঃ। 'ভেদবর্ণন-তন্মুলা' ইত্যাদিঃ (ঘ) পাঠঃ।

তীতি কৰ্মবিচারানন্তরং তত এব হোতোব্রহ্মবিচারঃ কৰ্তব্য ইতি 'অথাৎ' ইত্যুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ হুত্রার্থ-যোজনাস্তঃ]

তত্র (*) পূৰ্বপক্ষবাদী মন্ত্যতে, বুদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্য-
বধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্যাবুদ্ধিপূৰ্বকত্বেন কার্যার্থ এব শব্দস্য
প্রামাণ্যমিতি কার্যরূপ এব বেদার্থঃ । অতো বেদান্তাঃ পরিনিপ্পন্নৈ পরে
(†) ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হন্তি ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্ত-‡(‡) বিষয়বাক্যেযু হর্ষহেতুনাং কালত্রয়বর্তি-
নামর্থানামানন্ত্যাং স্থলয়-সুখএসবাদিহর্ষহেতুর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ
প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিপ্সেনার্থ-বশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ;

অনুষ্ঠান পবিত্রাণ কারলে কখনই পুরোক্ত পবনপূর্ণবাবধানায়ক কাম্যসমূহের অনুষ্ঠান হইতে
পারে না ; এই কাৰণেই কাম্যবিচারের অন্তত্ব, অর্থাৎ জৈমিনিরূত পুরুষীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্ম-
বিচার কবা আবশ্যক । এই অভিপ্রায়েই হুত্রে “অথ” ও “অতঃ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাষ্যকারাভিমত হুত্রার্থযোজনাস্তঃ ।]

এ বিষয়ে পূৰ্বপক্ষবাদী (জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধ-
ব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারান্তিহীন, প্রাচীন লোকদিগেব শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত
কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ
কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; এবং সেই বুদ্ধ-
ব্যবহারও যখন কার্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে

না, অতএব, একমাত্র কার্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য ; কেবল
একমাত্র-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই ; সুতরাং ক্রিয়া—বাগ-যজ্ঞাদি কাম্যানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই
বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, পরিনিপ্পন্ন (বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক
বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

আর একথাও বলিতে পার না যে, পূৰ্বনিপ্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র
গমিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে ; তখন ব্রহ্ম-
বোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি ? বাধা এই যে, এখানেও পূৰ্বনিপ্পন্ন পুত্র জন্মই যে,
হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু, ভৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালবর্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত
বা অসংখ্য কারণেব মধ্যে শুভ লগ্ন, সুখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের
সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনহৃৎক বক্তার মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কার্য দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

(*) 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) 'পরানন্দ' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) 'বস্তববিষয়' ইতি (খ) পাঠঃ ।

নাপি ব্যুৎপত্তেতরপদ-বিভক্ত্যর্থস্ত পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন
বা শব্দস্ত সিদ্ধবস্ত্ত্বাভিধানশক্তি-নিশ্চয়ঃ ; জ্ঞাতকার্য্য্যভিধায়ি-পদসমুদায়স্ত
তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্ত ॥

ন চ, সর্পাদভীতস্ত ‘নায়ং সর্পো রজ্জুরেযা’ ইতি শব্দশ্রবণসমনস্তরং (*)
ভয়নিবৃত্তির্দর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধির্হেতুহনিশ্চয়ঃ । অত্রাপি নিশ্চেষ্টং নির্বি-

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষই এরূপ হর্ষের কারণ । আর, যে সকল শব্দ
অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যৌগিকার্থরহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তির অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত
পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে ; সেই শব্দের) অর্থ-
নিশ্চয় দ্বারা নির্ণাত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্ত্ত্ব-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাইতে পারে,
তাহা নহে ; কারণ, সে স্থলে প্রসিদ্ধ কাব্য-বোধক সমস্ত পদটাই স্থায় অংশ বিশেষের (বিভক্তিব)
অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয় ; [হুতরাং ইহাতেও অক্রিয়াবোধক পদেব প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে
পারে না] (+) ॥

আর [রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে] সর্পভীত ব্যক্তির যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, এইবাক্য শ্রবণেব
পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় ; দেখানেও সর্পাভাব বুদ্ধিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

(*) ‘শব্দশ্রবণানস্তরম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—ঐপত্তি হইয়াছিল যে, “পুত্রঃ তে জাতঃ,” অর্থাৎ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ; এই বাক্যটি
কোন কর্তব্য ক্রিয়ার বোধক নহে, কেবল জাতঃ ঘটনার নির্দেশক মাত্র, তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন
শ্রোতার মনে হয়-সৎকার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়াবোধক না হইলেও যে, বাক্য অগ্রমণ হইবে, এ কথা
বলা যায় না । তদন্তরে কাব্য-বাক্যার্থবাদগণ বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়া-বোধক বাক্য হইতে হয়
জন্মে নাই ; পরন্তু, ঘটীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন বাণি-রাশি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে হৃৎজন্মেতে
পারে ; তন্মধ্যে এস্থলে, শ্রোতা যখন বুঝিতে পারিল যে, শুভ সময়ে বাবা আসিয়া শাহার পুত্র প্রসূত হইয়াছে,
এবং বস্তুর মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, অল্প প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই ; এবাবধ বোধই
উক্ত হর্ষের কারণ ; বোধের (জ্ঞানের) প্রামাণ্য সম্বন্ধে ত কাহারো কোন বিবাদ নাহ ।

এখানে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রণয় সাংখ্য-ন যে সকল শব্দের ‘প’ প্রকৃতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন,
আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন । এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপত্তের) পরের ও
তদগত বিভক্তির অর্থ-নিশ্চয় করিবার চুড়টা উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন শব্দের অর্থ-নিশ্চয় ; দ্বিতীয়-
বিভক্তি বাহার পরে প্রযুক্ত হইয়াছে ; সেই প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয় । প্রথম উদাহরণ—একজন প্রশ্ন করিল—
‘কঃ কুজতি ?’ (কে শব্দ করিতেছে ?) অপরে উত্তর করিল—‘পিকঃ’ (কাকিল) । এখানে প্রশ্নকর্ত্তা ‘পিক’ অর্থ
না জানিলেও নিকটেই ‘কুজতি’ পদ থাকায় ‘পিক’ শব্দের কাকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল । দ্বিতীয় উদাহরণ—
‘কাঠৈঃ কটাহে গুদমে পটতি’ । (কাঠ দ্বারা, কড়াতে ভাঙ পাক করিতেছে), এখানে ‘কাঠ’ শব্দের উত্তর
তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় করণ অর্থ হইয়াছে ; হুতরাং শ্রোতা বুঝিয়া লইল যে, ‘কটাহ’ একপ্রকার পাকপাত্র
এইরূপ আরও বিস্তর উদাহরণ হইতে পারে ।

যম্ (*) অচেতনমিদং বস্তুত্যাগ্ধর্থবোধেষু বহুশ্চ ভয়নিবৃত্তিহেতুশ্চ সংস্র
বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ । কার্যাবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দস্য প্রবর্তকার্থ্য-
বোধিত্বমবগতমিতি (†) সর্বপদানাং কার্য্যপরত্বেন সর্বৈঃ পদৈঃ কার্য্যশ্চৈব
বিশিষ্টস্য প্রতিপাদনাং কার্য্যাস্থিতস্বার্থমাত্রৈ পদশক্তিনিশ্চয়ঃ । ইষ্ট-
সাধনতাবুদ্ধিস্তু কার্য্যাবুদ্ধিদ্বারেণ প্রবৃত্তিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত্ত-
মানৈকোপায়বুদ্ধিশ্চ প্রবৃত্ত্যানুপলক্ষেঃ । ‘ইষ্টোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ ধাতে ন
সিধ্যতি ; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ’ ইতি বুদ্ধির্থাবৎ ন জায়তে, তাবন্ম প্রবর্ত্ততে ।
অতঃ কার্য্যাবুদ্ধিরেব প্রবৃত্তিহেতুরিতি প্রবর্ত্তকশ্চৈব শব্দবাচ্যতয়া (‡)
কার্য্যশ্চৈব বেদবেত্ত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণানন্তুস্থিরক্ষমা-

তাহা নহে নহে। কাবণ, সে স্থলেও ‘ইহা ক্রিয়াকর্মান, নির্দিষ্ট, অচেতন—জড় বস্তু’ ইত্যাদি
বচনাদি প্রতীতিরূপ কাবণ উপস্থিত সবে কোনটা যে, ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ, তাহা
নিরূপণ করা অসম্ভব। আব শব্দমাত্রেবই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে)
অর্থবোধকতা অবদারিত বহিয়াছে; তখন কাব্যবিষয়ক জ্ঞান ও কাব্যবিষয়ক প্রবৃত্তিবাচ্যতায়,
অর্থবোধকতা নিয়ম, তদনুসাবেই বুঝিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কার্য্যপব এবং সমস্ত পদই
বিশেষ বিশেষ কার্য্যপ্রতিপাদক। অতএব, ক্রিয়াসম্বন্ধ অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের
শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক বহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই
শক্তি নাই]। আর ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তির কাবণ হয়, তাহাও সাক্ষ্যং সম্বন্ধে
নাহে, পবস্তু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয়; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রেতার্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে
গোচরে কোনরূপ ক্রিয়া বা কাযানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়,
নচেৎ কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এই কারণেই অতীত,
অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্ত্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসম্বন্ধেও প্রবৃত্তির
অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, ‘এই অভীষ্টসিদ্ধির উপায়টা আমার যত্ন ভিন্ন
কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না; ইহা আমারই যত্নসাধ্য; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা
করা আবশ্যক’, যতক্ষণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা
হইতে পারে না; স্তবরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ। অতএব
লোকপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-
হেতু] সেই কাব্যই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে
পারে না,) কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(*) ‘নির্দিষ্টশেষম্’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) ‘মুপগতমিতি’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ‘শব্দবাচিতয়া’ ইতি (ঘ) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ ।

প্রতিপত্তেঃ, (*) “অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাশ্যাজিনঃ সূকৃতং ভবতি ।
[আপস্তম্ব-শ্রৌত সূ., ২.১১] ইত্যাদিভিঃ কৰ্ম্মণামেব স্থিরফলত্বপ্রতি
পাদনাচ্চ কৰ্ম্মফলাল্লাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকে। ব্রহ্ম
বিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিগিল্লোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণপ্রকারম্পনুদ
সর্ববিশদানামলৌকিকৈকার্থ্যাববোধিত্বাবধারণং (+) প্রামাণিকা ন বহ
মন্ত্যন্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারণ্যন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অম্বা
তাত-মাতুলান্ শশী-পশু-নর-মৃগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ (‡) ‘এনমবেহি, ইম
চ অবধারণয়’ ইত্যভিপ্রায়েণাস্থল্যা নির্দিশ্য (§) তৈস্তেঃ শব্দেষু তে
অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তৈরব শব্দৈঃ তেষু তেষু অর্থৈঃ

কেবল প্রতীতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পাবে না। বিশেষতঃ ‘যিনি চাতুর্মাশ্য’ নামক দ
করেন, তাঁহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কৰ্ম্মেবই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনে
ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কৰ্ম্মফলের অনন্ত ও অস্থির (অনিত) এবং ব্রহ্মজ্ঞান
ফলের অনন্ত ও নিত্য প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই গ্রন্থে
আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তরে বলা গাইতেছে,—সর্বসাধারণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (বাচ্য-বাচকভাব
অবধারণের জন্ত যে প্রণালী পবিত্রত আছে; সর্বজনবিদিত সে
ব্রহ্মবিচারের আব-
শ্যকত্ব প্রতিপাদন। প্রণালী পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত শব্দেবই যে, এক অনৈকিক (যাহা নোব
প্রসিদ্ধ নহে, সেই কাব্যপবরূপ) অর্থ অবধারণ করা; প্রমাণাতি
লোকেবা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদব করেন না ॥ ৫০ ॥

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শক্তি, সেই শক্তি
এইরূপে অবধারণ করিয়া পাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশে ‘ইহা জা
ইহা অবধারণ কর (স্ববণ বাখ),’ ইত্যাদি বলিয়া অস্থূলী দ্বারা ‘অম্বা’ (মাতা), ‘তাত’ (পিতা
ও ‘মাতুল’ প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, মৃগ (হরিণ), নর (মহুঘ), পক্ষী ও সর্প প্রভৃতি
পদার্থকে নির্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে। অনন্তর ঐরূপ শিক্ষিত বালকগণ নিজেরা
ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্বনির্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতীতি হইতেছে, দশনকরি
অর্থাৎ পূর্বোপদিষ্ট ‘অম্বা’ প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতীতি হয়, দেখিয়া যি

(*) ‘কলাপাতা প্রাপ্তেঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) বধারণঃ চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(;) ‘পশুনরপক্ষিসর্পাদীংশ্চ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ইতি (খ) পাঠঃ ।

স্বাত্মনা বুদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা। শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাৎ সঙ্কেতযিত্পুরুষা-
জ্ঞানাস্ত তেষ্বার্থেষু তেবাং শব্দানাং প্রায়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি
নিশ্চিন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নৈতরশব্দেষু ‘অস্ত শব্দস্তায়মর্থঃ’ ইতি পূর্ববুদ্ধিঃ
শিক্ষিতাঃ সর্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যয়নায় তত্তদর্থাবোধিবাক্যজাতং
প্রযুক্ততে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং স্বশকম্,—কেনচিৎ পুরুষেণ
হস্তচেষ্টাদিনা ‘পিতা তে স্মৃত্যাস্ত’ ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়’ ইতি প্রেষিতঃ
কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ ‘পিতা তে স্মৃত্যাস্ত’ ইতি শব্দং প্রযুক্তে।
পার্থস্বোহন্তো ব্যুৎপিন্ডস্মৃকবাস্তেষ্ঠাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং
জ্ঞাত্বানুগতঃ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রুত্বা ‘অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ’
ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্বাক্তো নির্নিবন্ধনঃ।
অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনঞ্চাপারমিতফলং বোধয়-
ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্যঃ ॥

কবে যে, ঐ সকল শব্দের যখন অগব অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং
সংকেতকারী (জ্ঞাত্বে প্রয়োগকর্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না; তখন ঐ সকল শব্দে
ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা
হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয়
না, সেই সকল অব্যাপন্ন শব্দের মধ্যেও ‘এই শব্দের ইহা অর্থ’ ইত্যাদিরূপে পূর্বতন বুদ্ধগণকর্তৃক
শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরের বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও
আবার তির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥

অত প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—‘তোমার পিতা
মুখে আছেন’ এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কর; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্বক কোন
এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথা-
স্থানে উপস্থিত হইয়া] ‘তোমার পিতা মুখে আছেন’ এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক
মুখে যায় (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র ব্যুত্রে পাবে, অগচ শব্দার্থে
ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছ, এইরূপ সন্নিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বার্তা
জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বার্তা জ্ঞাপনার্থ পূর্বকথিত শব্দের
প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব,
কার্য-বোধক বাক্যেই ব্যাপ্তি বা শব্দার্থসম্বন্ধ গ্রহণ হইবে। এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্যার্থহেহপি বেদস্ত ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্য এব। কথম্ ? “আত্মা বা অং
দ্রেক্তব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা°, ৪।৪।৫] ।
“সোহশ্বেক্তব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো°, ৮।৭।১] । “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুব্বীত ।” [বৃহদা°, ৬।৪।২১] । “দহরোহস্মিন্ন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত-
স্তদশ্বেক্তব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ।” [ছান্দো°, ৮।১।১] । “তত্রাপি
দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ।” [তৈত্তি°, নারায়ণ,
১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলত্বেন
“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তি°, আন, ১।১] । ইত্যাদিভিব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ
শ্রীযত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দুঃখাসম্ভিন্নদেশ-(+) বিশেষরূপ-
স্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপ গোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-
ভাববচন কার্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ ॥

নিষ্কারণক বা অমূলক । কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে । অতএব,
বেদান্তশাস্ত্রসমূহেও স্বতঃসিদ্ধ পবত্রক ও তাঁহার উপাদনা এবং সেই উপাসনার অপবিমিত ফল
প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিশেষে বেদান্ত শাস্ত্রেব অপ্রামাণ্য হইতে পারে না ;
অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্ত ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্তব্য ।

আর যদি বা বেদের কার্য্যপরিষদই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একান্ত
অবশ্যক । যদি বল কেন ? [উত্তর—] ‘অবে মৈত্রেয়ি । আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে,
মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে
এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছায় বিচার করিবে ।’ ‘তাহাকে
বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিশেষে চিন্তা করিবে ।’ [এই যে, জ্ঞাপন্নরূপ একটা ক্ষুদ্র গৃহ]
ইহার অভ্যন্তরে দহব (স্বর) আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে বাহা বহিয়াছে, তাহার
অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে ।’ ‘সেখানেও (জ্ঞাপন্ন
মধ্যে) সর্বদুঃখবিবর্জিত দহর আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে বাহা আছে, তাহার
উপাসনা করিবে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ
পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিয়ত ফলরূপে ব্রহ্ম-
প্রাপ্তির উল্লেখ পরিষ্কৃত হইতেছে । [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহে কেবল
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও তদগত বিশেষণ, গুণ বা বিতৃতিবিশেষের
উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলের সিদ্ধি হয় ;
‘রাত্রি-সত্র’ যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে

(*) ‘প্রতিপন্নোপাসনবিষয়’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘স্ববিশেষ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অবগীর্ণ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‘গামানয়’ ইত্যাদিষপি বাক্যেযু ন কার্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-
কার্যস্ত দুর্নিরূপস্তাৎ । কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশঃ হি ভবতঃ কার্যম্ ।
কৃত্যুদ্দেশঃ চ কৃতিকর্ম্মত্বম্ । কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিচ্ছতমত্বম্ ।
ইচ্ছতমঞ্চ স্থখম্, বর্তমানদুঃখনিবৃত্তিবা (+) । তত্রৈকস্বার্থার্থিনা পুরুষেণ

গ্রহাণ করার নিষেধক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যাতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধ্য-
সাধনভাব স্বীকার কবিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্যবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক,
এই কাবণে উপাসনা-কার্য্যেব উপযুক্ত বলিগাঠ উপাসনাব ফলস্বরূপ ব্রহ্মেব স্বরূপ এবং তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলেব সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে
হয় (†) ।

আব ‘গাং আনয়’ (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্য্যার্থেই অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতি-
পাদনেই শব্দেব শক্তি নিরূপিত হয় না ; কাবণ, সেখানে তোমাব অভিপ্রেত কার্য্য পদার্থটী
যে কিরূপ, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না । কেন না, পুরুষচেষ্টাব সত্ত্বাবে যাহাব সত্ত্বাব এবং
পুরুষচেষ্টাব যাহা উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্য্যপদার্থ । চেষ্টাব (কৃতিব) উদ্দেশ্য
অর্থ—চেষ্টাব কর্ম্ম বা বিষয়, চেষ্টাব কর্ম্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বাবা যাহা বিশেষরূপে পাইতে
অভিলষিত বা ইচ্ছতম । স্থখ বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইচ্ছতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশঃ কৃতিকর্ম্মত্বঞ্চ ইতি (গ,ঙ) পাঠঃ । (+) দুঃখস্ত তন্নিবৃত্তির্কা ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—বেদ-বিধিতে আছে—“স্বর্গকামাহং মমেন যজ্ঞেত” অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভিলাস
আছে, সে লোক ‘অশ্বমেধ’নামক যজ্ঞ করিবে । এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সেং
বর্গ যে ক্রিপ্রকার, তাহার কোন কথাই নাই ; কিন্তু “যস্মিন্ নোহং ন শীতঃ, নার্ত্তিঃ,” ইত্যাদি অর্থ-বাদ
বাক্যে (এই বিষয়ের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে । এই সকল অর্থবাদ
বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিগা লইতে হয় ।

“রাত্রীকপেয়াং, প্রতিতিষ্ঠন্তীহ বৈ এতে, য় এতা রাত্রীকপযন্তি,” অর্থাৎ, লোকে ‘রাত্রী’সমূহ অবলম্বন
করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রীকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (বশঃ) লাভ করে । ‘রাত্রি’ একটা যজ্ঞের
নাম এই বাক্যে প্রথমে ‘রাত্রী: উপেয়াং’ বলিয়া রাত্রীসত্ত্বের বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই ।
তাহার পর “প্রতিতিষ্ঠন্তি” ইত্যাদি অর্থবাদার্থে ‘প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে । এহলে বিধিতে ফলেঃ উল্লেখ
না থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিগা লইতে হয় ।

আর ‘অপগোরণ’ সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—“তন্মাং ব্রাহ্মণাষ নাগুত্তরং, তং যোহপগুরুত, তং
শতেনাযাতয়াৎ,” অর্থাৎ ‘অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশে অপগোরণ—লণ্ড উত্তোলন করিবে না ; যে লোক
অপগোরণ করে, তাহার এক শত মুলা দণ্ড করিবে ।’ এখানে অপগোরণ হইতেছে সাধন এবং শতযাতনা
হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল ।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেরূপ বিধিবাক্যে অমুক্ত ফল ও তদগত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল অর্থবাদ বাক্য
হইতে সংগ্রহ করিগা লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অমুক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল ও তদগত
গুণ-মহিমাাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিগা লইতে হইবে ।

স্বপ্রযত্নাদ্ যাতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ততে পুরুষঃ, ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়স্ত কৃত্যধীনসিদ্ধিহুমন্তরেণ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে । ইচ্ছাবিষয়স্ত প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিহুমন্তরেণ, তত-
এব প্রবর্ত্তেঃ । ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্, যতঃ সুখমেব পুরুষা-
নুকূলম্ (*) । নচ, দুঃখনিবৃত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্ । পুরুষানুকূলং সুখং,
তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি সুখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ । দুঃখস্ত প্রতিকূল-
তয়া তন্নিবৃত্তিরিচ্ছা ভবতি, নানুকূলতয়া । অনুকূল-প্রতিকূলান্বয়-(†)
বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবৃত্তিঃ । অতঃ সুখব্যতিরিক্তস্ত ক্রিয়াদে-
রনুকূলত্বং ন সম্ভবতি । নচ, সুখার্থতয়া তস্তাপ্যানুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ
তস্তা । সুখার্থতয়াপি তদুপাদানেচ্ছানাত্মমেব ভবতি ॥

আবার সুখাভিলাষী পুরুষ যদি ব্রূিতে পাবেন যে, আমার প্রযত্ন বাতীত সুখলাভ হইবে না, তাহা হইলেই প্রযত্নেব ইচ্ছায় তাহাব প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব, ইচ্ছাব বিযয়ভূত পদার্থটাকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধ না হইয়া কুত্ৰাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না । ‘এই অভীষ্ট বিষয়টি আমার প্রযত্নাধীন’ এইরূপ জ্ঞানের পবেই যখন প্রবৃত্তি জন্মে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্ত্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন-সিদ্ধি ভিন্ন আব কিছুই নহে । আব সুখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয় ; তখন কৃতিব উদ্দেশ্যকে (চেষ্টাব বিষয়কে) পুরুষেব অনুকূল বলা যাইতে পারে না । আব দুঃখ-নিবৃত্তিও পুরুষেব অনুকূল নহে ; কেন না, পুরুষেব বাহ্য অনুকূল, তাহাই সুখ, আব পুরুষেব বাহ্য প্রতিকূল (অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহাব নাম দুঃখ ; ইহাই সুখ ও দুঃখের স্বরূপগত প্রভেদ (‡) । দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তি লোকেব অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে । [পুরুষেব যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধশূন্যরূপে স্বরূপাবস্থান, তাহাবই নাম দুঃখনিবৃত্তি । এই কারণেই সুখাতিবিক্ত ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মেব অনুকূলতা কখনও সম্ভবপব হয় না । আব এ কথাও বলিতে পার না যে, ক্রিয়া যখন সুখেবই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক । কাবণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকব, কেবল সুখেব ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়াচেষ্টানে ইচ্ছা হইয়া থাকে ॥

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং, যতঃ সুখমেব পুরুষানুকূলম্ ইত্যংগঃ (গ) পুস্তক ন দৃশ্যতে ।

(†) অনুকূলপ্রতিকূলান্বয় ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সুখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন ; এই কারণে শাস্ত্রকারগণ সুখ, দুঃখের পরিচয় স্থলে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, “অনুকূলবেদনীয়ঃ সুখম্”, আব, “প্রতিকূলবেদনীয়ঃ দুঃখম্” । অর্থাৎ যে বাহ্য অনুকূল বা আন্তঃতৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব কবে, তাহার পক্ষে তাহাই সুখ ; আর, যে বাহ্য প্রতিকূল বা অপরি বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ ; সুতরাং একের পক্ষে বাহ্য সুখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে । দুঃখ-সম্বন্ধেও এই কথা ।

নচ কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদেদ্যুত্বম্ ; ভবৎপক্ষে শেষিত্বানিরূপণাৎ ।
 নচ, পরোদেশ-প্রবৃত্ত-কৃতিব্যাণ্ডাইত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যব-
 গম্যতে ; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্ত শ্রেয়িত্বা-
 ভাবাৎ (*) । নচ পরোদেশ-প্রবৃত্তাইত্যাঃ শেষত্বেন পরঃ শেষী ;
 উদ্দেশ্যত্বশ্চৈব নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্তাপি ভূত্যোদেশ-প্রবৃত্তাইত্বদর্শনাচ্চ ।
 প্রধানস্ত ভূত্যাণ্যেষেহপি স্বেদেদ্যুত্বেন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন, ভূত্যাঃপি
 হি প্রধান্যোপায়ে স্বেদেদ্যুত্বেনৈব প্রবর্ততে । কার্যাস্বরূপত্বাবানিরূপণাৎ
 ‘কার্য-প্রতিসম্বন্ধী(†) শেষঃ,’ ‘তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী’ ইত্যাপ্যসঙ্গতম্ ॥

আব কৃতিশেষ বা ক্রিয়াস্বকো কৃতিব উদ্দেশ্য বলা যাউতে পারে না ; কাবণ, তোমার মতে
 শেষিত্ব পদার্থটা দৃষ্টকপণীয় । কেন না, অপর কালের উদ্দেশ্যে আবদ্ধ কৃতি বা প্রবৃত্তিব
 ব্যাপ্তিযোগ্য বা অন্তর্গত বিষয়কে ‘শেষ’ বলিলে সে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টা শেষী হইবে, ইহা
 ত বলা যায় না । কাবণ, কৃতি বা প্রবৃত্ত সম্বন্ধে যখন ‘শেষ’ হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য
 বিষয়টা ত আব কিছুতেই তাহাব ‘শেষী’ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । আব
 পরোদেশে প্রবৃত্তিব যোগ্যকে ‘শেষ’ বলাতেই সে, ‘পর’টা ‘শেষী’ হইবে, তাহাও নহে ;
 কাবণ [ঐ লক্ষণানুসারে] ‘পর’ বস্তুটাব কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিরূপিত হইতে পারে । [সুতরাং
 ‘পর’কে আব ‘শেষী’ বলা যায় না] । বিশেষতঃ ভূত্যাঃ নিমিত্ত প্রধান্যেবও (কর্তব্যও)
 প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আছে ; [প্রধানকে ত আব ভূত্যাঃ শেষ বা অধীন বলা যাউতে পারে
 না] । যদি বল, প্রধানও (প্রভুও) সে, ভূত্যাঃ পরিপোষণে প্রবৃত্ত বা যত্নবান্ হন, তাহাও নিজেব
 উপকার সাধনের উদ্দেশ্যেই হন ; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদেশ্যত্বই নাই ; কাজেই
 ‘শেষত্ব’বও সম্ভাবনা নাই] । না,—তাহা হইলে ভূত্যাও ত নিজেব উপকারোদ্দেশ্যেই প্রভুসেবায়
 প্রবৃত্ত হয়, [সুতরাং সেও ‘শেষ’ বা অধীন হইতে পারে না] । অতএব, প্রধানভূত—কার্যেরই
 (ক্রিয়াবই) যখন স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব, তখন কার্যের প্রতিসম্বন্ধী—‘শেষ’ এবং তাহার
 প্রতিসম্বন্ধী—‘শেষী’, একপ নির্দেশ করাও সঙ্গত হইতে পারে না (‡) ।

(*) তথ্যেতাদিঃ শেষিত্বাভাবাদিত্যন্তঃ সম্বর্তঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি । অমাদ্যং পতিত ইতি মন্তে ।

(†) কার্যে প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যাপ্যসঙ্গতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য,—যাহারা কার্য-শক্তিবাহী—ক্রিয়া-সম্বন্ধ ব্যতীত শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করে না,
 তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাহাদেরই মতানুসারে ‘কার্যের পরিচায়ক’ একটা লক্ষণ করা আবশ্যক । তাই তাহারা
 বলিয়া থাকেন,—[মনুষ্যের] কৃতি বা প্রবৃত্ত মধ্যে যাহার সত্তা বা উৎপত্তি এবং সেই প্রবৃত্তেরই যাহা উদ্দেশ্য বা
 বিষয়, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্য সেই চেষ্টা হয় ; তাহার নাম ‘কার্য’ । কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য,—
 অর্থাৎ যাহা সাধনের জন্য চেষ্টাকর্য হয়, সেই চেষ্টার পদার্থকে বুঝিতে হয় । এখন কথা হইতে যে, অগতে
 যথ ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা হইতে পার না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটা প্রকৃত কার্যের
 পরিচায়ক না হইল কেবল যত্নেরই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল । বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অজ্ঞাত
 পরিমাণে দুঃখময় বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ যখন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য লক্ষণটা কিছুতেই
 ক্রিয়ার লক্ষণ হইতে পারা না । কাজেই কার্যের স্বরূপ নিরূপণ করা, অসম্ভব নহে ।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনং কৃত্যুদ্দেশ্যম্ ; পুরুষশ্চ কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব
হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেচ্ছাবিষয়ঃ । তস্মাদিকৃত্বাতিরেকিকৃত্যুদ্দেশ্যত্বা-
নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপাং(*)কার্য্যং দুর্নিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্তাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(+) বিষয়ভূতস্বত্বদুঃখনিবৃত্তিভ্যামনুত্বাৎ
তৎসাধনতয়ৈবেচ্ছং কৃতিসাধ্যত্বঞ্চ । অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা ;
অনুত্বা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্তাৎ । স্বর্গকামপদ-সমভিযাহারানুগুণেন লিঙাদি-

আর যে, কৃতি বা প্রয়ত্নেব যাহা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যুদ্দেশ্য ; এ কথাও বলা চলে
না । কাৰণ, পুরুষেব কার্য্যাবশ্তেব যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা
ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আব কিছুই নহে । অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব)
ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যুদ্দেশ্যত্ব' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাদ্য
কৃতির প্রধান বিষয়কেও আব 'কার্য্য' বলিয়া নির্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১ । সূত্র ও দুঃখনিবৃত্তি, এতদন্তরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইচ্ছাব বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-
গত] নিয়োগ যখন সেই সূত্র ও দুঃখ-নিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বৃত্তিতে হইবে যে,
সূত্র ও দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে লোকেব ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া
বোধ হয়,—অর্থাৎ সূত্র ও দুঃখনিবৃত্তি ইষ্টঃ নিবন্ধনই তৎসাধনভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-
সাধ্যত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে] । এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যপার হইতে
নিয়োগ ধর্ম্মটীর পার্থক্য বক্ষিত হয় । নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াফল), উভয়ের একত্ব বা অভেদ
হইতে পাবে । কেন না, [বিধিবাক্যত্ব] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অধ্বয় বা সম্বন্ধ বশতঃ
[বিধিবোধক] 'লিঙ্ প্রভৃতিবিভক্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিবিক্ত স্বর্গ-সাধন

(১) স্বকণম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(২) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয়ম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

এই ভয়ে ভূমি যদি 'কৃত্যুদ্দেশ্য' শব্দের 'কৃতি-শেষিত্ব' অর্থ কর, অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষ-প্রয়ত্নের যাহা
'শেষী' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যুদ্দেশ্য' এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ উদ্ভব হইল না । কারণ,
এই 'শেষী' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব । কেন না ; প্রথমতঃ 'শেষ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা
আবশ্যক, 'শেষ' কিনা—পরোক্ষে অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরকৃ কৃতির (চেষ্টার) বিষয় হইবার
'যোগ্য' । ফল কথা,—অনুপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ফলে যাহা সিদ্ধ হয় ; তাহাই 'শেষ',
এবং সেই 'শেষ' যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার অধীন, তাহার নাম—'শেষী' । কিন্তু, এরূপ
লক্ষণ করিলে এই দোষ হয় যে, কৃতি বা যত্ন নিজে যখন কাহারই 'শেষ' বা অধীন নহে, তখন সেই
কৃতিনিষ্পাদ্য ক্রিয়া কখনই 'শেষ', হইতে পারে না । আর যদি দুই বা বহুর মধ্যে যেটা অন্তের প্রয়োজনে প্রযুক্ত
হয়, তাহাকে 'শেষী', আর যাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'শেষী' বলা যায়, তাহা হইলেও অতীষ্ট সিদ্ধ
হয় না । যেথানে পাওয়া যায় ভূত্যের পোষণের জন্তও রাজার প্রযুক্তি হয়, এবং রাজার পোষণের জন্তও
ভূত্যের প্রযুক্তি বা চেষ্টা হয় ; অথচ উভয়েরই প্রযুক্তির মূলে স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; সুতরাং কে কাহার
'শেষ' (অধীন), আর কে কাহার 'শেষী' (প্রধান), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না । অতএব, যেখানেই
হউক, 'কার্য্যের' স্বরূপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না ।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমেবেতি ক্ষণভঙ্গি-কৰ্ম্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনম-
পূৰ্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লোকেনৈব হুপূৰ্ব্বব্যুৎপত্তিঃ । অতঃ
প্রথমমন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্ত কার্য্যস্থানন্ত্যর্থনির্বহণায়াপূৰ্ব্বমেব পশ্চাৎ
স্বর্গসাধনং ভবতীত্যুপহাস্তম্ ; স্বর্গকামপরাশ্রিতকার্য্যাভিধায়িপদেন প্রথম-
মণ্যন্যার্থতানভিধানাৎ ; সুখদুঃখনিরুক্তি-তৎসাধনেভ্যাহন্যস্থানন্ত্যর্থস্ত কৃতি-
সাধ্যতাপ্রতীতানুপপত্তেশ্চ (*) ॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্ত প্রয়োজনত্বম্ ? সুখবৎ নিয়োগস্তাপ্যনুকূলত্ব-
মেবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ সুখং ? (†) সুখমেব অনুকূলম্ । সুখবিশেষবৎ
নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং স্থানান্তরমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিয়া কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ক্ষণভঙ্গবৎ যে, যাগাদি কৰ্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্
এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূৰ্ণ (অদৃষ্ট—পুণ্য-পাপ) আব কার্য্য, একই পদার্থ ;
সুতরাং ‘স্বর্গ-সাধন’রূপেই ‘অপূৰ্ণ’ শব্দের অর্থ প্রতীতি হয় । অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,]
‘অপূৰ্ণ’ ও ‘কার্য্য’ যখন একই পদার্থ, তখন উভয়ের সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে ‘অপূৰ্ণ’রূপে
প্রতিপন্ন পদার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধেব পব) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া
পাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্তই উপহাস্তাপদ (‡) । কেন না, ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ
কার্য্য-বোধক পদটী পথমেও অনন্তর বা অভিন্নত্ব অর্থ প্রতিপাদন কৰে না ; কাবণ, সুখ,
দুঃখনিরুক্তি ও তদুভয়ের সাধন ভিন্ন ‘অনন্তর’-অর্থ কখনই ‘কৃতিদায্যতাজ্ঞান’ হইতে উপপন্ন
হইতে পারে না ॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ
কি ?—যদি বল, সুখের ত্রায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব । ভাল, সুখই একমাত্র অনুকূল
পদার্থ ; নিয়োগ কি সেই সুখ ? যদি বল, সুখবিশেষের ত্রায় নিয়োগও একপ্রকার
সুখই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র । আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যানুপপত্তেশ্চ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) নিয়োগঃ সুখমেব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তৎপৰ্য্যায়ঃ,—“স্বর্গকামঃ অপূৰ্ণমেব যজ্ঞে ত্বং” এই বিধিবাক্যে অর্থমতঃ ‘লিঙ’ (ইত) বিভক্তিটী যাগের
কর্তৃবাচ্যমান বুঝায়, অনন্তর ‘স্বর্গকাম’ পদের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ যাগেই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ প্রতিপাদন করে ।
‘যাগ’ একটী ক্রিয়া—ক্ষণপ্রাভাবী, সে কখনও কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে
যাগের অন্তিমিত্ত একটী ‘অপূৰ্ণ’নামক যাগ-ফল স্বীকার করিতে হয় ; যাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত
সেই অপূৰ্ণ অব্যাহত থাকে ; কল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয় । স্বর্গ-সুখ লাভেই লোকের আশানতঃ ইচ্ছা হয়, শেষে
তৎসাধন বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে । অতএব, ‘অপূৰ্ণ’ ও কার্য্য প্রথমে অন্তররূপে প্রতীক্ষণ হইয়া
পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীতি হয় ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে ন ।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশেচৎ ; ন ; বিষয়বিশেষানুভবস্বথবৎ ‘নিয়োগানুভব-
স্বখমিদম্’ ইতি ভবতাপি নানুভূয়তে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্য পুরুষার্থতয়া
প্রতিপাদনাৎ পশ্চাৎ তু ভোক্ত্যত ইতি চেৎ ; কিং তন্নিয়োগস্য
পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্য দুঃখাত্মক-ক্রিয়া-
বিষয়ত্বাৎ, তেন(১) স্বখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাৎ ।
নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্যস্য প্রতিপাদনাৎ । নাপি
নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ; তস্তাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্বাপূর্বব্যুৎ-
পত্তিপূর্বকমিত্যুক্তরীত্যা (+) তেনাপি স্বখাদিসাধনভূত-কার্য্যাভিধানম-
বর্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্য কৰ্ম্মাণোহনুষ্ঠিতস্য ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-
মানান্নাত্মরোগতাদিব্যতিরেকেন নিয়োগরূপস্বখানুভবানুপলব্ধেচ নিয়োগঃ
‘স্বখম্’ ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভামহে ॥

বলা আবশ্যক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষব অনুভবে যেমন স্থখ-
প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন ‘ইহা নিয়োগ-স্বখ’ বলিয়া কিছু অনুভব
করিয়া থাক না। যদি বল, বিশেষায় যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্তব্য বলিয়া
বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহার ভোগ্যতা বা স্বখাত্মকতাও বর্ণিত হইবে। [বিশেষ কথা,]
সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্বোধক শাস্ত্র কি আছে? প্রথমতঃ লৌকিক (বাব্যবহিক)
বাক্য [তদ্বোধক শাস্ত্র] নহে, কাবণ, কেবল দুঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহার এক-
মাত্র বিষয়; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্যে কেবল স্বখ-সাধনরূপেই উহার কর্তব্যতা প্রতিপাদিত
হইয়াছে, [স্বখাত্মকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহার স্বখাত্মকতা বিষয়ে] বৈদিক
প্রমাণও নাই; কেন না, তাহা দ্বাবাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্য্যের (বাগ্জনিত অপূর্বের)
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আব নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহার স্বখাত্মকতা
প্রতিপাদিত হয় নাই]। কাবণ, “স্বর্গকামঃ যজ্ঞেত” ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্বের (অদৃষ্ট-
পুণ্যাদি অর্থে) শক্তি করুনা, তদন্তসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের গ্রন্থ অর্থবোধকত্ব কল্পিত
হয়; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বখাদি-সাধনতাক্রমেই কার্য্য প্রতিপাদন,
স্বথরূপে নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কৰ্ম্মের ফল ইহলোকেই সুনিশ্চিত; সেই কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান করিলে তৎফলরূপে প্রতীয়মান ভোগ্যই অন্নাদিবা প্রাচুর্য্য ও নীরোগতাদি ফল ভিন্ন
তৎকালে ‘নিয়োগ’-জনিত স্বতন্ত্র কোন স্বথের উপলব্ধিও হয় না (†)। অতএব, [বিধি-
বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, স্বথস্বরূপ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না ॥

(১) ‘স্বখসাধন’—ইতি (খ) পাঠঃ।

(†) নীত্যা’ ইতি (খ) পাঠঃ।

(২) তাৎপর্য্য,—কৃষিপ্রভৃতি কৰ্ম্মের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কৰ্ম্মেও নিয়োগ থাকিতে পারে; সেই নিয়োগাধীন কৰ্ম্মে কেবল শযাদি ফলই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, তদ্বিন্ন নিয়োগ-

অর্থবাদাদিষপি স্বর্গাদিসুখ-প্রকারকীৰ্ত্তনবৎ নিয়োগরূপসুখপ্রকার-
কীৰ্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্ । অতো বিধিবাক্যেষপি ধাত্বর্থস্ত
কর্তৃব্যাপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদেবচ্যামিত্যধ্যব-
সীয়তে (*) । ধাত্বর্থস্ত যাগাদেবগ্নাদিদেবতান্তুর্য়ামি-পরমপুরুষ-সমারাদন-
রূপতা, সমারাদিতাৎ পরমপুরুষাৎ ফলসিদ্ধিশ্চেতি, “ফলমত উপপত্তেঃ”
[ব্রহ্মসূ. ৩।২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং
পরং (†) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বকং সিদ্ধম্ ।
চাতুর্মাস্তাদিকর্ম্মষপি কেবলস্ত কর্ম্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং
“বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” [বৃহদা. ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং
মন্তব্যম্ ॥

আব [বিধিব স্ততিপব] অথ বাদ প্রভৃতি বাবোও স্বর্গাদি সুখেব যেকপ বিশেষরূপে
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগসুখেব বিশেষভাবে সমুল্লেক তুনিও পূর্বে কোথাও দর্শন কব
নাই । অতএব, “গজ্জত” প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রেব নিয়ম-সিদ্ধ যে, ‘যজ’-প্রভৃতি ধাতুব
কর্তৃব্যাপাব-সাধ্যতা ; অর্থাৎ “গজ্জত” বলিলেই বুঝা যায় যে, ‘যজ’ ধাতুব অর্থ—‘যাগ ক্রিয়াটী
কর্তব্য বাপাব বা চেষ্টা দ্বাব সম্পন্ন হইবাব যোগ্য ; এই অর্থই বিধিগত ‘লিঙ’ প্রভৃতি
বিভক্তিব বাচ্যার্থ, তদতিবিক্ত কোন অর্থ নাই ; ইহাই অবদাবিত হইতেছে । অগ্নি প্রভৃতি
দেবতাব ও অন্তর্গামী পবনপুরুষ ভগবানেব সমাক্ আবাবদনা এবং সমাক্ আবাবদিত পবনপুরুষ
ভগবান্ হইতে ফল লাভ, ইহাই ‘যজ’ প্রভৃতি ধাতুব অর্থ—‘যাগাদি শব্দবাচ্য । ‘ইহা হইতে
(ভগবানেব নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইবা থাকে ।’ এই স্তবেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত
হইবে । অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পবিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন কবিতোছে ; তখন
তাহাব অনন্ত, স্থিৰতব ফলদান শক্তিও অন্তর্মিত হয় । আর চাতুর্মাস্তাদি যাগেব স্থলেও কথা
এই যে, [শাস্ত্রই যখন জ্ঞানসম্বন্ধবহিত-] কেবল কণ্ঠেব ফলকে ‘ক্ষয়শীল’ (বিনাশী) বলিয়া
উপদেশ কবিয়াছেন ; তখন বুঝিতে হইবে যে, ‘বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-
বহিত), এই স্থলে ‘অমৃতত্ব’ অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমনি চাতুর্মাস্ত
যাগফলেব ‘অক্ষয়ত্ব’ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অগ্নি ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু
নিতা নহে ॥

(*) তবদীয়তে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ইতি (গ, গ) পাঠঃ ।

জনিত অস্ত্র কোনরূপ সুখেরই প্রতীতি হয় না । এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এং
একই নিয়ম । অর্থাৎ দেখানোও কর্ম্ম সম্পাদিত হুখ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ সুখ থাকিতে পারে না ;
এতরূপ নিয়োগের স্থথাস্বকতা কথা অপ্রামাণিক ।

অতঃ কেবলানাং কৰ্মণামল্লাস্থিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্থানস্তস্থিরফল-
ত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

[ইতি শ্রীভাষ্যে পঞ্চমং ভিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কর্মের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল
অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা যে,
আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥*

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (*)

(*) তাৎপৰ্য্য,—‘অধিকরণ’ মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেই
পাঁচটি অবলম্ব বা অংশ আছে। যথা—“বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়শ্চ। প্রয়োজনেন সহিঃসমতৎ
স্তাদ্বক্ষ্যপঞ্চকম্ ॥”

অর্থাৎ (১) বিষয় = বিচারার্থ বাক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয় = বিষয়ের উপর অন্বকূল ও প্রতিকূল চিন্তা।
(৩) বিচার = সিদ্ধান্তের প্রতিকূল পক্ষ উত্থাপন। (৪) নির্ণয় = প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন =
সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দেশ।

এই প্রথম অধিকরণের বিচার্য বিষয়—ব্রহ্ম-মীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা কর্তব্য কি না ?
বিচার—স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শঙ্কের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও প্রামাণ্য নাই। নিশ্চয় =
না—, শঙ্কের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনেও নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও নিশ্চয়ই প্রামাণ্য
আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মমীমাংসা আরম্ভ করা উচিত ; মোক্ষলাভ ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন।
এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবলম্ব সংযোজনা করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্তুমুচ্যতে, ইত্যাত্ৰাহ —

[জন্মান্তরিকরণঃ]

জন্মান্তরস্ত যতঃ ॥ ১।১। ২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জন্মাদি (উৎপত্তি প্রভৃতি), অস্ত্র (ইহার—জগতের), যতঃ

(যাঁহা হইতে.) [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সবলার্থঃ —অস্ত্র বিচিত্র-চেতনাচেতনমিশ্রস্ত্র ব্যবস্থিতমুখ-দুঃখভোগবিভাগস্ত্র জগতঃ, যতঃ সম্ভাং কাবগাং, জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি-বিলম্বং ভবতি ; তং ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ । অত্র চ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং পশুস্ত্যভিসংবিশন্তি, তং ব্রহ্ম” ইত্যাত্ৰা এতঃ প্রমাণম্ । সূত্রে “যতঃ” ইত্যত্র হেতো পঞ্চমী ; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপাদানতঃ চ গমাতে । ‘অস্ত্র’ ইতি চ কৰ্ম্মণি ষষ্টি, জগতঃ স্বজামানত্বাৎ এতান্তুগমাচ্চ ॥

বিচিত্র চেতনাচেতন-সমন্বিত এবং স্তম্ভজঃখাদি ভোগেব নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র জগতের যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম । ‘যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ জন্ম লাভ কবে, জন্মের পবণ যাঁহাব আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাঁহাতে প্রাণেণ কবে, তিনি ব্রহ্ম ।’ এই এতটাই এ বিষয়ে প্রমাণ । সূত্রে ‘যতঃ’ পদে হেতুর্থে পঞ্চমী, আর ‘অস্ত্র’ পদেতে কৰ্ম্মে ষষ্টি বিভক্তি হইয়াছে; তাহাব ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত কাবণ ও উপাদান কাবণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ ।

[প্রথম সূত্রে] যাঁহাকে জিজ্ঞাস্ত্র বলা হইতেছে ; সেই ব্রহ্ম কি প্রকাব ? এই আকাজ্জায় এখানে বলিতেছেন —“জন্মান্তরস্ত যতঃ ।” (+)

(*) তাৎপৰ্য্য—এইসূত্রে এইরূপে অধিকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি এবং “সতঃ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্য । সংশয়—উক্ত জগৎ-জন্মাদি ধর্মনিচয় ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না ? । বিচার—উক্ত ধর্মসমূহ কোনরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বিশেষণ-ব্রহ্মই নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহু হইতে পারে । নির্ণয়—একই ব্যক্তির ‘শ্রাবক, ব্রূহৎ ও পাণ্ডিত্য’ প্রভৃতি বহু বিশেষণ সম্বন্ধে যেমন একত্বের বাধ্যত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের একত্বের হানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না । প্রয়োজন—উক্ত জন্মাদি বোধক-বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বরূপের অবগতি ॥

‘জন্মাদি’ ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদুপসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ ।
 ‘অশ্ব’ (*) অচিন্ত্য-বিবিধাবচিহ্নরচনাস্থ নিয়তদেশ-কাল-ফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্-
 পর্যন্ত-ক্ষেত্রজমিশ্রাস্থ জগতঃ - ‘যতঃ’ যস্মাৎ সার্বৈশ্বরাৎ নিখিলহেয়-
 প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্লাৎ জ্ঞানানন্দাত্মনন্তকল্যাণগুণাৎ সর্বজ্ঞাৎ
 সর্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে,
 তদ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূৰ্ণপদ্যঃ—]

“ভূত্বৈব বারুণির্বরুণং পিতরমূপসসার—অধাহি ভগবো ব্রহ্ম”,
 ইত্যারভ্য “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। [এখানে] ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ নামক বহুব্রীহি
 সমাস হইয়াছে (†)। চিন্ত্য অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-বচনাত্মক এবং নিয়মিত-
 ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মানুসারে ফলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি স্তম্ (তুণ) পর্যন্ত
 জীবনসম্বিত এই জগতের [যতঃ—] গাঁহা হইতে—অর্থাৎ যে সর্বৈশ্বর, সর্ববিধ হেয়গুণবর্জিত,
 সত্যসংকল, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণময় ‘গুণসম্বিত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও পবনকার-
 ণিক, পবনপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হইয়া থাকে ; তিনি ব্রহ্ম। ইত্য-
 হত্বের স্থলার্থ ॥১॥

তৈত্তিরীয় ঋতিতে শোনা যায়—‘পূর্বকালে বরুণনন্দন ভূত, পিতা বরুণের সমীপে
 উপস্থিত হইয়াছিলেন ; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্ ! আমাকে বেদ
 ত্রয়োজ্ঞাদিলক্ষণ অধ্যাপনা করান’। এই হইতে আৰম্ভ করিয়া—‘গাঁহা হইতে এই
 সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও গাঁহাব দ্বারা জীবিত

(*) অচিন্ত্য ইতি (প) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—বহুব্রীহি সমাস চই প্রকার, তদুপসংবিজ্ঞান ও অতদুপসংবিজ্ঞান। তন্মধ্যে ; যেখানে
 সমস্তমান বিশেষ্যের ব্যবহার কালে সমাশেতু গুণের অর্থাৎ বিশেষণীভূত ধাতুগণের ব্যবহার বা প্রতীতি থাকে,
 তাহাকে ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বলে। যথা—‘লক্ষকৰ্ণমানয়’ অর্থাৎ লক্ষ্যমান কর্ণযুক্ত (বাস্তবিক) আনয়ন কর’,
 বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়নকালে তদুপসং—কৰ্ণেরও আনয়ন হইয়া থাকে। আর যেখানে সমস্তমান বিশেষ্যের
 ব্যবহার কালে বাক্যেতু গুণের প্রতীতি বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’ বলে। যথা—
 ‘দৃষ্টদাগরমানয়’ অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনয়ন
 কালে আর তদুপসংগুণের আনয়ন করা হয় না। ‘আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, ‘জন্ম আদির্ভুক্ত, তৎ জন্মাদি’
 এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা ‘তদুপসংবিজ্ঞান’? কিংবা, অতদুপসংবিজ্ঞান? ‘অতদুপসংবিজ্ঞান’
 হইলে বাক্যেতু ‘জন্ম’ অর্থটি ত্যাগ করিয়া সমাসলভ্য কেবল ‘স্থিতি’ ও ‘প্রলয়’ মাত্র পাওয়া যায়। এই সংশয়
 অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বলিলেন যে, এটি ‘তদুপসংবিজ্ঞান’ বহুব্রীহি ; সুতরাং ‘জন্মাদি’ পদে জন্ম, স্থিতি ও
 প্রলয়, এই তিনই বুঝিতে হইবে।

যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ভৃগু০ ১।] ইতি শ্রদ্যতে। তত্র সংশয়ঃ,—কিমস্মাদ্ বাক্যাদ ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যতে, ন বেতি। কিং প্রাপ্তং? ন শক্যমিতি। ন, তাবৎ জন্মাদয়ো বিশেষণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষ্যন্তি; অনেকবিশেষণব্যাবৃত্ত্বেন ব্রহ্মণোহনেকত্ব-প্রসক্তেঃ। বিশেষণত্বং হি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ ॥ ১ ॥

ননু ‘দেবদত্তঃ শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সমপরিমাণঃ’ ইত্যত্র বিশেষণ-বৃত্ত্বত্বত্বপেক্ষ এব দেবদত্তঃ প্রতীয়তে; এবমত্রাপি একমেব ব্রহ্ম ভবতি। নৈবম্; তত্র প্রমাণান্তরেণৈক্যপ্রতীতেরেকস্মিন্নেব বিশেষণানামুপসংহারঃ। অত্যাখ্য, তত্রাপি ব্যাবর্ত্তকত্বেনানেকত্বমপরিহার্যম্। অত্র ত্বনৈব বিশেষণেন

থাকে, এবং প্রমাণ সময়েও (বিনষ্ট হইবার কালেও) যাঁহাতে প্রবেশ কবে; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।’ এই স্থলে সংশয় হইতেছে যে, এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের লক্ষণ জানিতে পাঁবা যায় কি না? অর্থাৎ উক্ত জগৎ-জন্মাদি দর্শ্যসমূহ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে কি না? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল? না,—জানিতে পাঁবা যায় না। কেন না, জন্মাদি দর্শ্য সকল ত বিশেষণরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ বা পরিচয় প্রদান করিতেছে না; কাবণ, বহু বিশেষণ দ্বাৰা (বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মকে) ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অত্র পদার্থ হইতে বিশেষিত করিলে ব্রহ্মের অনেকত্ব (বহুত্ব) হইবার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বিশেষণ অর্থই ব্যাবর্ত্তক বা অত্র হইতে পৃথক-সাদৃশ্য ॥ ২ ॥

ভাল, ‘দেবদত্ত (একটা লোক) শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিতালোচন ও পরিমাণবৃত্ত’, এ স্থলে স্নেহপ বিশেষণের বহুত্ব সত্ত্বেও একই দেবদত্ত প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও একই ব্রহ্ম [প্রতীয়মান] হইতে পাবে? না—সেরূপ হইতে পাবে না; (*) কারণ, সেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বাৰা (দেবদত্তের) একই প্রতীতি বিদ্যমান থাকায় এক দেবদত্তেই বিশেষণ সমূহের সমন্বয় করিতে হয়; নচেৎ বিশেষণভেদে ব্যাবৃত্তি-ভেদের নিয়মানুসারে সেখানেও (বিশেষ্যের) অনেকত্ব-

(*) তাৎপর্য্য,—আপত্তি হইল, যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের নির্দেশ আছে, সেই সকল বাক্যে একবচনান্ত ব্রহ্মসম্বন্ধি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুলাপি বহুবচনান্ত কিংবা বীজ্য (এক সংস্কারবাব) বোধক শব্দও বাই যে, প্রক্ষয় বহুত্ব প্রতীতি হইবে। ভাষ্যকার তদন্তবে বলিলেন যে, না, একপ সূক্তি করণই সমর্থনযোগ্য হইতে পার না। কারণ, দেখা যায়, যে লোক গো কি, তাহা জানে না, অথচ জানিবে ইচ্ছা করে তাহাকে বুঝাইবার জন্য কেহ যদি বলে যে, ‘দাঁড়, শৃঙ্গবহিঃ ও পূর্ণ শৃঙ্গযুক্ত সে প্রাণী, তাহাই গো।’ এখান যদিও একটা মাত্র ‘গো’ পদ একবচনান্ত নির্দিষ্ট আছে সত্য, তথাপি তিনটী বিশেষণ থাকায় তিন বস্তুই গোর প্রতীতি হইতেছে, অর্থাৎ দাঁড়ও গো, শৃঙ্গবহী গোও গো, এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট গোও গো। অর্থাৎ একই গোতে যে, উক্ত তিনটী ধর্ম্ম থাকিতে হইবে, এরূপ নাহ। এইরূপ, ব্রহ্ম পদটী একবচনান্ত হইলেও অনেক বিশেষণ থাকায় তাহারও অনেকই প্রতীতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লিলক্ষয়িসিতহাং ব্রক্ষণঃ, (#) প্রমাণান্তরৈগৈক্যমনবগতমিতি ব্যাবর্তক-
ভেদেন ব্রক্ষবহুত্বমবর্জনীয়ম্ । ব্রক্ষশব্দৈক্যাং অত্রাপ্যেক্যাং প্রতীয়ত ইতি
চেৎ ; ন, অজ্ঞাতগোব্যক্তৈর্জিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্ত ‘ষণ্ডো মুণ্ডো পূর্ণশৃঙ্গো
গোঃ’ ইত্যুক্তে, গো-পদৈক্যেহপি ষণ্ডহাদিব্যাবর্তকভেদেন গোব্যক্তিবহুত্ব-
প্রতীতে ব্রক্ষ ব্যক্তয়োহপি বহ্বাঃ স্ত্যঃ । অত এব, লিলক্ষয়িসিতে বস্তুত্বোমাং
বিশেষণানাং সম্ভূয়লক্ষণত্বমপি (+) অনুপপন্নম্ । নাপ্যুপলক্ষণত্বেন
লক্ষয়ন্তি ; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ । উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (‡)
প্রতিপন্নস্ত কেনচিদাকারান্তরেণ প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃষ্টম্, (§) ‘যত্রায়ং
সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ’ ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপবিহার্য্য ইহত । কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রক্ষের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা
করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অত্র প্রমাণে যখন ব্রক্ষের একত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তখন
ব্যাবর্তক-ভেদ থাকায় ব্রক্ষের বহুত্ব প্রতীতি অপবিহার্য্য ইহতে পারে । যদি বল, সর্বত্র ব্রক্ষ শব্দেব
এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় “সত্যং জ্ঞানং” বাক্যেও একত্ববৎ প্রতীতি হয়? না,—তাহা হয় না;
কারণ, যে ব্যক্তি ‘গো’ পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছাকরে; তাহার নিকট ‘ষণ্ড, মুণ্ড ও পূর্ণ-
শৃঙ্গযুক্ত গো’, এই কথা বলিলে যেমন গোপদের একত্ব বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও ষণ্ডত্ব প্রভৃতি
ব্যাবর্তক বিশেষণেব বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রক্ষেবও বহুত্ব ইহতে পারে ।
এই নিমিত্তই লিলক্ষয়িসিতে অর্থ্যাং লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ কবিত্তে ইচ্ছা করা হইয়াছে;
সেই ব্রক্ষ-বস্তুব ‘সত্য, জ্ঞান’ প্রভৃতি বিশেষণসমূহ সম্মিলিতভাবে লক্ষণ ইহতে পারে না ।
আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রক্ষ-লক্ষণ ইহতে পাবে না; কেন না, ব্রক্ষের উক্ত-
স্বরূপ ভিন্ন যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (¶) । ‘যেখানে এই সারস পক্ষী আছে,
তাহাই দেবদত্তেব ক্ষেত্র’ ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীয়-

(*) প্রকরণান্তরেণ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) লক্ষণত্বমুপপন্নং ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) একাকারেণ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) যথা অয়ম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(¶) তাৎপর্য্য,—বিশেষণ দুই প্রকার, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ । তন্মধ্যে বিশিষ্ট
বিশেষণটী বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণটী সেকপ থাকে না । ঋষিকল্প উপলক্ষণরূপে যে
বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তদ্বিত্ত আরও কতক-
গুলি ধর্ম্মের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হয় । সুতরাং উপলক্ষণ স্ব.ল বিশেষ্য পদার্থটির প্রথমে যেরূপ আকার বা
স্বরূপ প্রতীতি হয়, পক্ষাৎ সেকপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না । উদাহরণ—একজন বলিল
'দেবদত্তের জমি কোনটা ? উত্তর হইল—'যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে ।' এখানে বুঝিতে হইবে, তৎকালে
জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সমরাস্তরে সারসবিহীন আকারেও লক্ষ্যই থাকিবে । অতএব, এই সারস
পদটি জমির উপলক্ষণ বিশেষণ ।

নমু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১] ইতি প্রতিপন্নাকারস্য জগজ্জন্মানাদীন্মুপলক্ষণানি ভবন্তি ; ন, ইতরেতরপ্রতিপন্নাকারাপেক্ষত্বেন (*) উভয়ৈর্লক্ষণবাক্যয়োরাগোচ্যশ্রয়ণাৎ । অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি । এবং প্রাপ্তেহুভিধীয়তে,—

জগৎসৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্তুং শক্যতে । ন চ, উপলক্ষণোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরাপ্রতিপত্তৈর্ব্রহ্মণৌহপ্রতিপত্তিঃ ।

উপলক্ষ্যং হনবোধকান্তিশয়বৃহৎ, বৃংহণঞ্চ (+) ; বৃহতেধার্থো-
সিদ্ধান্তপক্ষঃ ।

সুতদর্থম্ভাৎ । তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ । ‘যতো’ ‘যেন,’ ‘যৎ’ ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মানাদিকারণনির্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মানাদিকারণানন্দ্যতে । প্রসিদ্ধিশ্চ—“সাদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত—বহুশ্যাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহসৃজত ।” [ছান্দো০ ৬।২।১-]

মান বস্তুব অজ্ঞ কোনও আকাৰে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । [:এখানে সেরূপ প্রতীতি না থাকায় উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না] ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিস্তৃত হইয়াছে, জগৎ-জন্মানাদি বাক্য তাহাবই উপলক্ষণ (বোধক) হউক ? না,—তাহা হইতে পাবে না ; কারণ, “সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্য মেরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-জন্মানাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পরস্পর অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয় ‘অগোচ্যশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় । অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না । এইরূপ সত্তাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পাবে । এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপ-
সিদ্ধান্ত পক্ষ ।

লক্ষণের যাহা বিদ্যম্), এতদুভয়ের আকাৰ হইতে পৃথক্ আকাৰের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না । [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটা সীমাবহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত ; কারণ, ‘বৃহ’বাত্ত্বের ঐক্যপট অর্থ । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্ম্মগুলি তাহাবই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক । [“যতো বৈ” ইত্যাদি শ্রুতিতে] ‘যতঃ’, ‘যেন’ ও ‘যৎ’ এই পদত্রয়ে জন্মানাদি কারণকে প্রসিদ্ধেয় দ্বায় নির্দেশ করায় [বৃত্তিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে দোষ-প্রসিদ্ধ জন্মানাদি কারণেরই অনুবাদ করা হইয়াছে । ‘হে সোম ! এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে এক, অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিল ।’ ‘তিনি আলোচনা কবিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব । তিনি

(*) প্রতিপন্নাকারোপলক্ষণত্বেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) বৃংহণং চ ব্রহ্ম ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশেন ইতি (ঘ) পাঠ ।

ইত্যেকশ্চৈব সচ্ছন্দবাচ্যস্য নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন। তদপি ‘সদে-
বেদমগ্র একমেবাসীৎ’ ইতু্যোপাদানতাং প্রতিপাদ্য, ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যধিষ্ঠাত্র-
ন্তরং প্রতিস্থিধ্য “তদৈক্ষত, বহুশ্চাং, প্রজায়েয়েতি, তত্ত্বজোহৃষজত” ইত্যেক-
শ্চৈব প্রতিপাদনাং। তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, ‘তৎ ব্রহ্ম’, ইতি
জন্ম-স্থিতি লয়াঃ স্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি। জগন্নি-
মিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত-সর্বজ্ঞত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিহাত্যাকার-বৃহত্ত্বেন
প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ। জন্মান্দীনাং তথা প্রতিপন্নস্য লক্ষণত্বেন (*) নাকা-
রান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মান্দীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেহপি ন কশ্চিৎ দোষঃ। লক্ষণ-
ভূতাত্মপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাবৃত্তং বস্তু(+)লক্ষয়ন্তি। অজ্ঞাতস্বরূপে
বস্তুত্বেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেহপি পরস্পরাবিরোধ্যেনেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।’ এই শ্রুতি অনুসারে ‘সং’পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-
কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে। ‘এই জগৎ অগ্রে এক সংস্করূপ ছিল,’ এই কথায় ব্রহ্মেব
উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া—‘অদ্বিতীয়’পদে অপব অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণেব
প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব; তিনি তেজ সৃষ্টি
কবিলেন,’ এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও
উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয়। অতএব, বৃষ্টিতে হইবে যে, জগতেব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বিনিমূল,
তিনি ব্রহ্ম। এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকাৰণস্বরূপ বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’
বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত কবিয়া থাকে; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-
প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব
আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত কবে। জন্মান্দি ধৰ্ম্মনিচয় তাদৃশ প্রতীতানুযায়ী লক্ষণ হইলে
পূর্বে যে ব্রহ্মেব আকাবাস্তব প্রাপ্তিরূপ অনুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা কবা হইয়াছিল, সেই
অনুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মান্দি ধৰ্ম্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে না।
[দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিবোধী ধৰ্ম্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত কবিয়া
পাঠ্যকে। আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে
যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটা মাত্র বস্তুর আকাব
তদীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরস্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

ভেদমাপাদয়তি । বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ ।
ষণ্ডত্বাদয়স্ত বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন
জন্মাদীনাম ন বিরোধঃ (*) । ৫ ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নস্ত(+)জগজ্জন্মাদি-
কারণস্ত ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপমভিধীয়তে—‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’
ইতি । তত্র (‡) ‘সত্য’পদং নিরূপাধিকসত্তাবোগি ব্রহ্ম আহ । তেন বিকারা-
স্পদমচেতনং তৎসংস্কৃত্যেচনশ্চ (§) ব্যাবৃত্তঃ ; (¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থা-
ন্তরবোগেন তয়োঃ (||) নিরূপাধিকসত্তাবোগরহিতত্বাৎ । ‘জ্ঞান’পদং
নিত্যাসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারমাহ । তেন কদাচিৎ সঙ্কুচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তা
ব্যাবৃত্তাঃ । ‘অনন্ত’পদং দেশ-কাল বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ । সগুণত্বাৎ
স্বরূপস্ত, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্ । তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যাবৃত্ত-কোটিদ্বয়-

লক্ষণও সেই প্রতিপাত বস্তুর ভেদ-বোধক হয় না । পূর্বোক্ত ‘ষণ্ডত্ব’ প্রভৃতি ধর্মসমূহ কিন্তু
পরস্পর বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোব ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে । এখানে কিন্তু
বিভিন্ন কাথবর্তী জন্মাদি ধর্মনিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিবোধ নাই, [স্তত্রাং বহু
বিশেষণাত্মক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বৈও লক্ষণীয় ব্রহ্মেব ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না] ॥ ৫ ॥

কারণতা-বোধক “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি
কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, “এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সব
পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকার স্বরূপটি অভিহিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ‘সত্য’পদটি
নিরূপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে । তাহার ফলে বিকার-
শীল অচেতন ও অচেতন-সম্বন্ধ চেতনের ব্রহ্মই প্রতীক্ষিত হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয়
পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায়
নিরূপাধিক (অহৈতুক) সত্তাব যোগ নাই । আর (ঐ প্রতীর) ‘জ্ঞান’ পদে একের নিত্য
অবাহত জ্ঞানৈকসত্তাবতা জ্ঞাপন দ্বাৰা মুক্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ,
মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয় । আর ‘অনন্ত’ পদটি দেশ,
কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন
গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে । তাহা দ্বারা পূর্বোক্ত ‘সত্ত্বা’

(*) বিশেষঃ’ ইতি (৫) পাঠঃ । (+) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নজগজ্জন্মাদি’ ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(‡) অত্র’ ইতি (গ) পাঠঃ । (§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ঙ) পুস্তকমোক্ষপলভ্যাতে ।

(¶) নামান্তরভজনার্হাবস্থা’ ইতি (গ) পাঠঃ । (||) ইত্যয়োঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিলক্ষণাঃ সাতিশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্য ব্যাবৃত্তাঃ ; বিশেষণানাং ব্যাবর্তকত্বাৎ ।

ততঃ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যনেন বাক্যেন জগজ্জন্মানাদিনাবগতস্বরূপং

ব্রহ্ম সকলেতরবস্ত-বিসজাতীয়মিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোক্ত্যাশ্রয়ম্ ।

অতঃ সকলজগজ্জন্মাদিকারণং নিরবগতং সর্বজ্ঞং (*) সত্যসংকল্পং সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্ত্বং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

যে তু, ‘নির্বিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্তম্’ ইতি বদন্তি । তন্মতে “ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” “জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যঙ্গতং স্মৃতাং ; নিরতিশয়বৃহৎ, বৃহৎ হংস ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতি বচনাচ্চ । এবমুত্তরেণ সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেষ্টণাশ্রয়দর্শনাৎ সূত্রাণি সূত্রোদাহৃততঃ

ও ‘জ্ঞান’ পদে যে উই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে অগ্ন প্রকার) সে, সাতিশয় (তাবতমান্বিত) অগ্ন নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ ; তাহাও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিসিদ্ধ হইল । কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যাবর্তক (ইত্যভেদক) হইয়া থাকে ; [স্মৃতবাং ‘সত্য’ প্রভৃতি পদেও অপবাপব বস্তু ও বস্তু-ধর্মের ব্যাবৃত্তি করিবে] । অতএব বুঝিতে হয় যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্য দ্বারা পূর্বের জগৎ-জন্মাদি কার্যের কারণরূপে পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটা লক্ষিত হইয়াছে ; কাজেই আর পূর্বোল্লিখিত ‘অন্তোক্ত্যাশ্রয়’ দোষ ঘটিতে পাবে না । অতএব সমস্ত জগতের জন্মান্দি-কাবণ, নির্দোষ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬ ॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুরই জিজ্ঞাস্ত বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু সবিশেষ বস্তু নহে) । তাহাদের মতে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ কথার পর ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ এইরূপ স্বরূপ-নির্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে । কারণ, যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ববস্তু বৃদ্ধির কারণ— বৃহৎ ; তিনিই ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মশব্দেব ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মাদির কাবণ বলিয়া (সবিশেষভাবে) নির্দেশ করা হইয়াছে (+) । এই প্রকার পবনতী সূত্রসমূহেও সেই

(*) সর্বশক্তি, সত্যসংকল্পং ত্বং (গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম বলি.সই বুঝিতে হয় যে, তিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সমস্ত জগতের বৃদ্ধির নিদান ; অতএব, এখানে যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই জিজ্ঞাস্ত হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের আভাবিক অর্থেই তাহার উত্তর হইতে পারিত, পৃথক্ করিয়া আবার ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ অর্থবা ‘গীতী হইতে এই জগতের জন্ম, ইতি ও লয় হয়, তিনি ব্রহ্ম’ এইরূপ তাহার স্বরূপ নির্দেশের আবশ্যক হইত না । বিশেষতঃ এইরূপ স্বরূপ নির্দেশে তাহার সবিশেষতাবই আসিয়া পড়ে । পরন্তু, যদি সাধারণ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্ত হইত, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্ত এইরূপ সূত্র নির্দেশ সঙ্গ হইতে পারে ।

শ্রুতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাস্থিতবস্তু-
বিষয়ত্বাৎ (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্ । জগজ্জন্মানাদিভ্রমঃ (+) যতঃ,
তদ্ ব্রহ্মেতি স্ফোংপ্রেক্ষাপক্ষেহপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-
মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ । সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকর-
সত্যোচ্যতে । প্রকাশিত্বং তু জড়াদ্যাবর্তকং স্বস্ত্র পরস্ত্র চ ব্যবহারযোগ্য-
তাপাদিনস্বভাবেন ভবতি । তথা সতি সর্বিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশিত্বেন
ন স্যাৎ ; তুচ্ছত্বৈব স্যাৎ ॥২৥৮ [জন্মান্তধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল স্বত্রে উদাহৃত শ্রুতিসমূহে দ্বৈত্বং বা ব্রহ্মকর্তৃক আলোচনা প্রভৃতি সর্বিশেষভাবের সম্বন্ধ
থাকায় সেই সকল স্বত্র ও স্বত্রোদাহৃত শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের নির্বিশেষ-বাদে প্রমাণ হইতে
পারে না । যে সাধনটি সাধা বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ধর্মকে পবিত্রাণ করিয়া থাকে না, একপ
সাধন (যাহা দ্বা বা সাধাপদার্থ গণনীয় হয়) ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ
হইয়া থাকে, সূত্রবাং নির্বিশেষ বস্তুবিষয়ে তাদৃশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে
না ॥১। আব যে, জগতের জন্মান্দিবিরয়ক ভ্রম দ্বারা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায়
এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সূত্রবাং তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ;
পশ্চৎ, জগতের জন্মান্দি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র, ব্রহ্মই একমাত্র ভ্রমের উৎপাদক । এই
প্রকার স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে) নির্বিশেষ বস্তু
(ব্রহ্ম) সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না, কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কারণ, [তোমার মতে]
ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে । প্রকাশ বা অজ্ঞান-
ভাবই যাহার একমাত্র সাধ, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে
জড়পদার্থ হইতে ব্যবৃণ্ত বা পৃথক্ করিয়া বাধে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপনকে
[অন্তের নিকট] ব্যবহারযোগ্য করিয়া থাকে । তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশস্বরূপ
ব্রহ্মের) সর্বিশেষভাব আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার প্রকাশস্বভাবই থাকিতে পারে না—
শূন্যতা (নিখাত্ব) হইয়া যাউতে পারে ॥২৥৮ [দ্বিতীয় জন্মান্দি অধিকরণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাস্থিত ইতি (গ) পাঠস্ত নাক্ষত্ভঃ রোচতে ।

(†) ভ্রমঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) পক্ষে চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—যে বিষয়ে সংশয় আছে, প্রশ্নের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক, তাহাকে সাধা বলে ।
আর যাহা দ্বারা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে । যেমন ‘পরীতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ হলে অগ্নি সাধা, ধূম
সাহার সাধন । সাধারণতঃ সাধা বা সাধ্য-ধর্মটি বাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্মটি তাহার বাপা
অর্থাৎ অনধিকস্থানবর্তী হয় । ধূম যতই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না,
এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটি চিরকালই সাধা বা সাধ্য-ধর্ম অর্থাৎ বাপা—অবহিচারী বা কবলিত হইয়া
থাকে । এইরূপে সাধ্য-ধর্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্মের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় অগ্নি পদার্থটি ‘পরীতো
বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ এই অনুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হন, অর্থাৎ স্ফোননক ধর্মই যদি
তাহাতে না থাকে, তাহা হইলে ‘সাধ্য-ধর্মাব্যভিচারী’ ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না । এই কারণেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অনুমানকপ তর্কের অবিসর বলা হইয়াছে ।

জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদমিত্যুক্তম্ । তদযুক্তম্, তদ্বি
ন বাক্যপ্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন সিদ্ধেঃ ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

[শাস্ত্রযোনিভাষিকরণম্] । শাস্ত্রযোনিভাঃ ॥১১১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ)

(যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ) ।]

[সবনার্থঃ—অতীন্দ্রিয়স্ত ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাঙ্গগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিভাঃ—শাস্ত্রং বেদাদিকং
এব যোনিঃ কাৰণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যন্ত, তন্ত ভাবঃ—তদ্বম্, তস্মাৎ—শাস্ত্রৈক-
গম্যভাঃ হেতোঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মাদিহেতু ব্রহ্মণঃ লক্ষণং সিদ্ধাতীত্যর্থঃ । তচ্চ শাস্ত্রং—“যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যম্ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই তাঁহাব
প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ; সুতরাং পূর্বোক্ত জগৎ-জন্মাদিরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ
সম্ভব হয় । ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদি কারণ, তাহা ‘বাহ্য হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে’ ইত্যাদি
শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥ ১১১ ৩ ॥]

অনুবাদ ।

[পূর্বসূত্রে] যে, জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে ; তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ; কারণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবলই
বাক্য-গম্য হইতে পাবেন না । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“শাস্ত্রযোনিভাঃ ।” (২)

(*) তাৎপর্য্য,—অধিকরণ মাত্রের পাঁচটা অংশ থাকে । সেই পাঁচটা অংশ এইরূপ—১ । বিষয়—“যতো
বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য । ২ । সংশয়—এ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না ? ৩ ।
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না । ৪ । বিচার—যেহেতু কার্য্যমাত্রের এক একটা
কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্য্যই হইতে পারে না ; জগৎও যখন কার্য্য বা জন্ত পদার্থ, তখন উহারও
একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে ; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি পুরুষ ব্যতীত অপর
কেহ হইতে পারে না ; সুতরাং তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে । ৫ । সিদ্ধান্ত—না—
ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না ; অতএব উক্ত শাস্ত্রই
তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে ।

শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তস্য ভাবঃ ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’; তস্মাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য, তদ্যোনিহ্ম ব্রহ্মণঃ । অত্যন্তাভিঙ্গিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ । উক্তস্বরূপং ব্রহ্ম “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যং বোধ-
য়তেব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্বপক্ষঃ]

ননু ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেদ্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ।
অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্ ? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্ । তন্নি দ্বিবিধম্—
ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবক্লেতি । ইন্দ্রিয়সম্ভবক্—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তরসম্ভব-
ক্লেতি দ্বিধা । বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসম্মিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি
ন সর্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি ।
নাপ্যান্তরম্ ; (+) আন্তর-স্বপ্নদৃষ্টাদিব্যতিরিক্তবহির্বিষয়েষু তস্য বাহ্যেন্দ্রি-

শাস্ত্র বাহ্যাব (ব্রহ্মের) যোনি—কারণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি ‘শাস্ত্রযোনি’, তাহাব ভাব বা
দশকে ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ [বলা হয়] । অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক,
এখন ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিহ্ম [সিদ্ধ হয়] । ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই কারণে
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ
উচ্চাচর স্বরূপপ্রাপক । এই কারণেই ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য
অনগ্রহ উক্তপক্ষের (ভগৎ-জন্মানদিব হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ । ১ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরবেদ দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদন করাট যখন
শাস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অত্র প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পারেন,
তখন ব্রহ্মের ‘শাস্ত্রযোনিহ্ম’ অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্য ত সম্ভবপর
হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না ।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পারে না ? [কেন না,]
প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত । ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—
বহিরিন্দ্রিয় (চক্ষুঃপ্রভৃতি) সম্ভূত ও অন্তঃইন্দ্রিয় (অন্তঃকরণ) সম্ভূত । তন্মধ্যে চক্ষুঃপ্রভৃতি
বহিরিন্দ্রিয় সমূহ কেবল সন্নিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহার
কখনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্মাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

যানাপেক্ষপ্রত্যক্ষরূপপাতঃ । নাপি যোগজন্ম ; ভাবনাপ্রকর্ষপর্যন্তজন্মনস্তস্ম
বিশদাবতাসত্ত্বেপি - পূর্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কুতঃ
প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়ত্বে কারণাভাবাৎ । তথা সতি তস্য
ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যনুমানম্—‘বিশেষতোদৃষ্টং’, ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ বা । অতী-
ন্দ্রিয়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিরহাৎ ন ‘বিশেষতোদৃষ্টম্’ । সমস্তবস্তু-
সাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থপুরুষবিশেষনিয়তং ‘সামান্যতোদৃষ্টম্’ অপি ন
লিপ্সমূলভ্যাতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না । অন্তরিন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন কবিতে পাবে না ,
কারণ, বহির্বিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণগত স্মৃতি ভিন্ন বাহ্য কোন বিষয়েই তাহাব
প্রবৃত্তি না কার্য্য হয় না । আব যোগজন্ম প্রত্যক্ষও হইতে পাবে না ; কারণ, ভাবনা বা চিন্তাব
চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহাব উৎপত্তি, তখন উহাব বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ আলৌকিকগ-
প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্বানুভূত বিষয়েয় স্মৃতি ভিন্ন আব কিছুই নহে ; তখন
উহাব প্রামাণ্য হইতে পাবে না ; স্মৃতবাং ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায় ? [যোগজ জ্ঞানে]
পূর্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার কবিবাবও কোন কাৰণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পবন্ত, ঐরূপ প্রত্যক্ষ
স্বীকার কবিলে সেই প্রত্যক্ষটা প্রমাণ না হইয়া ‘দমন’রূপে পরিগণিত হইতে পাবে ॥ ২ ॥

‘বিশেষতোদৃষ্ট’ কিংবা ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পাবে না ।
কেন না, অতীন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়) বিবয়ে যখন সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-গ্রহণই হইতে
পারে না ; তখন ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ অনুমান হইতে পাবে না । আব সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে
ও নির্মাণে সমর্থ সর্বোত্তম পুরুষবিশেষ- (ঈশ্বর-) বিষয়ে নিয়ত বা অন্যভিচারী ‘সামান্যতোদৃষ্ট’
অনুমানেবও কোন লিপ্স (যাচা দ্রাবা অনুমান কবা যাউতে পাবে, এমন কোনও চিত্ত) দৃষ্ট
হয় না (১) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য,—অনুমানে সাধারণতঃ একটা পদার্থ ব্যাপক ও অপরটি তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে ।
ব্যাপকটি সাধ্য, আর ব্যাপ্যটি তাহার সাধন ; ‘হতু’ ও ‘লিঙ্গ’ ইহার নামান্তর মাত্র । কে কাহার ব্যাপ্য এবং
কে কাহার ব্যাপক, তাহা প্রায়ই ভূয়ঃদর্শনের দ্বারা স্থির করিতে হয় । ব্যাপ্য পদার্থটি যেখানে থাকে, তাহার
ব্যাপক পদার্থটিকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবই রক্ষা পায় না । সেই ব্যাপ্য দর্শনের
বলে যেখানে ব্যাপকের দত্তা অনুমিত হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে পক্ষ বলা হয় । ঐ যে ব্যাপ্য-দর্শনে
ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম ‘অনুমিতি’ বা অনুমান । অনুমান তিন প্রকার, (১) ‘পূর্ববৎ’ । (২) ‘শেষবৎ’ ও
(৩) ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ । কারণ-দর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ববৎ, যেমন—গাঢ় নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে
অচিরভাবী বৃষ্টির অনুমান । কার্য্যদর্শনে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহার নাম—শেষবৎ । যেমন পার্শ্বাভা
নদীর স্রোতঃবেগ দর্শনে পর্ত্তে অতীত বৃষ্টির অনুমান । প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থলে কোন একটা সাধারণ

ননু চ, জগতঃ কার্যত্বং তত্পাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকত্বব্যাণ্ডম্ । অচেতনারক্কত্বং জগতঃশৈচকচেতনাধীনত্বেন ব্যাণ্ডম্, সর্বং হি ঘটাদি কার্যং তত্পাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং দৃষ্টম্ (*) ; অচেতনারক্কমরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বত্বেন জগতঃ কার্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? — ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকল্পঃ স্ম্যৎ । ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

ভাল, জগতেব কার্যত্ব বা জগদ্রমাত্রই ত তদীয় উপাদান কাবণ, উপকরণ (সহকারী কাবণ) এবং যাহাব উদ্দেশে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্যেব সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তিব কর্তৃক দ্বাৰা পৰিব্যাপ্ত, অর্থাৎ কার্যেব উপাদান কাবণ, সহকারী কাবণ এবং সম্প্রদান (যাহাব উদ্দেশে কার্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে যাহাব অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বাৰা জগতে কোন কার্য নিষ্পাদিত হয় না । [পক্ষান্তরে] অচেতনাবক্ক জাগতিক কার্যমাত্রই একটা মাত্র চেতনেব অধীনতা দ্বাৰা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসম্প্রদিত কার্য মাত্রই একটা মাত্র চেতনেব অধীন হইয়া থাকে । গট প্রভৃতি সমস্ত কার্যই তাহাব উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুঙ্খকণ্টক সম্প্রদিত হইতে দেখা যায়, আব অচেতনাবক্ক (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সন্মুৎপন্ন) এই স্বাং শব্দাবকে একটা মাত্র চেতন—আত্মাব অধীন থাকিতে দেখা যায় । এই জগৎ বে, কার্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উচাব সাবববহ-দর্শনেই অন্তর্যমান কবা যায়তে পারে ॥ ৪ ॥

[ইহাব উত্তবে] বলা যায়তেছে ---এই 'একচেতনাধীনত্ব' কথাব অর্থ কি ? — একটামাত্র চেতনেব আয়ত্ত বা অধীনকপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উচাব অর্থ] হইতে পারে না ; কেন না, তাহা হইলে পূর্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটা সাধাবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কাবণ, স্বীয় সৃষ্টিশব্দীবেব

কার্য প্রণালী দর্শনে যে, তদনুরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কায বা ধর্মের অন্তিত্বানুমান, তাহার নাম 'সামান্ততোদৃষ্ট' । যেমন -- কার্য থাকিলেই তাহার করণ বা সাধন থাকে ; আমাদের জ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য বা জ্ঞান পদার্থ ; তখন তাহারও একটা করণ বা সাধন থাকা আবশ্যক । এই অনুমানে জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয় ।

এখন আলোচ্য বিষয় কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহার সজাতীয় অপার পদার্থও যখন লগতে দৃষ্ট হয় না । তখন তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যাপ্তি বা নিষেধ সম্বন্ধ ব্যুত্থিয়ার উপায় নাই ; ব্যাপ্তি গ্রহণ ব্যতীত কখনই অনুমান হইতে পারে না । এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেস্বরের অনুমান-গাহক এমনকোন 'লিঙ্গ' বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বাৰা তদ্বিষয়ে 'সামান্ততোদৃষ্ট' অনুমান প্রযুক্ত হইতে পারে । আর যখন 'সামান্ততোদৃষ্ট' অনুমানেরই দস্তাবনা নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে 'বিশেষতোদৃষ্ট' অনুমান ত হইতেই পারে না ।

(*) অচেতনারক্ক হি চ্যাবিন্দৃষ্টমিত্যন্তঃ পাঠঃ (গ) পুণ্ডকে নোপলভ্যতে । প্রমাণং পতিতইবাভ্যতি ।

পত্তিস্থিতি, তচ্ছরীরশ্চ ভোক্তৃণাং ভাৰ্যাদিসৰ্ব্বচেতনানামদৃষ্টজ্ঞাত্বাৎ
তদ্বৎপত্তিস্থিত্যোঃ । কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেততারূপা স্থিতি-
রবয়বসংল্লেখবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে । প্রাণনলক্ষণা তু
স্থিতিঃ পক্ষত্বাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-
সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভ্যমাহে । তদায়তপ্ররতিত্বং তদধীনত্ব-
মিতি চেৎ ; অনেকচেতনসাধ্যো গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ ।
চেতনমাত্রাধীনত্বে সিদ্ধসাধ্যত্যা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটামাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে । সেই শরীরের উপভোক্তা ভাৰ্য্যা
প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে । আবও এক
কথা, —শরীররূপ অবয়বী যে, দ্বীয় অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকাব
সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অল্প কোন চেতনকেই সাহায্যেও অল্প অপেক্ষা কবে না (†) ।
ক্ষিতি, সমুদ্র, পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পুরোক্ত চেতনাধীনস্থিতিত্বরূপ সাধ্যোব আশ্রয়
বলিয়া তোমার অভিমত ; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও,
সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই । অতএব, পক্ষই বল, আব সপক্ষই বল (§) ।
সৰ্ব্বত্র একরূপে অন্তর্গত অর্থাৎ একই প্রকাব স্থিতি দেখিতেছি না । আব ‘একচেতনাধীনত্ব’
শব্দের যদি একটা মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রবৃত্তিশালিত্ব অর্থ বল ; তাহা হইলেও অনেক
চেতনসম্প্রাপ্ত যে, গুরুতব ভাবসম্পন্ন বণ, পায়ণ ও পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহাব
ব্যভিচার বা অসঙ্গতি ঘটে । আব যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও
ত ‘সিদ্ধসাধ্যতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (*) ॥ ৫ ॥

(*) সংল্লেখব্যতিরেকেণ’ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(†) মহীধরাদিকে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপর্য্য, দুই বা ততোহধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের মধ্যে
একটী সম্বন্ধ থাকিবে । সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরে সম্বন্ধ নষ্ট বস্তুব হইয়া পড়ে । সেই সম্বন্ধ
অনেক প্রকার—সংযোগ-সমবায় প্রভৃতি । একটী ঘণ্টার সহিত ব, অপর ঘণ্টার সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ ;
আবার সেই অবয়বী ঘণ্টা অর্থাৎ সমস্তটী ঘট দ্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহা ‘সমবায়’ সম্বন্ধ ।
সমস্ত অবয়বীই নিজ নিজ অবয়বে এই সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইরূপ অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধকে
সমবায় বলা হয় । অবশ্য, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয় ॥

(§) তাৎপর্য্য,—যাহা প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধ্যপদার্থটী যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া
আছে, তাহাকে ‘সপক্ষ’ বলে । আর সাধ্য পদার্থটী যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার
অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা আশ্রয়কে ‘পক্ষ’ বলা হয় ।

(গ) তাৎপর্য্য,—‘সিদ্ধসাধ্যতা’ এক প্রকার দোষ । যাহা অসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা পূর্বেই সিদ্ধ আছে,—যে বিষয়ে
কোন বিবাদ বা সংশয় নাই ; প্রমাণাত্মক-সিদ্ধ সেই বিষয়কে পুনশ্চ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলেই
তাহাকে ‘সিদ্ধসাধ্যতা’ দোষ বলে ।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধানাং জীবানাংমেব লাঘবত্বায়েন (*) কৰ্তৃত্বাভূপগমো
যুক্তঃ । নচ, জীবানামুপাদানাত্মনভিজ্ঞতয়া কৰ্তৃত্বাসম্ভবঃ ; সৰ্ব্বেষামেব
চেতনানাং পৃথিব্যাভূপাদান-(†) যাগাদ্ভূপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ ; যথৈ-
দানীং পৃথিব্যাদয়ো যাগাদয়শ্চ প্ৰত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে । উপকরণভূত যাগাদিশক্তি-
ৰূপাপূৰ্ব্বাদিশব্দব্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেহপি চেতনানাং ন কৰ্তৃত্বানুপ-
পত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষণাৎ কাৰ্য্যারম্ভস্ত । শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব
হি কাৰ্য্যারম্ভোপযোগী । শক্তেষু জ্ঞানমাত্রমোপপ্ৰযুক্ত্যে, ন সাক্ষাৎ-
কারঃ । নহি কুলানাদয়ঃ কাৰ্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্ৰাদিবৎ তচ্ছক্তিমপি
সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকাৰ্য্যমারভন্তে । ইহ তু, চেতনানাং (‡) আগমাব-
গত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কাৰ্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্ৰতিবাদী, কাহাবো অসম্মতি নাই, অতএব লাঘবতঃ
উভয়বাদিসম্মত জীবগণেবই কৰ্ত্তৃত্ব স্বীকাৰ কৰা যুক্তি সম্ভৱ, (নেচং জীব ও ঈশ্বৰ, উভয়েবই কৰ্ত্তৃত্ব
স্বীকাৰ কৰিলে কল্পনা-গোবৰ দোষ ঘটে) । জগত্বেব উপাদানাদি কাৰণবিষয়ে জীবগণেব
অভিজ্ঞতা নাই ; সেই কাৰণেই যে, তাহাদেব কৰ্ত্তৃত্ব সম্ভবপৰ হয় না ; এ কথাও বলা যায়
না, কাৰণ, পৃথিবী প্ৰভৃতি উপাদান কাৰণ এবং যাগ প্ৰভৃতি উপকৰণ অৰ্থাৎ কাৰ্য্য-সম্পাদক
বিষয় সমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিতে সমস্ত চেতনেবই সামৰ্থ্য বিজ্ঞান বহিৰাছে । যেমন বৰ্ত্তমান সময়ে
পৃথিবী প্ৰভৃতি উপাদান এবং যাগ প্ৰভৃতি উপকৰণ পদাৰ্থ প্ৰত্যক্ষ পৰিলক্ষিত হইয়া থাকে,
[তেনে] । যদিও উপকৰণস্বরূপ যাগাদি ক্ৰিয়াব শক্তিরূপ ‘অপূৰ্ব্ব’ প্ৰভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টেব
সাক্ষাৎকাৰ বা প্ৰত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহেব কৰ্ত্তৃত্ব অনুপপন্ন বা
‘সম্ভৱ’ হয় না বা হইতে পাবে না ; কাৰণ, কাৰ্য্যাবলম্বে যাগজনিত অদৃষ্টসাক্ষাৎকাৰেব
কিছুমাত্র আবশ্যক নাই । পৰন্তু, কাৰ্য্যারম্ভে বস্তুশক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰই একমাত্র উপযোগী
বা আবশ্যক । সমস্ত শাস্ত্ৰে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেবই কেবল উপযোগিতা পৰিদৃষ্ট হয়, কিন্তু
সাক্ষাৎকাৰেব কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না । কেন না, কুণ্ডকাৰ প্ৰভৃতি কৰ্ত্তাবা
কাৰ্য্যেব উপকৰণ (সহকাৰী কাৰণ) দণ্ড-চক্ৰাদি বস্তুৰ দ্বাৰা দণ্ডাদিব শক্তিকেও যে, প্ৰত্যক্ষ
কৰিয়াই ঘট, মণিক (জালা) প্ৰভৃতি কাৰ্য্য আবশ্যক কৰে, তাহা নহে । অদিকন্তু, এখানে
চেতনাবান্ পুৰুষেবা আগম বা শাস্ত্ৰবাক্য হইতে যাগাদি কাৰ্য্যেৰ বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ
অবগত হইয়া থাকে ; সুতৰাং তাহাদেব পক্ষে কাৰ্য্যাবশ্যক কৰা অনুপপন্ন বা অসম্ভৱই হইতে
পাবে না ॥ ৬ ॥

(*) লাঘবেব ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) যোগাদ্ভূপকৰণ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জনানাম্ ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তদেব তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্ । (*) মহী-মহীধর-মহার্ণবাদি ত্র্যশক্যক্রিয়মশাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্তৃকম্ । অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শক্যক্রিয়-শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্বকত্বসাধনে (†) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদিকার্য্যমনীশ্বরেণাঙ্গজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নিশ্চিন্তং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কৰ্ত্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিসাধয়িষিত-পুরুষসার্বজ্য-সর্বৈশ্বর্য্যাদিবিপরীতসাধনাৎ বিরুদ্ধঃ স্যাৎ । নচেতাবতা সর্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । লিপ্সিনি প্রমাণান্তরগোচরে লিপ্সবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষাস্তৎপ্রমাণপ্রতিহতগতয়ো

অপিচ, যে কার্য্যেব ক্রিয়া বা অন্তস্থান শক্তি-সাধা হয় এবং বাহ্যেব উপাদানাদি-কাৰণবিষয়েও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতাশালী ব্যক্তিকে সেই কার্য্যই করিতে দেখা যায় । [অতএব, বর্ণিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ-গুলির নিষ্কাশ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি-সাধা নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থে, সে সকলেব উপাদান, তদ্বিষয়েও কাহারই জ্ঞান নাই, সুতবাং তৎসমুদয় পদার্থ চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পাবে না । অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি জগৎ পদার্থেব সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যেব ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে বাহ্যেব শক্যতা যোগ আছে, এবং উপাদানাদি কাৰণও পবিজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কাৰ্য্যত্ব বা জগৎ ধন্যই সেই বুদ্ধিমান বা চেতন কৰ্ত্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বমাত্রই নহে] ॥ ৭ ॥

আরও এক কথা,—ঘটাদি কাৰ্য্য যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্ন ও অন্তজ্ঞানশালী) (অসৰ্ব্বজ্ঞ), শবীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায়-সম্পন্ন ও অপূর্ণবান পুৰুষকর্তৃক নিশ্চিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কাৰণানুসংগত] ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটিও তথাবিধ (ঘটাদি-নিষ্কাশেব অন্তরূপ) কারণেবই অস্তিত্ব সাধন করিবে; সুতবাং সিসাধয়িষিত অর্থাৎ তুমি বাহ্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; সেই সৰ্ব্বজ্ঞতা ও সৰ্ব্বৈশ্বর্য্যাদিবি বিপরীত (অসৰ্ব্বজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্বাদি) ধন্যেব সাধন করার উক্ত ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটি সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদি ধন্যসম্পন্ন কাৰণানুমানের বিরোধীই হইতে পাবে । আর ইহাতেই যে, সমস্ত অনুমানপ্রমাণেব উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অজ্ঞাত বহুতলে অনুমানের আবশ্যকতা আছে) । পরন্তু, যেখানে সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটি অনুমান ভিন্ন প্রমাণেব সাহায্যে যেক্রপ জ্ঞান যায়, সেখানে অনুমানে যদি তদ্বিপরীত কতগুলি বিশেষ ধন্য

হি নিবর্তন্তে । ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগৎসিদ্ধি-
চতুরে অম্বয়ব্যক্তিপ্রকাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্মাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ
প্রসজ্যন্তে ; নিবর্তকপ্রমাণাভাবাং তথৈবাবতিষ্ঠন্তে । অত আগমাদৃশ্বতে
কথমীশ্বরঃ সেৎসৃতি ॥ ৮ ॥

অত্রাহঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে ।
ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাং,
ঘটাদিবৎ । তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং,
মহত্বে সতি ক্রিয়াবত্বাং, ঘটাদিবৎ । তন্মু -ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্বে সতি
মূর্ত্তত্বাং ; ঘটাদিবদिति । সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরং,
ইতি কার্য্যত্বস্য নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে ।

প্রমাণিত কবিত্তে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তব দ্বাৰা বাধিত
হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । এই ঈশ্বর-কারণানুমান স্থলে, সাধ্য বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুটি
(ঈশ্বর) কিন্তু অপব কোন প্রমাণেবই বিষয় নহে ; সূতবাং নিখিলবস্তু-নিষ্কাশ-নিপুণ সেই সাধ্য
বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুতে অম্বয় ও ব্যতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ
নিশ্চিত হয় ; (অনুকূলই হউক আব প্রতিকূলই হউক), সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত
হইতে পারে, এবং তন্নিবর্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ
তদপেই অবস্থান কবিত্তে পারে । (সূতবাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না) ।
অতএব, আগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকাব ঈশ্বর বিরূপে সিদ্ধ হইতে পাবেন ? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে সঙ্গীর্ণ বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতেব ‘কার্য্যত্ব’ ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান
কবিত্তে পাৰা যায় না । এ বিষয়ে এই সকল অন্তর্য্যানেণ প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না,
এইরূপে] বিবাদগুপ্ত পৃথিবী-ভূধব প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জ্ঞাত বা উৎপত্তিশীল ; যেহেতু
উহাবা সাবয়ব ; যেমন—ঘটাদি । সেইরূপ,—পূর্বেব জায় বিবাদাস্পদীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও
পর্ব্বতাদি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ; যেহেতু ই সকল বস্তুতে মহত্ব ও ক্রিয়া বিদ্যমান
আছে ; যেমন—ঘটাদি । দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্বের সহিত মূর্ত্তত্ব (পবি-
চ্ছিন্ন আকাব) উহাতে বসিয়াছে, যেমন—ঘটাদি । আব সাবয়বদ্রব্যের মধ্যে ‘এটা কৃত বা
উৎপাদিত, অট্টা নহে’, এইরূপে ‘কার্য্যত্ব’ নিশ্চয় কবিবার পক্ষে সাবয়বত্ব তিন্ন আর ত

(*) তাৎপর্য্য,—অম্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব নিকপণ করা হয় । উদাহরণে,
“তৎসঙ্গে তৎসত্তা—অম্বয়ঃ ।” অর্থাৎ একের সত্তায় যে, অপরের সত্তা, তাহার নাম ‘অম্বয়’ । আর ‘তদসঙ্গে
তৎসত্তা—ব্যতিরেকঃ ।” অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম ব্যতিরেক । যেমন—মৃত্তিকার
সত্তায় ঘটের সত্তা ; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অসত্তা, এইরূপ অম্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে,
মৃত্তিকা কারণ, ঘট তাহার কার্য্য । কার্য্য-কারণভাবের সর্ব্বত্রই এই অম্বয় ব্যতিরেক সিয়ম অঙ্গুণ থাকিবে ।

কার্যত্বপ্রতিনিয়তং শাক্যক্রিয়ত্বং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে
ইতি চেৎ; ন, কার্যত্বেনানুমেতেহপি (*) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তি কার্য্যানুমেয়ে,
ইতি অন্তত্রাপি সাব্যস্তাদিনা কার্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপন্নৈ এবেতি
ন কশ্চিৎ বিশেষঃ (†)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (§) কার্যত্ব-
দর্শনানুমিতকর্তৃগত-তন্নির্মাণশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোহদৃষ্টপূর্ব্বং বিচিত্রসন্নিবেশং
নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসন্নিবেশবিশেষণে তস্য কার্যত্বং নিশ্চিত্য,
তদানীমেব কর্তৃস্তুজ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভুবনাদেঃ
কার্যত্বৈ সিক্তে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ
(§) সিধ্যতেব্য ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেহপি স্তুত্বঃখোপভোগে চেতনা-
নধিষ্ঠিতয়োস্তয়োঃ(¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্মানুগ-(||)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নিৰ্ম্মাণযোগ্যতা ও শক্তি-সাধ্য উপাদান-কারণাদি
বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে? না—তাহাও হইতে পারে না;
কেন না, যে বিষয়টা কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টাকে কার্য্য বলিয়া
নির্দিষ্টবাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টাকেও যে, কর্ত্তাব উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্বাদ,
তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান কবিত্তে হয়। অন্ততঃ (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটা দি স্থলেও) সাব্যস্ত
হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা পরিজ্ঞাত হইয়াছে; স্তব্ধতাঃ কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে;
অতএব, (এখানে) তাহাব কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুন্তকাবরূপ ঘটা দি পদার্থে
কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্ত্তাব সেই সকল কার্য্যনিৰ্ম্মাণে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্বাদ সন্দর্শনকারী
পুরুষ, অ-দৃষ্টপূর্ব্ব (যাহা পূর্ব্বের কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নিৰ্ম্মিত বাজ-
ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনের বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধারণ করে, এবং
সেই সময়েই কর্ত্তাব অর্থাৎ বাজভবননিৰ্ম্মাতার বিচিত্র জ্ঞানসম্বাদও অনুমান করে। অতএব,
[অবয়ব-সন্নিবেশ দর্শনানুসাবে] শরীর ও জগন্মণ্ডলের কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পব
সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকারে ও নিৰ্ম্মাণাদি কন্ঠে নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্ত্তা আছে,
ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই স্তুত্বঃখোপভোগের কারণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম; কিন্তু তাহা
হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেবণা ব্যতীত সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কখনই স্তুত্বঃখরূপ ফলোৎপাদনে

(*) কার্য্যত্বেনানুমেতেহপি ইতি (খ) পাঠান্তর সমীচীনঃ।

(†) বিরোধঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(:) ক তদ ইতি পাঠঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(§) পুরুষঃ ইতি (গ) পাঠঃ।

(¶) তদোপরিতি ন পঠাতে (গ) পুস্তকে।

(||) ধর্ম্মানুগং ইতি (গ) পুস্তকে।

সর্বফলপ্রদানচতুরঃ কশ্চিদাস্থ্যঃ (*) । বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্ত
বাস্তাদেবচেতনস্ত দেশকালানেকপরিকল্প-সন্নিধানেনপি যূপাদিনির্মাণ-
সাধনত্বাদর্শনাৎ । বীজাকুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্য্যভিচারাপাদনং
শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্বিতম্ । তত এব সূত্রাদিভিব্যভিচার-
দর্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃত্ব-
কল্পনং যুক্তম্ । তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ ।

সমর্থ হইতে পারে না ; ত্রিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়াব অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন
একটা চেতনের সত্তা মানিতেই হইবে । [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কার্য্য হইতে
পাবে না,] এই কাৰণেই উপবৃত্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্তমান সত্ত্বও কেবল সূত্র-
ধৰেব অনধিষ্ঠানে দাসী (বাইন্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থেব যূপাদি নিৰ্ম্মাণে অসাধনত্ব
অসামর্থ্য দৃষ্ট হয় । আব বীজাকুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পক্ষেরই (বিবাদাস্পদীভূত
পদার্থেবই) অন্তর্ভুক্ত, তখন তৎসমুদয়েব দ্বাৰা যে, উল্লিখিত কাৰ্য্যে চেতনাদিষ্ঠিতত্ব নিয়মের
ব্যভিচার প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়- (বেদবিৎ)-বেতালদিগেব কেবল অনভিজ্ঞতাবই বল মাত্র ।
[পিশাচাদিবি গ্রায় বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ] । অতএব সূত্রাদি দ্বাৰা (উক্ত
নিয়মেব) ব্যভিচার-কথনও ঠিক সেইরূপই অর্থোক্তিক (†) ॥ ১০ ॥

আব কেবল লাঘবতর্কেব (!) অন্তর্বোধে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব সমু-
হেবই উক্তকাৰ্য্যে এববিধ অধিষ্ঠানত্ব কল্পনা, তাহাও যুক্তিবৃত্ত হয় না । কাৰণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

(*) আক্ষেপাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—বিপক্ষগণ বলিয়াছিল যে, সমস্ত অচেতনের কাৰ্য্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান
অবশ্যক, তাহা নহে । যেথা যাব, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অল্প
উৎপাদন করে । সুখ স্বপ্ন অচেতন ; কিন্তু সেই স্বপ্নও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাশ ও পূলকাদি
কাৰ্য্য সম্পাদন করে । অতএব এই জগৎ কাৰ্য্যও যে, চেতনাদিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই
পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না, হুতরাং জগতের কাৰণরূপে ঈশ্বরেরও তত্ত্বই স্বীকার করিবার অবশ্যক
হয় না । তদন্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে ‘চেতনাদিষ্ঠিতত্ব’ নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে
না ; কাৰণ বীজাকুর ও স্থাধিহুলগুলিও যখন আমার বিবাদেরইভূত নহে ; পরন্তু পক্ষ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ;
তখন ঐ সকল হুলেও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা বাইতে পারে না । বিশেষতঃ, আমার মতে
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বহুস্থলে যখন অচেতনের কাৰ্য্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত
হইতেছে ; তখন বীজ-সূত্রাদি হুলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—বিবাদ গ্রন্থ কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য অবশ্যক হয় ; কিন্তু
কোন স্থলে যদি অমূলক, প্রতিকূল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে ; সে স্থলে দেখিতে হইবে, উভয়
তর্কের মধ্যে যে তর্কটিতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটি ত্যাগ করিতে হয় ;
আর যে তর্কটিতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অভ্যস্ত সিদ্ধ হইতে পারে, কল্পনার লাঘব বশতঃ সেই তর্কই গ্রহণ
করিতে হয় । বিষয়ের অধিকারই তর্কের গৌরব দোষ, আর কল্পনায় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তর্কের লাঘব গুণ ।
আলোচ্য স্থলে জীবের কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার ঈশ্বরেরও জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ;

দর্শনানুগুণৈব হি সর্বত্র শক্তি-কল্পনা (*) । নচ ক্ষেত্রজ্ঞবৎ ঈশ্বরশ্রা-
শক্তিনিশ্চয়োহস্তি । অতঃ প্রমাণান্তর্যোক্তো ন তৎসিদ্ধানুপপত্তিঃ ।
সমর্থকর্তৃপূর্বকত্ব-নিয়তকার্যত্বাহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্বার্থসাক্ষাৎকার-
তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্নে, অনৈশ্বর্যাপাদনে ধর্মবিশেষ-বিপরীতসাধনভ্রমুন্নীতং ; তদনুমান-
বৃত্তানভিজ্ঞাননিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্বেষাং কার্য্যস্বাহেতুভূতা-
নাক ধর্মাণাং লিঙ্গিতপ্রাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আনুকূল্য বা উপপত্তির জন্তই সর্বত্র শক্তির কল্পনা হইয়া থাকে, অথচ, সূক্ষ্ম
ব্যবহিত (অল্প বস্তু দ্বাৰা অন্তরিত) ও দূর্ববর্তী বস্তু দর্শনে জীবগণের সে শক্তি নাই, ইহা
নিশ্চিত । পক্ষান্তরে জীবের গ্রাম ঈশ্বরেরও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চয় কবা
যায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঈশ্ববসিদ্ধি কবিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধা নাই ।
[তাহার পর] শক্তিশালী কর্ত্তা হইতেই কার্য্যোৎপত্তির অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [জগৎকর্ত্তা-
রূপে] যে ঈশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাহাকে সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ কবিবাব স্বাভাবিক
শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত কবা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুন্তকাবাদের দৃষ্টান্তানুসারে জগৎকর্ত্তা] অনৈশ্বর্যাদি সম্ভাবনা দ্বাৰা [কার্য্যত্ব
হেতুটিকে] অভীষ্ট ধর্মের বিপৰীত ধর্ম-সাধক (অতএব ‘বিরুদ্ধ’) বলিয়া কল্পনা কবা
হইয়াছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্রণালীতে অনভিজ্ঞতারই ফল ; কাবণ, সপক্ষে অর্থাৎ
কর্ত্তৃ-সাধ্যরূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কার্য্য-স্থলে যতগুলি ধর্ম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধর্ম
ঘটাদি কার্য্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচার্য্য স্থলে ত সে সকলেব
প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (†) ॥ ১২ ॥

(*) সর্বত্র কল্পনা ইতি (য) পাঠঃ ।

স্বতরাং জীবও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষ ঘটে, তরপেক্ষা লাঘবতঃ কেবল জীবকেই জগৎ
নির্মাণেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার কবিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অথচ তদতিরিক্ত জগৎনির্মাণ
ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয় না ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—অনুমান স্থলে বাহ্য দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই ‘সপক্ষ’ বলে । নিয়ম হইল এই
যে, বিচার্য্য বিষয়ের অনুকূল যে সকল ধর্ম দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয়, বিচার্য্য বস্তুটীতে কেবল সেই সকল ধর্মেরই সংগ্রহ
করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধর্ম থাকে, তৎসমস্তই যে, সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহা নহে ।
এরূপ হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উভয়েই এক হইয়া পড়ে ।
এখন দেখিতে হইবে, আলোচ্য স্থলে সংশয় হইয়াছিল যে, এই জগৎ একটা কার্য্য, ইহার স্বতন্ত্র একটা কর্ত্তা—
ঈশ্বর আছে কি না ? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত ব্যতীত
অনুমিটার্থের প্রমাণ হইয়াছে ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে । কার্য্য করিতে
হইলে কর্ত্তার যে সকল গুণ থাকি আবশ্যক ; জগৎ-কর্ত্তার কেবল কার্য্যোপযোগী সেই সকল গুণ আছে
কি না ? ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ; কাব্যসাধনে অনুপযোগী গুণ সমুদয় আছে কি না, তাহা
দেখিবার প্রয়োজন নাই । অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, জগৎ-কর্ত্তার অনৈশ্বর্য্যাদির অস্তিত্ব সম্ভাবনা
করা, তাহা স্বীকৃতোচিত হয় না ।

এতদ্ব্যন্তং ভবতি,—কেনচিৎ কিকিং ক্রিয়মাণং স্বেংপত্যে কর্তুঃ
স্বনির্মাণসামর্থ্যং স্বেপাদানোপকরণজ্ঞানকাপেক্ষতে ; নত্বন্ত্যাসামর্থ্যমত্যা-
জ্ঞানঞ্চ, হেতুত্বাভাবাৎ । স্বনির্মাণসামর্থ্য-স্বেপাদানোপকরণজ্ঞানাত্যামেব
স্বেংপতাবুপপন্নয়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রেণাকিকিং করন্ত্যর্থান্তরাজ্ঞান-
দেহেতুত্বকল্পনাহযোগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিকং, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থজ্ঞানাদিকং কিং সর্ববিষয়ং ক্রিয়োপ-
যোগি ? উত কতিপয়বিষয়ম্ ? ন তাবৎ সর্ববিষয়ম্ ; নহি কুলালাদিঃ
ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (+) বিজানাতি । নাপি কতিপয়বিষয়ম্ ;
সর্বেষু কর্তৃষু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যানিয়মেন সর্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাৎ ।

অভিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ
কার্যটা নিজের উৎপত্তিব জ্ঞাত কর্তাব কেবল স্ব-নির্মাণে সামর্থ্য এবং আপনাব উপাদান-কাবণ
ও সহকারী কাবণবিষয়ে জ্ঞানসত্তাব অপেক্ষা কবে ; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্যের নির্মাণে শক্তি
এবং তাহাব উপাদান ও সহকারী কাবণ বিষয়ে কর্তাব জ্ঞান থাকিলেই কার্যটা উৎপন্ন হইতে
পাবে ; কিন্তু, কর্তাব অত্র বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অত্র বিষয় জানে কি না, এ
সমস্তের অপেক্ষা কবে না ; কাবণ, কার্যোৎপত্তিব পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে । কেন না,
কর্তাব নিজের কার্য-নির্মাণসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহের জ্ঞান থাকিলেই
যখন নিজের (কার্যের) উৎপত্তি সুসম্পন্ন হইতে পাবে, তখন কর্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে
বলিয়াই যে, কার্যানুপযোগী—বিষয়ান্তবে জ্ঞানাভাব প্রভৃতিবও হেতু কল্পনা কবা, তাহা
হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—জিজ্ঞাসা কবি, ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে কর্তাব জ্ঞানাভাবকেও
যে, ক্রিয়াব উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাভাব কি সর্ববিষয়ক ?
অথবা কতিপয়-বিষয়ক ? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই
কার্য হইতে পাবে ? কিংবা কয়েকটীমাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য হইতে পারে ?
তন্মধ্যে, সর্ববিষয়ক জ্ঞানাভাব বলা যায় না ; কাবণ, কুস্তকার প্রভৃতি কর্তাবা যে, ক্রিয়মাণ
ঘটাদিবি অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে । আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায়
না । কাবণ, সকল কর্তাতেই যে, নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ
কোনও নিয়ম নাই ; [স্মরণ্যং কোন অশক্তি বা অজ্ঞানটা যে, কার্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না
পাকায়] অজ্ঞানাদির কার্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে । অতএব, কার্যাস্থের

(*) অহেতুত্বকল্পনাযোগাৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) জানাতি ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

অতঃ কার্যত্বস্বাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিত্বপ্রাপ্তিরিতি ন বিপ-
রীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলাদীনাং দণ্ডচক্রাঘটিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি জগদুপা-
দানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরত্বাশরীরত্বানুপপন্নমিতি চেৎ ; ন, সংকল্পমাত্রেনৈব
পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাতপগম-বিনাশদর্শনাৎ । কথমশরীরাস্ত্রেশ্বরত্ব
পরপ্রবর্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরত্ব
সংকল্পহেতুত্বাভাবাৎ । মন এব হি সংকল্পহেতুঃ ; তদুপগতমীশ্বরেহপি,
কার্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবন্মনসোহপি প্রাপ্তত্বাৎ । মানসঃ সংকল্পঃ সশরীর-
শ্বেব, শরীরশ্বেব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপ-
গমেহপি মনসঃ সম্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ । অতো বিচিত্রাবয়বসম্মিলেশ-
বিশেষ-তনুভুবনাদিকার্যনিম্মাণে পুণ্যাপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ
ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভুবন-নিম্মাণচতুরোহচিন্ত্যাপরিমিতজ্ঞান-
শক্ত্যৈবৈবোহশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিমিতজ্ঞানন্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

ব্যপস্থাপক নহে—এমন যে অনৈধর্ষ্যাদি ধর্ম সকল ; পক্ষে (বিচার্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি
না থাকায় পূর্কোক্ত হেতুটি বিপবীত ধর্মের (অকার্য্যত্বের) সাধক হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুন্তকাব) প্রভৃতি কঠাবা শরীর দাবাই দণ্ডচক্র প্রভৃতি
কার্য্যোপকরণেব অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক হন ; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন জগতেব
উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহাব অধিষ্ঠান অসম্ভব ; না—তাহাও বলিতে পার না,
কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষেব] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে
আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেবমোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (দবিয়া যায়), এবং গবল বা বিব
বিনষ্ট হইয়া যায় । ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্ববেব আবাব পরপ্রবর্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে ?
না—[ঈশ্ববেব] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে ; কাবণ, সংকল্প কার্য্যে শরীরেব হেতুত্বই নাই ;
মনই সংকল্পেব একমাত্র হেতু ; ঈশ্ববেবও মন স্বীকার কবা হয় ; কারণ, কার্য্যকারিতা দর্শনে
যেমন (ঈশ্বরেব) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায় । যদি বল,
শরীরই ষখন সমস্ত বা মনোযুক্ত হয়, তখন মানস (মনোজ্ঞ) সংকল্প ধর্মটিও সশরীরের পক্ষেই
সম্ভব হয়, (অশরীরেব পক্ষে নহে) ; এ কথা বলা যায় না ; কাবণ, মন যখন নিত্য [অথচ
শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিত্তমান থাকে ; সূত্ররাং মনেব সশরীরত্ব
নিয়মটি ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে ! অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সম্মিলেশসম্পন্ন শরীর ও
ভুবনাদি কার্য্যনিম্মাণে পুণ্য ও পাপের বশবর্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব
কখনই সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণে সমস্ত ভুবন-নিম্মাণে নিপুণ, অচিন্ত্য ও অপরিমিত

প্রমাণাভাবাৎ। ন চৈকস্মৎ ঘটশ্চৈব সর্বোষামেকং কার্যত্বং, যেনৈকদৈব একঃ কৰ্ত্তা স্মাৎ। পৃথগ্ভূতেষু কার্যেষু কালভেদ-কৰ্ত্তভেদদৰ্শনেন কৰ্ত্তকালৈক্যানিয়মাভাবাৎ (*)। ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানাং বিচিত্রজগন্নির্মাণশক্ত্যা কার্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তৈশ্চক এব কৰ্ত্তা ভবিতুমৰ্হতি। ক্ষেত্রজ্ঞানামেবোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (+) শক্তিবৈচিত্র্য-দৰ্শনেন, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্ত্বলক্ষণকার্যাহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তৈশ্চ। নচ যুগপৎ সর্বোচ্ছিভিঃ সর্বোৎপত্তিঃ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ ; অদৰ্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদৰ্শনাচ্চ। কার্যত্বেন সর্বোৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োদৰ্শনানু-গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ। অতো বুদ্ধিমদেককৰ্ত্তকত্বে সাধ্যে,

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ ঘটের জায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্যত্ব ধন্যতা এক, অর্থাৎ ঘট যেকোন একই মূর্ত্তিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপবাপব সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কাণে একই কৰ্ত্তা কল্পিত হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্যের কৰ্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন ; সুতরাং কৰ্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নির্মাণে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কার্যত্ব দৰ্শনে জীবাতিরিক্ত কৰ্ত্তাব কল্পনা করিতে হইলেও অনেক কৰ্ত্তা কল্পনা করিতে হয় ; এই নির্মিত (গৌরব হয় বলিয়া) একই কৰ্ত্তা হওয়া উচিত। কারণ, ক্ষেত্রজ সংজ্ঞক সমধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অধিকতাব প্রভৃতি) পরিদৃষ্ট হয় ; তদৰ্শনে তাহাদেরই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব ; সুতরাং সেই নিরতিশয় ভাগ্যবান জীবেরই এই বিচিত্র কার্য সম্পাদনে কৰ্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে। অতএব, জীবাতিরিক্ত অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কস্মিন্ কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে ‘কৰ্ত্তা’ বলিয়া কল্পনা করা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ একই কালে যে সর্বোৎপত্তি ও সর্বোচ্ছিভি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আসিতেছে না ; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না। কারণ, যুগপৎ সর্বোৎপত্তি বা সর্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকতাই দৃষ্ট হয়। আর কার্যত্ব বা জগত্ব দর্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টান্তসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না। অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একটীমাত্র পুরুষের

(*) নিয়মাবলম্বন ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।

(+) বিশেষাণামপি ইতি (খ) পাঠঃ।

‡ তদতিরিক্তাদৃষ্ট ইতি (গ) পাঠঃ।

কার্যত্বশ্চ অনৈকান্ত্যং, পক্ষশ্চাপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, সাধাবিকলতা চ দৃষ্টান্তশ্চ ; সর্বনির্মাণচতুর্যশ্চ কশ্চাপ্রসিদ্ধেঃ । বদ্ধিমৎকর্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (#) । সার্বজ্ঞ্য-সর্বশক্তিযুক্তশ্চ কশ্চিদেরেকশ্চ সাধকমিদং কার্যত্বং কিং যুগপদ্ব্য-পদ্মান-সর্ববস্তুগতম্, উত ক্রমোণ্যংপদ্মানসর্ববস্তুগতম্ ? যুগপদ্ব্য-পদ্মানসর্ববস্তুগতত্বে কার্যত্বশ্চাপ্রসিদ্ধিতা । ক্রমোণ্যংপদ্মান-সর্ববস্তুগতত্বে অনেককর্তৃকত্বসাধনাদ্বিরুদ্ধতা । অত্রোপ্যেককর্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ । শাস্ত্রবিরোধশ্চ ; ‘কুন্তকারো জায়তে, রথকারশ্চ’ (+) ইত্যাদি-শ্রবণাং ॥ ১৭ ॥

জগৎকর্তৃক সাধন কবিত্তে হইলে কার্যত্ব হেতুটী ব ‘অনৈকান্ত্য বা ব্যভিচাব দোষ ঘটে, [সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণেব অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটীও সাধাবিকল (সাধোর প্রতি-কূল) হইয়া পড়ে । হেতু এই যে, একই লোক যে, সর্ববস্তুর নির্মাণে নিপুণ ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই । আবার কেবলই যদি বদ্ধিমান কর্তাব অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও ‘সিদ্ধ-সাধনতা’ দোষ ঘটে, (কারণ, বদ্ধিমান না হইলে যে, কর্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই বহিরাছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না) । তাহাব পর এক কথা ; সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-সমবিত কর্তাব সাধক বা অনুমাপক যে, এই ‘কার্যত্ব’ হেতুটী, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য্য-বস্তুগত ? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত ? তদ্বোধে, একসঙ্গে সমুৎপদ্মান সর্ববস্তুগত বলিলে কার্য্যত্বেব অসিদ্ধতা হয় ; (কারণ, একসঙ্গে সর্বকার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই), আর ক্রমশঃ উৎপদ্মান সমস্ত বস্তুগত স্বীকার করিলেও কর্তৃ-বহুত্বেরই সিদ্ধি হয় ; সুতরাং ‘কার্য্যত্ব’ হেতুটীর ‘বিরুদ্ধতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (+) । একই কর্তাব সাধন কবিত্তে হইলে [পূর্বেব গায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে ‘কুন্তকার জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’, এইরূপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয় ; (কুন্ত ও বথ, উভয়ের কর্তা এক হইলে, একরূপ পৃথক্ নির্দেশ সম্ভব হইতে পারে না) (§) ॥ ১৭ ॥

(*) সিদ্ধসাধনতা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) রথকারো জায়াতে ইত্যাদি ইতি (খ,ঘ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য,—প্রদর্শিত হেতুটী যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্বপ্রাপ্ত্যায়িকপে অসিদ্ধ না থাকে ; পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটীও যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই হেতুক ‘অসিদ্ধ’ বলা হয় । এই অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না । ‘বিরুদ্ধতা’ও হেতুর অপর একটী দোষ । যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুটী যদি উদ্দেশ্যের ‘বিরুদ্ধ’ কোন বিষয় প্রমাণ করিয়া দেয় ; তাহা হইলে সেই হেতুক ‘বিরুদ্ধ’ বলা হয় । ইহা দ্বারাও কোন সন্দিগ্ধ বিষয় প্রমাণিত করা যায় না ।

(§) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমান-বিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্য্যের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, ইত্যং ‘সর্বকার্য্যে এক কর্তা’ বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে । প্রত্যক্ষ দৃষ্ট স্থলে যখন বিভিন্ন কার্য্য বিভিন্ন কর্তা দৃষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য্য-ভেদে কর্তৃভেদ অনুমান করা যাইতে পারে, ইত্যং সর্ব কার্য্যে

অপি চ, সর্বেষাং কার্য্যাণাং শরীরাদীনাং সত্ত্বাদিগুণকার্য্যরূপ-সুখাশ্রয়-
দর্শনেন সত্ত্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্ । কার্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগতা
বিশেষাঃ সত্ত্বাদয়ঃ । তেষাং কার্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদ্ব্যুৎপত্তিপুরুষান্তঃ-
করণবিকারদ্বারেন । পুরুষস্ত চ তদেযোগঃ কৰ্ম্মমূলঃ, ইতি কার্য্যবিশেষায়ান্তা-
য়েব জ্ঞানশক্তিৰৎ কৰ্ত্ত্বুঃ কৰ্ম্মসম্বন্ধঃ কার্য্যহেতুত্বেনৈবাবশ্যমাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-
শক্তিবৈচিত্র্যাস্ত কৰ্ম্মমূলত্বাৎ । ইচ্ছায়াঃ কার্য্যায়ান্তহেতুত্বেনৈব বিষয়বিশেষ-
বিশেষিতায়ান্তত্বাঃ সত্ত্বাদিমূলত্বেন কৰ্ম্মসম্বন্ধোহবর্ণনীয়ঃ । অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞা
এব কৰ্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তনু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজকৰ্ত্ত্বকং, কার্য্যত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । ঈশ্বরঃ কৰ্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ । ঈশ্বরঃ কৰ্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও
তমোগুণের পরিণাম সুখাদির অধর বা অনুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সত্ত্বাদি গুণকে ঐ সকল
কার্য্যের মূল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সত্ত্বাদি
গুণসমুদয়ই কারণগত বিশেষ বর্ণ্য । উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সত্ত্বাদি গুণমূলক, সত্ত্বাদি-
গুণযুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিয়া
লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সত্ত্বাদি যোগেরও মূল কারণ—সেই কৰ্ম্ম বা অদৃষ্ট;
অতএব কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কৰ্ম্ম-সম্বন্ধ
তেমন কার্য্যহেতুরূপেই অবশ্য আশ্রয় কবিত্তে হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যও কৰ্ম্মই
মূল। ইচ্ছার কার্য্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে,
ইচ্ছামাত্রকেই কার্য্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং
ইচ্ছাতেও কৰ্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ জীবগণই
কৰ্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কৰ্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তনু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও জগৎ
প্রভৃতি) বস্তুব কৰ্ত্তা—ক্ষেত্রজ (জীব); হেতু—কার্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কার্য্য ব
উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। ১ পক্ষান্তবে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কৰ্ত্তা হইতে পারেন না
হেতু—তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তায়া। ঈশ্বর কৰ্ত্তা হইতে পারেন না।

এক কৰ্ত্তা বলিলে সেই দৃষ্টান্তসারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—‘কৃত্তকা
জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’। এখন সকল কার্য্যে যদি একই কৰ্ত্তা হয়, তাহা হইলে, কৃত্ত ও রথ
উভয়েরই কৰ্ত্তা এক হইত; উভয়ের কৰ্ত্তা এক হইলে ‘কৃত্তকার’ ও ‘রথকার’ বলিয়া উভয়ের পৃথক্ কৰ্ত্তা
উল্লেখ অসঙ্গত হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐরূপ কথনে পুনরুক্তি দোষ
উপস্থিত হইত। এককৰ্ত্ত্বক্য পক্ষে ঐরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাক্যবিরোধ ঘটে ॥

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব । নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বশরীরার্থিষ্ঠানে
ব্যভিচারঃ ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্ত সদ্ভাবাৎ । বিমতিবিষয়ঃ কালো
ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোহশরীরো বা কার্য্যং কৰোতি? ন
তাবদশরীরঃ, অশরীরস্ত কৰ্ত্তৃত্বানুপলক্ষে: (*). মানসান্যপি কার্য্য্যণি সশরী-
রশ্চৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেহপ্যশরীরেষু যুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ ।
নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ । তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং ? উতানিত্যং ?
ন তাবম্নিত্যং, সাবয়বস্ত তস্ত নিত্যত্বে জগতোহপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বর-
সিদ্ধেঃ । নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্ত তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই ; উদাহরণ—এইরূপই,
অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যই উহার দৃষ্টান্ত । আব ক্ষেত্রজ্ঞণেব স্বীয় শরীবে যে, অবিষ্টান অর্থাৎ
প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সম্বন্ধ, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম বাত্চাবী বা ভগ্ন হয়,
তাহাও নহে ; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরেব সদ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে
অনুমান এইরূপ—] বিবাদাস্পাদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না) ;
হেতু—কালত্ব ; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্তমান কাল, (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন ? কি অশরীর অবস্থায় ? অশরীর অবস্থায়
কবিত্তে পারেন না ; কারণ, অশরীরেব কৰ্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না । যে সকল কার্য্য মনৈব দ্বাবা নিষ্পাদিত
হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীর সম্বন্ধেই সংঘটিত হয় ; (অশরীরেব হয় না) ; কেন
না, মন নিত্য হইলেও [শরীর বহিত] মূলপুরুষগণেব মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়
না । সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না ; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না । [তর্ক
এইরূপ—] তাঁহার শরীর নিত্য কি অনিত্য ? নিত্য হইতে পাবে না ; সাবয়ব সেই শরীর
যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না ; সুতরাং
নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না । [তাঁহার শরীর]

(*) তত্ত্ব কৰ্ত্তৃত্বানুপলক্ষে: ইতি (খ) পাঠঃ । অশরীরকার্য্যানুপলক্ষেরিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভাবপার্থ্য,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; পক্ষান্তরে
শরীর না থাকায়ই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় ; তাহা হইলে ক্ষেত্রজের প্রথম শরীর
গ্রহণ হইলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না ; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজও ত ঈশ্বরেরই মত অশরীর
(শরীর রহিত) ছিল ; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নিষ্কাশন করিতে পারে ; তাহা
হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকিবে চাই, এ নিয়ম বহিল না । তদুত্তরেব বলিতেছেন যে, না—
সেই সময়ও ক্ষেত্রজ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল ; কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ যখন আদি, তখন কাল বা
সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না ; বর্ত্তমানে ত নাই-ই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও
ছিল না । তবে এই মাত্র বিশেষ যে, সৃষ্টির পর ক্ষেত্রজের হুল, সূক্ষ্ম, উত্তর শরীর থাকে, তৎপূর্ব্বে তাহার
সূক্ষ্ম শরীর মাত্র থাকে, হুল শরীর থাকে না । কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকি মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—
হুল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু নিয়ম নাই ।

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ ; ন, অশরীরস্থ তদযোগাৎ । অন্তেন শরীরেণ
সশরীর ইতি চেৎ ; ন, অনবস্থানাৎ । স কিং সব্যাপারঃ, নির্ব্যাপারো
বা ? অশরীরত্বাদেব ন সব্যাপারঃ । নাপি নির্ব্যাপারঃ কার্যং কৰোতি,
মুক্তান্নাবৎ (*) । কার্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্তৃকমিত্যুচ্যামানে পক্ষস্তা-
প্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, দৃষ্টান্তস্ত চ সাধ্যহীনতা । অতো দর্শনানুগুণ্যেনেত্বানুমানং
দর্শনানুগুণ্যপরাহতমিতি শাস্ত্রৈক প্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্বেশ্বরঃ (†)
পুরুষোত্তমঃ । শাস্ত্রস্ত সৰ্বলোভের প্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্ত-বিসঙ্গতায়াং
সার্বভৌম-সত্যসঙ্কল্পাদি-মিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদার-গুণমাগরং (‡)
নিখিলহেয়প্রত্যনোকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্ত-
সাধর্ম্যপ্রযুক্ত-দোষণাক্রপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিতাও হইতে পারে না : কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহার
(সেই শরীরের) উৎপাদক হইতে পারে । নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ,
অশরীরের হেতুত্বই হইতে পারে না । যদি বল, অপর শরীর দ্বারা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে
জগৎ নির্মাণ করিবেন, তদ্বির আৰ একটা শরীর দ্বারা সশরীর হইয়া কার্য্য কবেন ; তাহা হইলে
'অনবস্থাদোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্ত আবার আর একটা শরীর এবং সেই শরীরের
জন্তও আর একটা শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকল্পনার আৰ শেষ হইতে পারে না । পুনশ্চ
প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সব্যাপাব ? (চেষ্টাশালী ?) অথবা নির্ব্যাপার ? তাঁহার
যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপাবও থাকিতে পারে না ; আৰ নির্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য
করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহাব দৃষ্টান্ত । আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র
ব্যাপার-নিষ্পন্ন বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার
'অসিদ্ধতা' দোষ উপস্থিত হয় ; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকাৰ বিশেষণ কুত্ৰাপি প্রসিদ্ধ বা
প্রমাণিত হয় নাই । অধিকন্তু; প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটীও সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ কুন্তকাব
প্রকৃতি কৰ্ত্তাকে কখনও ইচ্ছামাত্রে কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না । অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে
যে, ঈশ্ববানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বারাই ব্যাহত হইতেছে । অতএব, সর্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পরুষোত্তম
(বাসুদেব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে । বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন
অপর সর্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সর্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, লীমা
ও তারতম্যরহিত নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের মাগরস্বরূপ এবং সর্ববিধ হেয় বা
নিরুপে গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন ; তখন প্রমাণান্তর-
নির্গত অপর বস্তুর সাধর্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্যাস্ত তাঁহাতে সঙ্গাধিত হইতে
পারে না ॥ ২০ ॥

(*) মুক্তবৎ ইতি (গ) পাঠঃ । (†) সর্বেশ্বরেরঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (‡) অখিল গুণদাগরম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

যতু, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যাকাশাদেন্নিববয়বশ্চ দ্রব্যশ্চ কার্য-
ত্বানুপলব্ধমশ্যাপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্ ; তুদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) “প্রকৃতিশ্চ
প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপারোধান্।” [ব্রহ্মসূ., ১।৪।২৩], “ন বিয়দশ্রুতেঃ।”
[ব্রহ্মসূ. ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে। অতঃ প্রমাণান্তরাগোচর-
হেন শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বাৎ, “যতো বা ইমানি” ইত্যাদিবাক্যং (†) উক্ত-
লক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিহাদিকরণং সমাপ্তম্।]

যद्यপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরত্বাভাবেন
সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যাহ—

আবণ যে, বলা হইয়াছে . একেবই নিমিত্ত-কাবণতা ও উপাদান-কাবণা, এবং আকাশাদি
নিববয়ব দ্রব্যেব উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না ; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কাবণেব একত্ব ও
আকাশাদি নিববয়ব দ্রব্যেব উৎপত্তি কল্পনা কিছুতেই সমর্থন কবা যাইতে পাবে না। বস্তুতঃ
তাহাও যে, বিরুদ্ধ হয় না ; ইহা ‘প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসাবে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও
বটে।’ ‘[আকাশেব উৎপত্তি-বোধক] শ্রুতি না থাকায় আকাশ (বিয়ৎ) [উৎপন্ন হয়]
না ?’ এই স্বত্বরূপে প্রতিপাদন কবা হইবে (‡)। অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই
বন্ধ একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; এই কাবণেই “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য দ্বাৰা
বে পূৰ্ণোক্ত লক্ষণমিত (জগৎ-জগ্মাদি কাবণরূপ) বন্ধ প্রতিপাদিত হন : ইহাও সিদ্ধ
বা সমর্থিত হইল ॥ ২১ ॥ ৩ ॥ তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাল, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরেব অবিষয় ; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন
কবিতো পাবে না ; কাবণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না। অভিপ্রায় এই যে,
পূৰ্ণবাক্যে কার্যাবিশেষে প্রবৃত্ত কবা বা নিবৃত্ত কবাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কাবণ। সিদ্ধ-
বস্ত্র প্রতিপাদনে যখন পুরুষের নিরোগ কিংবা নিবেধ, কিছুই সম্ভবে না ; তখন তদ্বোধক শাস্ত্র
তাৎপর্য্যহীন—অপ্রমাণ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“তত্ত্ব সমবয়স্।” (§)

(*) “বিরুদ্ধ” ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ইমানি ভূতানীত্যাদিবাক্যম্ ইতি (গ, ঘ, ঙ) পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য,—সাধারণতঃ দেখা যায়, কার্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্। ‘যট’
কার্যে নিমিত্ত কারণ কৃত্তকার ও উপাদান কাবণ যুক্তক কখনও এক পদার্থ নহে। এই লৌকিক
দৃষ্টান্তানুসারে আপত্তি হইয়াছিল—একট ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে ?
“প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি স্ববে ঐ আপত্তির পরিহার করা হইবে ; অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ
হইয়াও আবার প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে।

(§) তাৎপর্য্য,—এই স্বত্বের অধিকরণ এইকণ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য। (২) সংশয়—
বন্ধর শাস্ত্রযোনিহাদি শাস্ত্রবপর কি না ? (৩) পূৰ্ণপক্ষ—স্বতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

[সমন্বয়াদি করণম্ ।] তত্ত্ব সমন্বয়াৎ । ১ ॥১॥ ৪॥

[পদচ্ছেদ :—তৎ (তাহা) তু (আশঙ্কানিবারক) সমন্বয়াৎ (তাৎপর্যাবধারণ

হইতে) [জানা যায় ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ ‘তু’-শব্দঃ । ‘তৎ’ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবত্যেব । কুতঃ ? ‘সমন্বয়াৎ’—পরমপুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ । পরমপুরুষার্থভূতশ্চৈব ব্রহ্মণোহভিধেয়তয়ান্বয়াৎ ॥১ ॥

এবমেব (৯) সমন্বিতো ছোপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।” “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্যত—বহু স্যাৎ, প্রজায়েতেতি; তত্ত্বোজোহসৃজত ।” “ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে ‘তু’ শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিভাসম্ভব-শঙ্কা-নিবাসার্থঃ ; ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-যোনিভঃ সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? - সমন্বয়াৎ = সম্যক্ পুরুষার্থতয়া অন্বয়ঃ—সম্বন্ধঃ = সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ । পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রেঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থঃ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থে সূত্রে ‘তু’-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থঃ শাস্ত্রৈকগম্য ; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে । ‘সমন্বয়’ অর্থ—সম্যক্ বা নিয়তভাবে অন্বয়—সম্বন্ধ ॥ ১।১।৪ ॥]

আবোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থে সূত্রে ‘তু’ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় । হেতু কি ? —না—‘সমন্বয়াৎ’ (সমন্বয়হেতু) ; ‘সমন্বয়’ অর্থ—পুরুষার্থরূপে অন্বয় (সম্বন্ধ), অর্থঃ যেহেতু পরমপুরুষার্থরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অধিত ; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অধিত বা সম্বন্ধ রহিয়াছে, যথা—‘বীহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়’ । ‘হে সোম্য । সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সং-স্বরূপে ছিল ।’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব ; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন বা ইচ্ছারও সম্ভাবনা নাই । সূতরাং সূত্রোক্ত শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নাই । কলে ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিভও সিদ্ধ হয় না । ৪) সিদ্ধান্ত—না পুস্তকাদির সংবাদ প্রবণেও যখন হর্ষ ও মুখবিকাসাদি কার্য দর্শনে সেই বাক্যের প্রামাণ্য (সফলতা) দৃষ্ট হয়, তখন স্বয়ং পরম পুরুষার্থরূপে আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিভও কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না । (৫) প্রয়োজন—সর্বদুঃখ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি ।

(৬) হুএবমিবা ইতি (৭) পাঠঃ ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ।” [বৃহদা০, অ২।১১]। “আত্মা বা ইদমেক
এবাগ্র আসীৎ।” [ঐত০ ১।১১]। “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সম্ভূতঃ।” [তৈত্তিরী০ আন০ ১]। “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ।”
[মহোপ০ ১।১]। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” [তৈত্তিরী০, আন০ ১।]
“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিরী০ ভৃগু০ ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পারিণিপ্লবস্তপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানা-
মখিলজগৎপত্তি-স্থাত-বিনাশহেতুভূতশেষদোষ-প্রত্যানীকাপরিমিতোদার-
গুণসাগরানবধিকৃতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-
প্রয়োজনবিরহাদন্তপরহং, স্ববিষয়াববোধপর্যবসায়িত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্। ন চ
প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ। প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্। ন চ
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তয়বিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থায়প্রতীতঃ। তথা,
স্বরূপপরেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ,’ ‘নারং সর্পঃ,’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তি-
রূপপ্রয়োজনবৎ দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন।’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল।’ সৃষ্টির পূর্বে এই
জগৎ এক আত্মরূপে ছিল।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সম্ভূত হইল।’
[‘সৃষ্টির অগ্রে’ সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।’
‘ব্রহ্ম—আনন্দস্বরূপ।’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রমাণ্য লাভ
কবে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তিনিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিণিপ্লব বস্ত-
প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশেব হেতুস্বরূপ, সর্বপ্রকার
দোষবহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিবর্ধি সর্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত,
পূর্বোক্ত পদসমূহেব যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অন্তপরহং, অর্থাৎ
ব্রহ্মার্থ ভাগ করিয়া অত্যাধিক তাৎপর্য কল্পনা করা; তাহাও হইতে পারে না। আর প্রমাণ-
ব্যবহার যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ
করিয়া থাকে। বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে,
নিষ্প্রয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ—মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ
প্রতীত হইতেছে। এইরূপ, ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে।’ ‘ইহা সর্প নহে,’ ইত্যাদি নিষ্প্রমাণ-
বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য,—শাস্ত্রের ত্রিভা পরস্বাদিপণ বলিয়া থাকেন,—“প্রবৃত্তির্কা নিবৃত্তির্কা নিত্যম কৃতকম বা।
পুংসাঃ কোষাদিত্যেত, তৎ ‘শাস্ত্র’মভিধীয়তে।” যে বাক্য সত্য বা অসত্য কর্ণ (কাহ্য কর্ণ প্রভৃতি) বাহ্য

অত্রাহ - ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃতি-নিবৃত্তাস্বয়-
বিরহিণঃ শাস্ত্রস্তানর্থক্যাৎ । যতপি প্রত্যক্ষাদীনি বস্তুযাথাত্ম্যাববোধে
পর্যবস্ত্যন্তি ; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্যাবসায়্যেব । নহি লোক-বেদয়োঃ
প্রয়োজনরহিতস্য কশ্চিদিপি বাক্যস্য প্রয়োগ উপলব্ধ্যঃ । ন চ কিঞ্চিৎ-
প্রয়োজনমবুদ্দিশ্য বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি । তচ্চ প্রয়োজনং
প্রবৃতি-নিবৃত্তিসাধোক্তানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারাত্মকমুপলব্ধম্, - 'অর্থার্থী রাজ-
কুলং গচ্ছেৎ ।' 'মন্দায়িনীস্মু পিবেৎ ।' 'স্বর্গকামো যজ্ঞেত ।' [যজুঃ ১২।৫।৫] ।
'ন কলঞ্জ ভক্ষয়েৎ', ইত্যেবমাদিষু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; কাৰণ,
প্রবৃতি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিপ্রয়োজন; (অতরাং) অপ্রমাণ । যদিও
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ হয় সত্য ; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ
কেবল প্রয়োজনবোধনই পর্যাবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুব স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা কবে না) ।
কেন না, লোকব্যবহার কিংবা বেদ--কুত্রাপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যেব প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই ।
কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না ।
'অর্থার্থিলাষী পুরুষ রাজবাড়ী যাইবে ।' 'বাহার অগ্নি মান্দ্য ঘটয়াছে, সেই ব্যক্তি জল পান
করিবে না ।' 'স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে ।' 'কলঞ্জ (*) ভক্ষণ করিবে না ।' ইত্যাদি
বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও মনুষ্যের প্রবৃতি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট
পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃতি বা নিবৃত্তির উপদেশ দেয়, সেই বাক্যই 'শাস্ত্র' নামে অভিহিত হয় । অভিপ্রায় এষ্ট যে,—
পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত ও বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করার শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । যে বাক্যে
প্রবৃতি বা নিবৃত্তির উপদেশ নাই—তথু বস্তুমাত্রের বর্ণনা, সেই বাক্য অপ্রমাণ । ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ মিথ্য
বস্তু, যখন তদ্বিষয়ে উপদেশ থাকিলেও প্রোভব গর কিছুমাত্র কর্তব্য দেখা যায় না, অতরাং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত বা
নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই ; কারণ অনিষ্টের বা সাধ্য-বস্তুকে কর্তব্য-মুখে ধর পুরুষের প্রবৃতিও নিবৃত্তির আবশ্যক
হয় । স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মোপদেশে সেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সম্ভব না থাকায়, তদ্বোধক শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না ।

ভাষ্যকারের মতে দুই কারণ এই আপত্তি উপস্থাপিত । প্রথম কারণ—'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে'; 'এটা দর্প
নহে—রজু'; ইত্যাদি সিদ্ধার্থ বোধক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রযুক্ত না থাকিলেও হর্ষ ও ভয়
নিবৃত্তি হয়ই থাকে । সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অপ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারে না । দ্বিতীয় কারণ এষ্ট—
প্রবৃতি সাধনই শাস্ত্রের প্রামাণ্য কারণ নহে ; পরন্তু, পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রামাণ্য
কারণ । যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় । বেদান্ত-
শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিরন্তর আনন্দময় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন ; এবং সেই আনন্দময়-ব্রহ্ম প্রতিই
বস্তুমাত্রের সংকীর্ণতম পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিষয় ; তখন তদ্বোধক বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃতি-নিবৃত্তি সম্বন্ধে বিরহিত
হইলেও অপ্রমাণ হইতে পারে না ।

(*) বাৎপর্ধ্য,—"বিধাতেনৈব বাণেন হতো যৌ মুগ-পক্ষণৌ । ততোমাসঃ 'কলঞ্জঃ' ত্র্যং শুকমাস-
ধ্বাপি বা ।" অর্থাৎ বিধাতৃ বাণ দ্বারা যে সকল পশু ও পক্ষী নিহত হয় তাহাদের মাংস এবং শুক মাংসকে
'কলঞ্জ' বলা হয় । কলঞ্জ ভক্ষণ শাস্ত্র নির্দিষ্ট—পাপকর ।

যৎ পুনঃ সিদ্ধবস্তুপারেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ’, ‘নায়ে সর্পঃ—বজ্জুরেষা’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিরুক্তিরূপ-পুরুষার্থান্বয়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্ । তত্র কিং পুত্রজন্মান্তর্য্যং পুরুষার্থবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাৎ? ইতি বিবেচনীয়ম্ । সতো-
হপার্থস্বাক্ষাতস্ত (*) অথপুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ ; তহ্যসত্যপার্থে
জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতিত্যর্থপরত্বাভাবেন প্রয়োজনপর্য্যবসায়িনোহপি
শাস্ত্রস্য নার্থসম্ভাবে প্রামাণ্যম্ । তস্মাৎ সর্বত্র প্ররুতি-নিরুতিপারত্বেন
জ্ঞানপরত্বেন বা প্রয়োজনপর্য্যবসানমিতি কস্মাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে
বস্তুনি তাৎপর্য্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্তপি কার্য্যপরতয়েব ব্রহ্মণি প্রমাণ-
ভাবমভুবন্তি । কথং? নিষ্পন্নকমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাত্ম-
বিদ্যায়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্পন্নঞ্চ কুর্য্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়-
দ্বারেন বিধিবিষয়ত্বমিতি । কোহনৌ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেন সাধ্য-

আব যে, পবিনিষ্পন্নার্থবোধক—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’; ‘ইহা সর্প নহে—বজ্জু’
ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিরুক্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষেব অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন)
দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । জিজ্ঞাসা কবি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ
লাভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতে হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা
আপেক্ষক । যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানেব বিষয়াভূত না হইলে যখন পুরুষেব কোনটে
প্রয়োজনসাধক হয় না; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়েব জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয় ।
হাল, তাতা হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি
হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সদ্বাবেব নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনানুপেক্ষী হইলেও প্রতি-
পত্তি বিষয়েব অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উচাব প্রামাণ্য নাই । অতএব, সর্বত্রই প্ররুতি, নিরুতি কিংবা
তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিপাদনেব দ্বাবাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে, স্মৃতবাং শুদ্ধ
পবিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্মবস্তু-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেবই তাৎপর্য্য না থাকায় বেদান্ত-
বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পাবে না ॥ ৫ ॥

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ান্তর্গত প্রতিপাদন
দ্বাবাই প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে । কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্পন্নঞ্চ (ভেদবহিত) একমাত্র
জ্ঞানসম্ভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিজ্ঞাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টেব জ্ঞায় প্রতীয়মান
ন, বৈতপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্পন্নঞ্চ কবিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত
‘নিষ্পন্নঞ্চীকরণ’ ক্রিয়ার কল্পরূপে ক্রিয়াবিধিবট বিষয় কবা হইয়াছে । ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাত্মক

(*) সতোহপ্যাক্ষাতস্বার্থস্ত ইতি (য) পাঠঃ ।

জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মবিষয়ো বিধিঃ ?—“ন দৃষ্টেদ্র'ক্ষারং পশ্যেৎ, ন মতেমন্তারং
মদ্বীধাঃ” [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যেবমাদিঃ । ‘দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভেদশূন্যং দৃশি-
মাত্রং ব্রহ্ম-কুর্যাদিত্যর্থঃ । স্বতঃসিদ্ধস্তাপি ব্রহ্মণো নিশ্চাপঞ্চতাক্রপেণ
(*) কার্যাত্মমবিরুদ্ধম্ ইতি ॥ ৬ ॥

তদযুক্তম্—(+) নিয়োগ-বাক্যার্থবাদিনা হি নিয়োগঃ, নিযোজ্যবিশে-
ষণঃ, বিষয়ঃ, করণম্, ইতিকর্তব্যতা, প্রয়োক্তা চ বক্তব্যঃ (‡) । তত্র
হি (§) নিযোজ্যবিশেষণমনুপাদেয়ম্ । তচ্চ নিমিত্তং, ফলমিতি দ্বিধা ।
অত্র কিং নিযোজ্যবিশেষণম্ ? তচ্চ কিং নিমিত্তং, ফলং বা, ইতি বিবেচনীয়ম্ ।
ব্রহ্মস্বরূপযাথাত্ম্যানুভবশ্চেৎ (¶) নিযোজ্যবিশেষণম্ ; তর্হি ন তং নিমিত্তং,
জীবনাদিবৎ তস্মাসিদ্ধত্বাৎ । নিমিত্তত্বে চ তস্মা নিত্যত্বেনাপবর্গোত্তরকাল-

জগৎপ্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বাবা বন্ধেব যে, জ্ঞানৈকরূপতা সাধন কবিতে হইবে ; তদ্বোধক বিধি কি
আছে ? [উত্তর—] ‘দৃষ্টব দ্রষ্টাকে দর্শন কবিতে ইচ্ছা কবিলে না ; মতিব মননকর্ত্তাকে মনন
কবিও না,’ ইত্যাদি । ইহাব অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যভেদশূন্য কেবল দৃশ্যমাত্র-
রূপে (জ্ঞানরূপে) বোধ কবিলে । অর্থাৎ ব্রহ্মতে সমাবোপিত দ্বৈতপ্রপঞ্চ অপনীত কবিয়া
তাঁহাব স্বাভাবিক জ্ঞানরূপতা উপলব্ধি করিলে । ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাঁহাব নিশ্চাপঞ্চভাব
সম্পাদন দ্বাবা কার্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াবিধিব বিধেয়ত্ব হওয়া বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হয় না ॥ ৬ ॥

না—সে কথা যুক্তিসঙ্গত হয় না, যিনি বলেন নিয়োগই বাক্যের একমাত্র অর্থ বা প্রয়ো-
জন ; তাহাকে নিয়োগ, নিযোজ্য-বিশেষণ (কিরূপ লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে), নিযো-
গেব বিষয়, করণ বা সাধন, ইতিকর্তব্যতা (অনুষ্ঠানেব পূর্কপার কর্তব্য প্রণালী) ও প্রয়োক্তা
(যিনি প্রয়োগ কবেন), এই সমস্ত বিষয় নির্দ্ধাবণ কবিয়া বলিতে হইবে । তন্মধ্যে, নিযোজ্য-
বিশেষণটা এখানে উপাদেয় বা বিধেয় হইতে পাবে না । সেই নিযোজ্যবিশেষণ দুই প্রকার হইতে
পাবে—নিমিত্ত ও ফল ; তন্মধ্যে, এই নিশ্চাপঞ্চীকরণস্থলে নিযোজ্য-বিশেষণ কোনটা ?—সেই
নিমিত্তই এখানে নিযোজ্য-বিশেষণ ? কিংবা ফলই নিযোজ্য-বিশেষণ ? ইহা বিবেচনা করা
আবশ্যক । যদি বল, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপানুভূতিই (নিযোজ্য-বিশেষণ) ; তাহা হইলেও উহা ত
নিমিত্ত হইতে পাবে না ; কারণ, জীবন বা প্রাণধারণাদির জায় উহা ত সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্কনিশ্চয়
নহে, যে, নিমিত্ত হইবে ; আর ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যানুভবকে নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবন-

(*) স ধাত্বমবিরুদ্ধম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) বিশিষ্টেণ ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) ইতিকর্তব্যতা প্রযোক্তব্যতা ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(§) প্রযোজ্যবিশেষণমিতি (গ) পাঠঃ । (¶)—যাথাত্ম্যানুভব ইতি চেৎ, ইতি (খ) পাঠঃ ।

মপি জীবননিমিত্তাঘিহোত্রাদিবস্মিত্য-তদ্বিসয়ানুষ্ঠানপ্রসঙ্গঃ। নাপি ফলং ;
নৈয়োগিক-ফলত্বেন স্বর্গাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৭ ॥

কশ্চাত্র নিয়োগবিষয়ঃ ? ব্রহ্মৈবেতি চেৎ ; ন ; তস্মা নিত্যত্বেনা-
ভ্যরূপত্বাৎ। অভাবার্থত্বাচ্চ নিশ্চাপকং ব্রহ্ম সাধ্যমিতি চেৎ ; সাধ্যত্ব-
ইপি ফলত্বমেব ; অভাবার্থত্বান্ন বিধিবিষয়ত্বম্। সাধ্যত্বক্ কস্তু ? কিং
ব্রহ্মণঃ ? উত প্রপঞ্চনিরুত্তেঃ ? ন তাবদ্ ব্রহ্মণঃ, সিদ্ধত্বাদনিত্যত্বপ্রসক্তেষ্চ।
অথ প্রপঞ্চনিরুত্তেঃ, ন তর্হি ব্রহ্মণঃ সাধ্যত্বম্। প্রপঞ্চনিরুত্তিরেব বিধি-
বিষয় ইতি চেৎ ; ন ; তস্মাঃ ফলত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ। প্রপঞ্চ-

নিমিত্তক (যাবজ্জীবন), অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানেব ত্রায় অপবর্গেব (মুক্তির) পবেও চিরকাল
ই নিয়োগ-বিষয়ের অনুষ্ঠান কবা আবশ্যক হইতে পারে (•)। আব ফলকেও নিয়োজ্য-বিশেষণ
বলা যায় না ; তাহা হইলে নিয়োগ-নিষ্পন্ন স্বর্গাদি ফলের ত্রায় ব্রহ্মজ্ঞান-ফলেরও অনিত্যত্ব হইতে
পারে ॥ ৭ ॥

আর এখানে নিয়োগের বিষয়ই বা হইবে কে ? যদি বল, ব্রহ্মই নিয়োগেব বিষয় ; না—
তাহা বলা যায় না ; কারণ, তিনি নিত্য ; স্তবরাং ভাব্য বা ক্রিয়া-সম্পাদ্য হইতে পারেন না।
বিশেষতঃ ব্রহ্মই নিশ্চাপকীকরণরূপ নিয়োগ-বিষয় হইলে তাহার অভাবাত্মকতাই হইতে পারে।
যদি বল, ব্রহ্মের নিশ্চাপকতাবই এখানে সাধ্য (সম্পাদনীয়) ; সাধ্য হইলেও উহা ফল ভিন্ন আর
কিছুই নহে ; কিন্তু উহা যখন অভাব-স্বরূপ, তখন উহা কখনই বিধিবিষয় বা বিধেয় হইতে
পারে না ; [কারণ, ভাব পদার্থেই বিধি বা অনুষ্ঠান হইতে পারে, অভাবে নহে]। [আরও
এক কথা—] এখানে সাধ্যত্ব কাহাব ?—ব্রহ্মের ?—কিংবা প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি ? ব্রহ্ম যখন
নিত্যসিদ্ধ, তখন তাহাকে সাধ্য বলা যায় না, পক্ষান্তরে, সাধ্য হইলে তাহাব অনিত্যত্বও
আসিয়া পড়ে। আব যদি প্রপঞ্চনিবৃত্তিই সাধ্য হয় ; তাহা হইলে ত ব্রহ্মের আব সাধ্যত্ব-
সম্ভাবনাই থাকে না। প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিকেই যদি বিধি-বিষয় বল ; তাহাও হয় না ; কারণ,

(•) তাৎপর্য্য,—যাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাকে নিয়োজ্য বলে। নিয়োজ্যের এমন কতকগুলি
গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে যে-সে লোক সকল কন্ঠের অধিকারী হইতে না পারে। যেমন ‘অগ্নিহোত্র’
যজ্ঞের বিধিতে আছে “যাবজ্জীবন্যগ্নিহোত্রং জুহোতি।” অর্থাৎ যতকাল জীবন থাকে ; ততকাল ‘অগ্নিহোত্র’
হোম করিবে। এখানে ‘জীবনই’ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ; স্তবরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পরও জীবিত
শক্তির অগ্নিহোত্র করিতে হয়। (অবশ্য, ইহা সর্ব্ববাসিসম্মত কথা নহে)। এখানে যদি ব্রহ্মানুভবকেই
নিয়োজ্য অধিকারীর বিশেষণরূপ নিমিত্ত বলা হয় ; তাহা হইলে এই নিমিত্ত যত কাল বর্ত্তমান থাকিবে,
ততকালই তাহাকে ‘ব্রহ্ম উপাসীত’ ইত্যাদি নিয়োগের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। মুক্তিলাভের পরও
যখন ব্রহ্মানুভূতি বিদ্যমান থাকে, তখন সে কালেও পুনর্বার অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়। তাহা হইলে কখনও
আর অনুষ্ঠানের বিরাম হইতে পারে না। এই কারণে, ব্রহ্মানুভবকে বিশেষণ বলা যায় না।

নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ ; স চ ফলম্ । অশ্চ চ নিয়োগবিষয়ত্বে নিয়ো-
গাৎ প্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ, প্রপঞ্চনিবৃত্ত্যা নিয়োগঃ, ইত্যতঃ তেরাশ্রয়ত্বম্ ॥৮॥

অপি চ, কিং নিবর্তনীয়ঃ প্রপঞ্চো মিথ্যারূপঃ ? সত্যো বা ? মিথ্যা-
রূপত্বে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাদেব নিয়োগেন (*) ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ । নিয়ো-
গস্ত নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদ্য তদ্বারেন প্রপঞ্চস্য নিবর্তক ইতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যাদেব জ্ঞাতমিতি ন নিয়োগেন প্রয়োজনম্ । বাক্যার্থজ্ঞানাদেব
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্বতস্য প্রপঞ্চস্য বাধিতত্বাৎ সপরিকরস্য
নিয়োগস্তাসিদ্ধিশ্চ (†) । প্রপঞ্চস্য নিবর্ত্যত্বে (‡) প্রপঞ্চ-নিবর্তকো

উহাই যখন বিধি ফল বা উদ্দেশ্য, তখন উহাতে আর বিধিবিষয়তা থাকিতে পারে না ।
বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিওই যখন মোক্ষ, এবং উহাই যখন ফল, তখন সেই মোক্ষনামক ফলকে
বিধি-বিষয় বলিলে ‘ইতবেতবাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয় ; কাৰণ, নিয়োগ যেমন প্রপঞ্চনিবৃত্তিও
কাৰণ, তেমনি প্রপঞ্চনিবৃত্তিও আবার নিয়োগেব কাৰণ হইয়া পড়ে (§) ॥ ৮ ॥

আবও এক কথা,—নিয়োগ-নিবর্তনীয় এষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ মিথ্যা ? কি সত্য ? যদি
মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা বস্তুমাত্রই যখন জ্ঞান-নিবর্তক, তখন নিয়োগেব ত আর কিছুই
প্রয়োজন হয় না ; (জ্ঞানেব দাবাই মিথ্যা প্রপঞ্চেব নিবৃত্তি হইতে পারে) । যদি বল, নিয়োগই
নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন কৰতঃ সেই জ্ঞানেব দ্বারা প্রপঞ্চেব নিবারণ কৰিয়া থাকে । তাহা
হইলেও স্ববাক্য হইতেই যখন সেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন নিয়োগেব আর
প্রয়োজন হয় না । বিশেষতঃ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্যার্থবোধ হইতেই যখন ব্রহ্মব্যতিরিক্ত,
মিথ্যাময় নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া অবদারিত হইয়া যায়, তখন তদ্বিষয়ে
নিয়োগ ও নিয়োগাঙ্গ, সমস্তই অসিদ্ধ বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে । অধিকন্তু, প্রপঞ্চ যদি

(*) নিয়োগেবন’ তিঙি (ঘ) পাঠঃ । (†) অসিদ্ধেচ্ছাইতি (ঘ) পাঠঃ । (‡) প্রপঞ্চস্য নিবর্তকঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য,—এখানে এইরূপে ইত্যতঃ তেরাশ্রয় বোধ বৃদ্ধিতে হইয়াছে,—সাধারণতঃ বিধিবাক্যের দুইটি
অংশ থাকে, একটি ধাতু, অপরটি বিভক্তি (লিঙ) । তন্মধ্যে ধাতুর অর্থ হয় বিষয়, আর ‘লিঙ’ বিভক্তির অর্থ
হয় নিয়োগ ! নিয়োগই আবার যথাসম্ভব স্বর্গাদি ফলের উৎপাদক ‘অপূর্ব’ নাম ধারণ করে । এইরূপে নিয়োগের
বিষয় ও নিয়োগ-ফল পরস্পর পৃথক্ পদার্থ হইয়া থাকে । এখন কথা হইতেছে যে, এক প্রপঞ্চনিবৃত্তিকেই
যদি নিয়োগের বিষয় ও ফল বলিয়া স্বীকার করা হয় ; তাহা হইলে বৃদ্ধিতে হইবে যে, প্রপঞ্চনিবৃত্তি যখন
নিয়োগের ফল, তখন নিশ্চয়ই নিয়োগ তাহার কারণ ; আবার সেই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিই যখন নিয়োগের বিষয়,
তখন বলিতে হইবে যে, সেই বিষয়স্বক প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি হইতেই নিয়োগ সংজ্ঞক ‘অপূর্ব’ উৎপন্ন হয় ; সাধারণতঃ
বিষয় পদার্থটাই নিয়োগের কারণ বা নিবর্তক হইয়া থাকে , অতএব, পরস্পর কাৰ্য্য-কারণতাব থাকায় ‘ইত্যতঃ
তেরাশ্রয়’ দোষ ঘটে ।

নিয়োগঃ কিং ব্রহ্মস্বরূপমেব ? উত তদ্ব্যতিরিক্তঃ ? যদি ব্রহ্মস্বরূপমেব নিবর্তকম্, নিত্যতয়া (৬) নিবর্ত্য-প্রপঞ্চসম্ভাব এব ন সম্ভবতি । নিত্য-ত্বেন চ (†) নিয়োগস্ত বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বঞ্চ ন ঘটতে । অথ ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্তঃ ? তস্য কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিরত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বেন প্রযোক্তা চ নষ্টঃ, (‡) ইত্যশ্রয়াভাবাদসিদ্ধিঃ । প্রপঞ্চনিরত্তিরূপ-বিষয়ানুষ্ঠানে-নৈব ব্রহ্মস্বরূপব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য নিবৃত্তত্বাৎ, ন নিয়োগনিষ্পাত্ত্য মোক্ষাপ্যং ফলম্ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, প্রপঞ্চনিরত্তেনিয়োগ-করণশ্ছেতিকর্তব্যতাভাবাৎ অনুপকৃতস্য চ করণত্বায়োগাৎ ন করণত্বম্ । কথমিতিকর্তব্যতাভাব ইতি চেৎ ; ইতম্, — অশ্ছেতিকর্তব্যতা ভাবরূপা ? অভাবরূপা বা ? ভাবরূপা চ করণ-শরীরনিষ্পত্তি-তদনুগ্রহকার্যভেদভিন্না ; উভয়বিধা চ ন সম্ভবতি । ন হি

নিয়োগ-নিবর্তনীয়ই হয় ; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রপঞ্চ-নিবর্তক নিয়োগটা কি ব্রহ্মেরই বস্তু ? অথবা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ? সেই নিবর্তকটা যদি ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিবর্তক ব্রহ্মেব নিত্যতানিবন্ধন তন্নিবর্ত্য প্রপঞ্চের আদৌ সম্ভাবই হইতে পারে না এবং নিত্যসিদ্ধত্ব বশতঃ বিসর্গেব (যাগাদি ক্রিয়াব) অনুষ্ঠানেও নিয়োগেব সাধ্যতা (উৎপত্তি) হইতে পারে না ; [কাবণ, নিত্য পদার্থের আবাব উৎপত্তি কি ?] । আব নিয়োগ যদি ব্রহ্মাতিবিক্ত হয়, তাহা হইলেও সেই নিয়োগ যখন নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠান-সাধ্য, তখন সেই জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্তা বা অনুষ্ঠাতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং আশ্রয়ের অভাবেই নিয়োগের অসিদ্ধি বা অভাব হইবে । বিশেষতঃ প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ বিষয়ের অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মাতিরিক্ত সর্ব বস্তুর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ; সুতরাং নিয়োগ-নিষ্পাত্ত মোক্ষনামক ফলও সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—নিয়োগের করণস্বরূপ যে, প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি ; তৎসম্বন্ধে যখন কোনই ইতিকর্তব্যতা নাই, এবং ইতিকর্ত্ততা না থাকিলেও যখন করণত্ব থাকে না ; তখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি কিখনই নিয়োগের ‘করণ’ হইতে পারে না । যদি বল, ইতিকর্ত্তব্যতার অভাব কিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে,—উল্লিখিত নিয়োগ-করণের যে ইতিকর্ত্তব্যতা, তাহা ভাবস্বরূপ (সংপদার্থ) ? না অভাবস্বরূপ ? ভাবরূপ ইতিকর্ত্তব্যতাও দ্বিবিধ—এক করণের শরীর বা স্বরূপ-নিষ্পাদক, অপর করণের অনুগ্রাহক বা উপকারী । এখানে সেই উভয়প্রকারই সম্ভব হয় না ; কেন না,

(*) ব্রহ্মস্বরূপমেব, নিবর্তকনিত্যতয়া ইতি (ঘ) পাঠঃ । (†) নিত্যত্বেন নিয়োগস্ত ইতি ‘চ’ কারণত্বঃ (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রযোক্তা চ দৃষ্টঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

মুদগরাভিঘাতাদিবৎ কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবর্তকঃ কোহপি দৃশ্যতে, ইতি দৃষ্টার্থা ন সম্ভবতি । নাপি নিষ্পন্নস্ত করণস্ত কার্যোৎপত্তাবনুগ্রহঃ সম্ভবতি । অনুগ্রাহকাংশসম্ভাবেন কৃৎস্নপ্রপঞ্চনিবর্তিতরূপ-করণস্বরূপাসিদ্ধেঃ । ব্রহ্মণো-
হদ্বিতীয়ত্বজ্ঞানং প্রপঞ্চনিবর্তিতরূপ-করণশরীরং নিষ্পাদয়তীতি চেৎ ; তেনৈব
প্রপঞ্চনিবর্তিতরূপো মোক্ষঃ সিদ্ধঃ, ইতি ন করণাদিনিষ্পাণ্নমবশিষ্ট্যতে, ইতি
পূর্বমেবোক্তম্ । অভাবরূপত্বে চাভাবত্বাদেব (*) ন করণশরীরং
নিষ্পাদয়তি ; নাপ্যনুগ্রহম্ । অতো নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ো বিধিন্
সম্ভবতি ॥ ১০ ॥

মুদগরাঘাত যেরূপ [তড়ুল-নিষ্পাদক] সেইরূপ কাহাকেও প্রপঞ্চ-নিবৃত্তির নিষ্পাদক (সম্পাদক) দেখা যায় না ; অর্থাৎ মুদগর-প্রহারে যেরূপ ধাতু হইতে তড়ুল নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় ; সেরূপ এখানে এমন কিছুই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইতে পাবে । সুতরাং দৃষ্টার্থ কোনও ইতিকর্তব্যতা সম্ভব হয় না । আব নিষ্পন্ন বা পূর্বসিদ্ধ করণের (প্রোক্ষণাদিব জায়) কৰ্ম্ম-যোগাতা-সম্পাদক অনুগ্রহও সম্ভবপব হয় না (+) । বিশেষতঃ কেবল অনুগ্রাহক অংশটুকু থাকায়ই যে, নিবিল জগৎপ্রপঞ্চ নিবৃত্তির করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাও নহে । অভিপ্রায় এই যে, যেখানে ‘করণ’ বস্তুটা পূর্বেই সিদ্ধ থাকে, অনুগ্রাহক অংশটা সেখানেই কৰ্ম্মোপ-
যোগী সংস্কার-বিশেষ সম্পাদন করিতে পারে ; কিন্তু, এখানে প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণটা জ্ঞানোদয়ের পূর্বে অনিষ্পন্ন থাকায়, অনুগ্রহরূপ ইতিকর্তব্যতা কাহাব উপব প্রযুক্ত হইবে ? যদি বল, ব্রহ্ম-বিষয়ে যে অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান, তাহাই প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ করণের নিষ্পাদক হইবে, না,—সেই জ্ঞানেই যখন প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধ হইয়া যায়, তখন করণের নিষ্পাণ্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, [প্রপঞ্চনিবৃত্তি করণত্ব লাভকরিয়া যাহা সম্পাদন-
করিবে ।] এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর ‘ইতিকর্তব্যতা’ যদি অভাবরূপী হয়, তাহা হইলে ত অভাবত্ব নিবন্ধনই উহা করণের স্বরূপ-নিষ্পাদক হইতে পারে না ; [কারণ, অভাবের কারণতা স্বীকার করা হয় না ।] এবং অভাবের পক্ষে কোনরূপ অনুগ্রহকরাও সম্ভবপব হয় না । অতএব, ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ বিষয়ে বিধি হইতেই পারে না ॥ ১০ ॥

(*) অভাবাদেব’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ

(+) তাৎপর্য্য.—‘যজ্ঞত’ (যজ্ঞ+ইত) স্থলে যেরূপ ‘ইত’ প্রত্যয়ের অর্থ হয় ‘নিয়োগ’, এবং সেই নিয়োগেরই নামান্তর—অনুষ্ঠান ও অপূৰ্ণ । ‘যজ্ঞ’ ধাতুর অর্থ—‘যাগ’ হয় সেই নিয়োগের করণ বা স্বরূপনিষ্পাদক সাধন ; অর্থাৎ যাগ দ্বারা ‘নিয়োগ’-পদব্যাগ অপূৰ্ণ নিষ্পাদিত হয় । এইরূপ ‘ব্রহ্ম উপাসীত’ ইত্যাদি স্থলেও ‘ইত’ প্রত্যয়ের নিয়োগ অর্থ করিলে পূর্ববৎ জ্ঞান বা ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চীকরণ উৎসার করণ হইতে পারে ; কিন্তু যোগের স্থলে যেরূপ পূৰ্ণাঙ্গ কর্তব্য ‘ইতিকর্তব্যতা’ রহিয়াছে ; এখানে সেরূপ কোন ইতি কর্তব্যতাই বিদ্যমান নাই ; অথচ ইতি-কর্তব্যতাই করণের প্রথম পরিচায়ক ; সুতরাং জানোদয়ের বধন বস্তুই অপ্রক-

আত্মাহুপাহ—যতপি বেদান্তবাক্যানাং ন পরিনিষ্পন্নব্রহ্মস্বরূপপর-
তয়া প্রামাণ্যং, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপং সিধ্যাত্যেব । কৃতঃ ? ধ্যান-বিধিসাম-
র্থ্যাৎ । এবমেব হি সমামনন্তি—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা°, ৪।৪।৫] । “য আত্মাহুপহত-
পাপা, সোহশ্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্যাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো°, ৮।৭।১] ।
“আত্মোত্যেবোপাসীত ।” “আত্মানমেব লোকমুপাসীত”, [বৃহদা°,
৩।৪।৭, ১৫] ইতি । অত্র ধ্যানবিষয়ো হি নিয়োগঃ (*) স্ববিষয়ভূতং
ধ্যানং ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়মিতি ধ্যেয়মাক্ষিপতি । স চ ধ্যেয়ঃ স্ববাক্য-

আবও কেহ বলিয়া থাকেন যে, যদিও বেদান্ত বাক্য সমূহ পবিনিষ্পন্ন (সিদ্ধ-বস্তু) ব্রহ্ম-বোধে
প্রমাণ না হউক, তথাপি ব্রহ্মেব পূর্ণোক্তস্বরূপ নিশ্চই প্রমাণিত হয় ; অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধিতে কিছু-
মান ব্যাঘাত ঘটে না । কারণ কি ?—ধ্যানবিধিই কাবণ । শ্রুতিও ঠিক এইরূপই বলিয়া থাকেন,—
‘অবে মৈত্রেয়ি । আত্মাকে দর্শন করিবে (সাক্ষাৎকাব করিবে), শ্রবণ করিবে ; মনন (চিন্তা)
করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘অপহতপাপা (পাপ-বিনিমুক্ত) যে আত্মা,
তাহাকে অব্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে ।’ [তাঁহাকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা
করিবে ।’ ‘আত্মাকেই লোক (দ্রষ্টব্য) বলিয়া উপাসনা করিবে ।’ এখানে ধ্যানবিষয়ে নিয়োগ
(বিধি) রহিয়াছে, নিয়োগের বিষয়ীভূত ধ্যান কার্য্যটী ধ্যেয়-সাপেক্ষ ; অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে
জ্ঞান না থাকিলে ধ্যান হইতে পাবেনা ; এই কাবণ সেই নিয়োগেই ধ্যেয় পদার্থেব অন্তিত

নিহতি হইয়া যায়, অপর কোন ইতিকর্তব্যতার অপেক্ষা থাকে না ; তখন ‘ইতিকর্তব্যতা’শূন্য প্রপঞ্চনিবৃত্তির
কাবণই সিদ্ধ হইতে পারে না । ‘ইতিকর্তব্যতা’ নাই কেন, তাহা পরে বলা হইতেছে ।

পাঁপতঃ ইতিকর্তব্যতার দুইটি অংশ থাকে । একটা সাধনের করণ-নির্দাহক, অপরটা সাধনের কর্তৃ-
যোগ্যতা-সম্পাদক । উগ্রধো অধিকাংশ স্থলেই স্বরূপ নির্দাহক অংশটী দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন
প্রত্যক্ষি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আর অনুগ্রাহক বা সংস্কার-সম্পাদক অংশটী অদৃষ্টার্থ ; অর্থাৎ উহার
প্রয়োজন প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না । যেমন যজ্ঞবিধিতে আছে “ত্রীহীন অবহতি” অর্থাৎ ত্রীহি (একপ্রকার ধাতু)
অবহাত করিবে, অর্থাৎ মূলপরাধাতে ধাতু হইতে ততুল নিত্যাশিত করিবে । এইবে, আঘাত, ইহা দ্বারা
তুখাপনয়নপূর্ব্বক বাগ-সাধন ততুল নিষ্পাদন করিতে হয় ; এই ততুল নিষ্পাদনরূপ ইতিকর্তব্যতাটী প্রত্যক্ষ-
দৃষ্টে স্বতরাং দৃষ্টার্থ । আবার “ত্রীহীন প্রোক্ষতি” স্থলে ত্রীহির উপর যে, জলের প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহা
দ্বারা ঐ ত্রীহির আর কিছুই হয় না, কেবল কার্য্যোপ-যোগী একপ্রকার সংস্কার সমুৎপন্ন হয় মাত্র ; এই সংস্কার
না হইলে অসংস্কৃতত্রীহি যজ্ঞে ব্যবহার্য্য হইতে পারে না ; এই কারণে ঐ প্রোক্ষণকে অনুগ্রাহক বলা
যাইতে পারে ।

(*) স্ববিষয়যোগঃ ইত্যধিকং পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

নির্দিষ্ট আত্মা। স কিংরূপঃ ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপবিশেষ সমর্পণদ্বারেন
 “সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং ব্রহ্ম।” “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ (৯) একমেবা-
 দ্বিতীয়ম্,” ইত্যেবমাদীনামং বাক্যানাং ধ্যানবিধি-শেষতয়া (+) প্রামাণ্যম্, ইতি
 বিধিবিষয়ভূত-ধ্যানশরীরানুপ্রবিষ্টব্রহ্মস্বরূপেহপি তাৎপর্যমন্ত্যেব। অতঃ
 “একমেবাদ্বিতীয়ং,” “তৎ সত্যং, স আত্মা,” (১০) “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,”
 ইত্যেবমাদিভির্ব্রহ্মস্বরূপমেকমেব সত্যম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্বং মিথ্যাত্যব-
 গম্যতে। প্রত্যক্ষাদিভির্ভেদাবলম্বিনা চ কর্মশাস্ত্রেণ ভেদঃ প্রতীয়তে।
 ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধে সতি অনাগুবিজ্ঞামূলত্বেনাপি ভেদপ্রতী-
 ত্যুপপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইতি নিশ্চীয়েত। তত্র ব্রহ্মধ্যান-নিয়োগেন
 তৎসাক্ষাৎকারফলেন নিরন্তরমস্তাবিচ্ছাকৃত-বিবিধভেদাদ্বিতীয়জ্ঞানৈকরস-
 ব্রহ্মভাবরূপো মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ॥ ১১ ॥

ন চ বাক্যাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন (§) ব্রহ্মভাবমিচ্ছাঃ, অনুপ-

জ্ঞাপন কবিতা দিতেছে। উপাসনা বিধায়ক বাক্যগত আত্মাই সেই ধোয় পদার্থ। সেই আত্মাব
 স্বরূপ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।’ ‘হে সোমো এই জগৎ অগ্রে এক
 অদ্বিতীয় সং স্বরূপেই ছিল।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মাব স্বরূপ প্রকাশন
 কবিতাই ধ্যানবিধি-শেষরূপে (ধ্যানবিধিব অন্তরূপে) প্রামাণ্য লাভ করিয়াছে ; স্তববাং বিধিব
 বিষয়ভূত ধ্যানে সংশ্লিষ্ট থাকায় ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞাপনেও ত্রিসকল বাক্যেব নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে
 [স্বীকার্য কবিতা হইবে]। অতএব, ‘নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়।’ ‘তিনিই সত্য এবং তিনিই
 আত্মা,’ ‘জগতে নানা বা পৃথকবস্তু কিছুই নাই,’ এই জাতীয় আবও বহু বাক্য দ্বারা জানা যায় যে,
 একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্বিন্ন আব সমস্তই মিথ্যা। অথচ, ভেদসাপেক্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও
 কর্ম-শাস্ত্র (যাগাদি ক্রিয়া-প্রতিপাদক শাস্ত্র) দ্বারা ভেদেব প্রতীতি হইতেছে। যদিও একত্র
 ভেদাভেদ থাকায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় সত্য, তথাপি ভেদপ্রতীতিকে অনাদি অবস্থা-
 প্রসূত বলিলেই যখন উপপত্তি বা বিরোধপরিহাৰ হইতে পারে, তখন অভেদ-প্রতীতিই যে,
 পরমার্থ বা সত্য, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। তাহার পবও, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যাচাব ফল,
 সেই ব্রহ্ম-ধ্যান-নিয়োগ দ্বারা অবিচ্ছাকৃত সমস্ত ভেদ-প্রতীতি নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অদ্বিতীয়,
 জ্ঞানৈকস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১ ॥

[কিন্তু নিয়োগ ব্যতীত] কেবল বাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞান হইতেই যে, ব্রহ্মভাব সিদ্ধ হয়,
 তাহা নহে ; কারণ, ঐরূপ কোথাও দেখা যায় না। অধিকন্তু, নানাবিধ ভেদ-জ্ঞানেরও অন্তর্গতি

(৯) একমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে। (t) ধ্যানবিধিবিশেষগতগা ইতি (গ) পাঠঃ।

(১০) তৎ স্বস্মি বৈতকেভো! ইত্যবিকঃ (ঘ) পাঠঃ। (§) ন চ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন ইতি (খ) পাঠঃ।

লোকের্বিবধেভেদদর্শনানুরূপেণ চ । তথা চ সতি শ্রবণাদিবিধানমনর্থকং
স্মৃতাং ॥ ১২ ॥

অথ উচ্যেত—‘রজ্জুরেষা—ন সর্পঃ’ ইত্যাশ্রয়াদেশেন সর্প-ভয়নিবৃত্তি-
দর্শনাৎ, রজ্জু-সর্পবৎ বন্ধস্য চ মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানবাধ্যতয়া তস্য বাক্যজ্ঞ-
জ্ঞানেনৈব নিবৃত্তিযুক্তা, ন নিয়োগেন । নিয়োগ-সাধ্যত্বৈ মোক্ষস্তানিত্যত্বং
স্মৃতাং, স্বর্গাদিবৎ । মোক্ষস্তানিত্যত্বং হি সর্ববাদি-সম্প্রতিপন্নম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলহেতুত্বং স্বফলানুভবানুগুণশরীরোৎপাদনদ্বারেন,
ইতি ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্ত-চতুর্বিধশরীরসম্বন্ধরূপ সংসারফলত্বমবজ্ঞানীয়ম্ ।
তস্মাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যো মোক্ষঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“ন হ বৈ শরীরস্য সত্যঃ
প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্তি ; অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।”
[ছান্দোগ্য, ৮।১২।১] ইত্যশরীররূপে মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মসাধ্য-প্রিয়াপ্রিয়-
বিরহশ্রবণাৎ ন ধর্ম্মসাধ্যমশরীরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে । ন চ নিয়োগবিশেষ-

(সম্বন্ধ) থাকিতে পারে । তাহা হইলে অর্থাৎ বাক্যলব্ধ জ্ঞানেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে,
শ্রবণাদির বিধানও অনর্থক হইতে পারে । [কারণ, শ্রবণেই ফল সিদ্ধি হইলে, মনন ও
নির্দিধ্যাসন বিফল হইবে না কেন ?] ॥ ১২ ॥

বদি বল, ‘ইহা রজ্জু, সর্প নহে,’ এই উপদেশে যখন সর্পভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় এবং
রজ্জু-সর্পের ভ্রায় বন্ধনও যখন মিথ্যা, মিথ্যা বলিয়াই যখন জ্ঞান-বাধ্য—জ্ঞান দ্বারা নিবারিত
হইবার যোগ্য ; তখন ত বাক্যজ্ঞ জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত ; কিন্তু নিয়োগের দ্বারা
নিবৃত্তি হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না । বিশেষতঃ নিয়োগ-জ্ঞত্ব হইলে স্বর্গাদির ভ্রায় মোক্ষও
অনিত্য হইতে পারে ! অতঃ মোক্ষের নিত্যতা সর্ববাদি-সম্মত ॥ ১৩ ॥

আবও এক কথা,—স্বীয় ফল-ভোগের উপযুক্ত শরীর সমুৎপাদন করিয়াই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম
নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে । [সুতরাং মোক্ষ নিয়োগ-সাধ্য হইলে] ব্রহ্মাদি স্বাবর
পর্গাস্ত চতুর্বিধ (জবায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ, এই চারিপ্রকার) শরীরধারণরূপ যে সংসার,
তৎপ্রাপ্তিও অবশ্যসম্ভাবী হইতে পারে । অতএব, মোক্ষ কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্মফল নহে ।
এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে,—‘শরীরাত্মিনী হইলে তাহার প্রিয়াপ্রিয়ের (সুখ-দুঃখ ভোগের)
নিবৃত্তি হয় না ।’ [পঞ্চাস্তরে,] ‘যিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মিনানবহিত হন ; প্রিয় বা
অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পাবে না ।’ এখানে ‘অশরীরত্ব’ রূপ মোক্ষে
ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধ্য প্রিয় ও অপ্রিয়ের অভাব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, ‘অশরীরত্ব’ (মোক্ষ)
কখনই ধর্ম্ম-সাধ্য বা ধর্ম্ম-ফল নহে । এ কথাও বলিতে পারা না যে, নিয়োগ-বিশেষে যেকোন

সাধ্য-ফলবিশেষবৎ ধ্যাননিয়োগ-সাধ্যমশরীরত্বম্ ; অশরীরত্বস্ত স্বরূপত্বেন-
সাধ্যত্বাৎ । যথাহুঃ শ্রুতয়ঃ—

“অশরীরং শরীরেষ্বনবাস্থেববস্থিতম্ ।

মহাস্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥” [কঠ০, ১।২।২২]

“অপ্রাপ্তো হৃদনাঃ শুভ্রঃ ।” মুণ্ড০, ২।১।২] । “অসান্নো হুয়ং পুরুষঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।১৫] ইত্যাদিঃ । অতোহশরীরত্বরূপো মোক্ষো নিত্যঃ, ইতি
ন ধর্মসাধ্যঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“অন্যত্র ধর্মান্দন্যত্রোধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃত-
কৃতাত্ ; অন্যত্র ভূতাত্ ভব্যাক্ষ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ” [কঠ০ ১।২।১৪]
ইতি ॥ ১৪ ॥

অপি চ, উৎপত্তি-প্রাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃতিরূপেণ চতুর্বিধং হি সাধ্যত্বং
মোক্ষস্ত ন সম্ভবতি । ন তাবদুৎপাতঃ, মোক্ষস্ত ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ ।
নাপি প্রাপ্যঃ, আত্মস্বরূপত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ । নাপি বিকার্যঃ,
দধ্যাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি সংস্কার্যঃ, সংস্কারো হি দোষাপনয়নেন
বা গুণাধানেন বা সাধ্যতি । ন তাবদ্ দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ ।

ফল-বিশেষ সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ ‘অশরীরত্ব’ ফলও ধ্যানবিষয়ক নিয়োগ হইতেই নিষ্পন্ন হয় । কারণ,
অশরীরত্বই আত্মার স্বরূপ ; সুতরাং উহা আদৌ সাধ্যই নহে । দেখ, শ্রুতিসমূহ যেরূপ
বলিতেছেন,—‘স্বভাবতঃ অশরীর (শরীরসম্বন্ধরহিত, কিন্তু) অনবস্থিত বা নশ্বর শরীরে
অবস্থিত (প্রকাশমান), মহান্ ও বিভূ আত্মাকে মনন করিয়া (ধ্যানে সাক্ষাৎ করিয়া) ধীর
ব্যক্তি আর শোক করেন না, অর্থাৎ হৃৎ-ভোগ করেন না ।’ ‘আত্মা, প্রাণ ও মনরহিত
এবং শুভ্র (দোষ বা মালিগ্ররহিত) ।’ ‘এই পুরুষ (ব্রহ্ম) অসঙ্গ (বিকার-সম্বন্ধশূন্য) ।’ ইতি ।
অতএব, অশরীরত্বরূপ মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই ধর্ম-সাধ্য নহে ।
তদমুরূপ শ্রুতি এই,—‘ধর্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম হইতে পৃথক্, কৃত-কার্য হইতে পৃথক্, অকৃত
(কারণ) হইতে পৃথক্, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন বস্তু হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ এ সমস্তের
অতীত ঘাहा তুমি (যম) জান, তাহা বল ।’ ইতি ॥ ১৪ ॥

আরও এক কথা,—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কারভেদে চতুর্বিধ সাধ্যের বা কর্মের
মধ্যেও মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না । প্রথমতঃ মোক্ষ উৎপাদ্য হইতে পারে না ;
কারণ, মোক্ষ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য (জ্ঞানরহিত) । প্রাপ্যও হইতে পারে না ; কারণ,
আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছেন । বিকার্যও নহে ; বিকার্য হইলে দ্বিপ্রকৃতির দ্বারা
অনিত্য (উৎপত্তি ও ধ্বংসশালী) হইয়া পড়ে । সংস্কার্যও হইতে পারে না ; কারণ, সংস্কার
দুই প্রকারে হইয়া থাকে ; এক দোষ অপসারণ দ্বারা, অপর গুণাধান দ্বারা । ব্রহ্ম যখন নিত্য-

নাপ্যতিশয়াধানেন, অনাধেয়াতিশয়স্বরূপত্বাৎ । নিত্যনির্বিষ্কারত্বেন
 স্বাশ্রয়ায়াঃ পরাশ্রয়ায়াশ্চ ক্রিয়ায়া অবিশয়তয়া ন (*)নির্যষণেনাদর্শাদিবদপি
 সংস্কার্যত্বম্ । ন চ দেহস্থয়া স্নানাদিক্রিয়ায়া আত্মা সংক্রিয়াতে; কিন্তুবিজ্ঞা-
 গৃহীতন্তৎসঙ্গতোহহং-কর্তা; তৎফলানুভবোহপি তৈশ্চৈব । ন চ অহং-
 কর্ত্তব্যাত্মা, তৎসাক্ষিত্বাৎ । তথা চ মস্ববর্ণঃ—

“তয়োৱন্তঃ পিপ্লবঃ স্বাদ্বত্নানশ্লম্নাচ্যোহভিচাকশীতি ।” [মুণ্ড০, ৩।১।১] ।

“আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তৃত্যাহ্মনীষিণঃ ।” [কঠ০, ১।৩।৪] ।

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তুরাত্মা ।

শুদ্ধ (নির্দোষ), তখন আব দোষাপনয়ন সম্ভবপর হয় না । তাহার পব, ত্রক্ষে যখন স্বভাবতই
 অতিরিক্ত আব কোন গুণ আধেয় বা আৰোপযোগ্য হয় না; তখন তাঁহাতে গুণাধারেরও
 সম্ভব নাই । আব ঘর্ষণ দ্বারা যেমন দর্পণের সংস্কার (উজ্জ্বলতা) হয়; নিত্য নির্বিষ্কার
 ত্রক্ষে তেমন স্বকীয় বা পরকীয় কোন ক্রিয়ারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহাতে সংস্কার্যত্বও
 সম্ভবপব হয় না । [অপত্তি হইতে পারে যে, দেহগত স্নানাদি ক্রিয়া দ্বারা যখন আত্মার
 পবিত্রতা হয়; তখন পবাস্রিত বৈধ ক্রিয়া দ্বারা আত্মার সংস্কার হইবে না কেন? তত্ত্বের বলা
 হইতেছে যে, না—] দেহগত স্নান ও আচমনাদি ক্রিয়া দ্বারাও যে, আত্মার সংস্কার হয়, তাহা
 নহে; পবন, অবিজ্ঞা-পরিগৃহীত, দেহসংসৃষ্ট, অহঙ্কারকর্তা, অর্থাৎ ‘আমি আমার’ ইত্যাদি-
 প্রকার অহঙ্কারবিশিষ্ট কর্তাই সংস্কৃত হয় এবং সেই সংস্কারবের ফলও সেই কর্তাই ভোগ করে ।
 বস্তুতঃ এই অহং-অভিমানীই প্রকৃত আত্মা নহে; কাবণ, আত্মাইহার সাক্ষিস্বরূপ(†) । এতদম্বরূপ
 মনও আছে,—[‘একই দেহ-বৃক্ষে একজাতীয় দুইটী পক্ষী অবস্থান করে;] তন্মধ্যে একটি
 পক্ষী (জীব) স্বাচ্ পিপ্লব (ভোগ-যোগ্য কর্ম-ফল) ভোগ করে, আব অপরটী (পরমাত্মা)
 ভোগ কবেন না—দর্শন কবেন মাত্র; অর্থাৎ সাক্ষিরূপে জীবের কর্ম ও কর্মফল দর্শন করেন মাত্র ।’
 ‘মনীষিগণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃসমম্বিত আত্মাকে ‘ভোক্তা’ বলিয়া থাকেন ।’ ‘একই দেব
 (পরমাত্মা) সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গৃঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের

(*) নির্যষণেনতি (গ). বিষর্ষণেনতি (ঙ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—‘শুদ্ধ চৈতন্তময় আত্মা তিন্ন চৈতন্যচৈতন্যমিশ্রিত আরও একটি আত্মা আছে, তাহার
 স্বরূপ এইরূপ,—‘চৈতন্ত্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ । চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্য তৎসংযো জীব উচ্যতে ।’
 অর্থাৎ সমস্ত জগৎ যে চৈতন্ত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্ত্য, লিঙ্গশরীর এবং লিঙ্গদেহই চৈতন্ত্য-
 অতিবিশ্ব, এতৎসমস্ত ‘জীব’ বলিয়া অভিহিত হয় । এই চৈতন্যচৈতন্য সংযোক্তক আত্মাই ক্রিয়া ও ক্রিণাবল-
 ভাগী এবং ‘আমি, আমার’ ইত্যাদিরূপে অহঙ্কারকর্তা, পরমাত্মা ইহার সাক্ষীমাত্র । সুতরাং দেহেতে যে,
 স্নান, আচমনাদি ক্রিয়া নিম্পন্ন হয়, দেহ আত্মাভিমান বস্তুতঃ সেই অহংকর্ত্তাই তাহা দ্বারা আপনাকে স স্কৃত বা
 পবিত্র বলিয়া মনে করে, কিন্তু পরমাত্মা কেবল উদাসীন সাক্ষিভাবে দর্শন করেন মাত্র ।

কস্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

[স্বৈতাধঃ, ৬। ১১]।

“সপর্যাগাচ্ছুক্র(স)মকায়মত্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাবিক্রম্ ।” [ঈশাঃ, ৮]

ইতি চ অবিদ্যাগৃহীতাদহংকতুরাত্মস্বরূপমনাধেয়াতিশয়ঃ নিত্যশুদ্ধঃ
নির্বিকারং নিষ্কৃষ্যতে । তস্মাদাত্মস্বরূপাত্মেন ন সাধ্যো মোক্ষঃ ॥ ১৫ ॥

যত্তেবম্, কিং বাক্যার্থজ্ঞানেন ক্রিয়তে ? ইতি চেৎ ; মোক্ষপ্রতিবন্ধ-
নিবৃত্তিমাশ্রমিতী ক্রমঃ । তথা চ শ্রুতয়ঃ—“ত্বং হি নঃ পিতা, যোহস্মাকম-
বিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি ।” [প্রশ্নাঃ, ৬৮] । “শ্রুতং হেবমেব
ভগবদুশোভাঃ,—তরতি শোকমাত্মবিদিতি । নোহহং ভগবঃ শোচামি, তং মাং
ভগবান্ শোকস্ত পারং তারয়তু ।” [ছান্দোঃ, ৭। ১৩] । “তস্মৈ
মুদিতকষায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ ।” [ছান্দোঃ,
৭। ২৬২] ইত্যাদিঃ । তস্মাৎ নিত্যস্বৈব মোক্ষস্ত প্রতিবন্ধনিবৃত্তিকার্য-
অন্তরায়্যা (অন্তর্গামিবন্ধ), [জীবকৃত শুভাভুত] কথের অধ্যক্ষ (পরিচালক), সৰ্বভূতে
অবস্থিত বা সৰ্বভূতেব আশ্রয়, সাক্ষী (নির্লেপভাবে দ্রষ্টা), চেতন বা অনুভবিতা এবং কেবল
(ফলাসঙ্গী) ও নিগুণ অর্থাৎ ত্রিগুণেব বশীভূত নহে । ‘ শুক্র (উচ্ছল—অবিদ্যা-বাসনারহিত),
অকায় (স্থল শরীর রহিত), অত্রণ (অজ্ঞানরূপ—কাবণ শরীররহিত), অস্মাবির, (স্বায়ুশূত্র,
সুতবাং স্থলদেহরহিত), কাম-কন্দাদিদোষশূত্র ও নিষ্পাপ সেই পরমাত্মা সৰ্বত্র পরিব্যাপ্ত
বহিরাছেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, কোনরূপ অতিশয় আধানের অযোগ্য, নিত্যশুদ্ধ ও
নির্বিকার আত্মরূপকে অবিদ্যাবশবর্তী, অহঙ্কার-কর্তা (অহম্-অভিমানী জীব) হইতে পৃথক্ কবিয়া
নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব, এবংবিদ আত্মরূপ বলিয়াই মোক্ষ কখনই সাধ্য বা ক্রিয়া-
নিষ্পত্ত হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

ভাল, মোক্ষ যদি আত্মার স্বতঃসিদ্ধধর্মই হয়, তাহা হইলে [“তত্ত্বমসি” প্রভৃতি] বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে আব কি ফল সম্পাদন করিবে ? এ কথা যদি বল ; [তত্ত্বত্রে আমরা] বলি যে, বাক্যার্থ-
বিজ্ঞানে কেবল [মোক্ষপ্রতীতির] প্রতিবন্ধক (অজ্ঞান) নিবৃত্তি করে মাত্র । তদনুরূপ
ঐতিসমূহ এই—‘নিশ্চয় তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদেরকে অবিদ্যার পরপারে
উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছ । আপনাদের ছায় লোকের নিকটই আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আত্মবিৎ
অর্থাৎ আত্মাকে জানিলে শোক (দুঃখ) অতিক্রম করে । হে ভগবন্ ! সেই আমি শোকা-
নুভব করিতেছি, অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন ।’ [অনন্তর,]
ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি মুদিত-কষায় অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত সেই নারদকে অজ্ঞানের পার
(দ্বারাতীত আত্মরূপ) দর্শন করিয়াছিলেন ।’ ইত্যাদি । অতএব, [বৃত্তিতে হইবে],

জ্ঞানেন ক্রিয়তে। নিরুক্তিস্ত (*) সাধ্যাপি প্রধ্বংসাভাবরূপা ন বিনশ্চতি। “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।” [মুণ্ড০, ৩।১৯]। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।” [খেতাম্ব০, ৩।৮] ইত্যাদিবচনং মোক্ষস্ত বেদনানন্তরভাবিতাং প্রতিপাদয়ন্ নিয়োগব্যবধানং প্রতিকূল্যি। ন চ, বিদিক্রিয়া-কর্ম্মত্বেন ধ্যানক্রিয়া-কর্ম্মত্বেন বা কার্য্যানুপ্রবেশঃ উভয়কর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ, —“অন্যদেব তদ্বিদিবাদপে। অবিদিবাদপি।” [কেন০, ১।৩]। “যেনেদং সর্বং বিজান্নাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ,” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি। “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং, যদিদমুপাসতে” [কেন০, ১।৫] ইতি চ। ন চৈতাবতা শাস্ত্রস্ত নিরীকষয়ত্বম্ (+); অবিজ্ঞাপরিকল্পিতভেদনিরুক্তি-পরত্বাৎ শাস্ত্রস্ত। ন হীদন্তয়া ব্রহ্ম বিষয়ী-করোতি শাস্ত্রম্; অপি তু অবিষয়ং প্রত্যগাত্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ৎ অবিজ্ঞাকল্পিত-জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-

বাক্যার্থজ্ঞানে কেবল নিত্যসিদ্ধ মোক্ষের [মোক্ষোপপঞ্জির] প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে মাত্র। (কিন্তু মোক্ষ উৎপাদন কবে না।) ‘নিবৃত্তি’ পদার্থটী সাধ্য বা জ্ঞাত হইলেও অভাবস্বরূপ, সুতরাং তাহার আর বিনাশ নাই, [কারণ, উৎপত্তিশীল ভাব-পদার্থই বিনষ্ট হয়—অভাব বিনষ্ট হয় না।] বিশেষতঃ, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন।’ ‘তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।’ ইত্যাদি বেদবাক্যসমূহ মোক্ষকে জ্ঞানের অনন্তরভাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়া নিয়োগের দ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ কালবিলম্ব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। [অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানোদয়ের অনন্তরই মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় বুঝিতে হয় যে, জ্ঞান ও মোক্ষলাভের মধ্যবর্তী নিয়োগ বা নিয়োগাধীন ক্রিয়াব্যবধান থাকে না।] তাহার পর, বেদনক্রিয়াব কর্ম্মরূপে কিংবা ধ্যানক্রিয়াব কর্ম্মরূপেও যে, মোক্ষের কাণ্ডানুপ্রবেশ বা ক্রিয়া-সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, [শ্রুতিতে] উভয়প্রকার কর্ম্মই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,—‘তিনি (ব্রহ্ম) বিদিত হইতেও পৃথক্, অবিদিত হইতেও পৃথক্।’ [জীব] যাহা দ্বারা এই সনস্ত বিষয় অবগত হয়, তাহাকে আবার কিসেব দ্বারা জানিবে?’ ‘তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া গনিও, কিন্তু লোক সকল ‘এই’ (পরিচ্ছিন্ন ও জড়ত্বাদি বিশিষ্ট) বলিয়া যাহার উপাসনা করে; ইহা ব্রহ্ম নহে।’ ইত্যাদি। আর ব্রহ্ম বাক্য-গম্য নয় বলিয়াই যে, তদ্বোধক শাস্ত্র একেবারে নিরীকষ বা বিফল হইল, তাহা নহে; কারণ, অবিজ্ঞা-কল্পিত ভেদ নিরুক্তিতেই শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবোধনে নহে); কেন না শাস্ত্র কখনই [সমুৎকৃষ্ট বস্তুর দ্বারা] ‘এই ব্রহ্ম’ বলিয়া ব্রহ্মকে নির্দেশ করে না; পরন্তু, অবিষয় ব্রহ্মায়স্বরূপ প্রতিপাদন করতঃ অবিজ্ঞা দ্বারা কল্পিত যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানবিভাগ, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা, অমুক জ্ঞেয় এবং ইহা তদ্বিষয়ক

(*) তদ্রিযুক্তিস্ত ইতি (ক, খ) পাঠঃ।

(+) নিরীকষয়ত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

বিভাগঃ নিবর্তয়তি । তথা চ শাস্ত্রম্—“ন দৃষ্টেঈক্যং পশ্চেন্নমতে (৯) মন্তারম্” [বৃহদা০, ৫।৪।২] ইত্যেবমাদি ॥১৬ ॥

ন চ, জ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি শ্রবণাদিবিধানার্থক্যম্ । স্বভাবপ্রবৃত্ত-
সকলেতরবিকল্পবিমুখীকরণদ্বাৰেণ বাক্যার্থাবগতিহেতুত্বাৎ তেষাম্ । ন চ
জ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিবৃত্তির্ন দৃষ্টেতি বাচ্যম্ ; বন্ধস্ত মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোত্তরকালং
স্থিতানুপপত্তেঃ । অতএব ন শরীরপাতাদুর্দ্ধমেব বন্ধনিবৃত্তিরিতি বক্তুং
যুক্তম্ । ন হি মিথ্যারূপ-সর্পভয়নিবৃত্তিঃ রজ্জুযাথাত্ম্য-জ্ঞানাতিরেকেণ সর্প-
বিনাশমপেক্ষতে । যদি শরীরসম্বন্ধঃ পারমার্থিকঃ, তর্হি (†) তদ্বিনাশাপেক্ষা ;
স তু ব্রহ্মব্যতিরিক্ততয়া ন পারমার্থিকঃ । যশ্চ তু বন্ধো ন নিবৃত্তঃ, তস্য
জ্ঞানমেব ন জাতমিত্যবগম্যতে, জ্ঞানকার্য্যাদর্শনাৎ । তস্মাচ্ছরীরস্থিতির্ভবতু
বা, মা বা, বাক্যার্থ-(ঈ)জ্ঞানসমনন্তরং মুক্ত এবাসৌ । অতো ন ধ্যান-নিয়োগ-

জ্ঞান, অবিচ্ছা-কল্পিত এই যে, ভেদ, তাহার নিবৃত্তি করিয়া দেয় । দেখ—“দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন
করিবে না ; মতির (মননেব) মস্তাকে (অমুভবিতাকে) [দর্শন করিবে না] ।” এই
প্রকার আরও বহুতর শাস্ত্রে [ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে] ॥ ১৬ ॥

আর এ কথাও বলা যায় না যে, একমাত্র জ্ঞান হইতেই বন্ধ-নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে শ্রবণাদি
(শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন) বিষয়ে বিধান করা অনর্থক হইতে পারে । কেন না ব্রহ্মের সর্ব-
বিষয়ে জীবগণের যে, স্বভাবসিদ্ধ বিকল্পবুদ্ধি (বিবিধপ্রকার জ্ঞান রহিয়াছে ; তন্নিবৃত্তিই সেই
সকল বিধানের উদ্দেশ্য ; অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ সেই সমুদয় বিকল্পবুদ্ধি-নিবৃত্তির জন্তই শ্রবণাদি
অমুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । আর শুধু জ্ঞান হইতে যে, বন্ধ-নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না ; তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, বন্ধ যখন মিথ্যা—অসত্য পদার্থ, তখন জ্ঞানোদয়ের পূর্বে কিছুতেই
আর বন্ধের অবস্থিতি যুক্তিসম্মত হইতে পারে না । অতএব, কেবল শরীর-পাতের পরই যে,
বন্ধনিবৃত্তি হয়, এ কথাও বলা যাইতে পারে না । কেন না, মিথ্যা-সর্পদর্শনে যে, ভয় সমুৎপন্ন হয় ;
সেই ভয়-নিবৃত্তিতে রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সর্পবিনাশের জন্ত আর কোন
কারণের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না । আর শরীরের সহিত যদি আত্মার সম্বন্ধটা বাস্তবিকই
সত্য হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সম্বন্ধ-ধ্বংসের অপেক্ষা থাকিত ; কিন্তু, সেই সম্বন্ধটা যখন
ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত, তখন নিশ্চয়ই অপবমার্থিক বা অসত্য । পক্ষান্তরে,
যে লোকের বন্ধ নিবৃত্ত হয় নাই ; তাহার জ্ঞান-ফল—বন্ধ-নিবৃত্তির আদর্শনেই বুঝিতে হয়
যে, নিশ্চয়ই তাহাব তত্ত্বজ্ঞানও সমুৎপন্ন হয় নাই । অতএব, শরীর থাকুক বা নাই থাকুক,
[‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি] বাক্যার্থ-জ্ঞানোদয়ের অনন্তর নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি মুক্ত হয় ; অতএব, মোক্ষ

(৯) ন মতেবিত্যাংশঃ (১০) চিহ্নিতপুস্তকে নাপলভ্যতে । (১১) পুস্তকে তু ‘মন্তে’ ইত্যন্তঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(†) তদাহি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তত্ত্বম্ বা বা, মহাবাক্যার্থে (ঘ) পাঠঃ ।

সাদ্যো মোক্ষঃ, ইতি ন ধ্যানবিধি-শেষতয়া ব্রহ্মণঃ সিদ্ধিঃ । অপি তু, “সত্য-
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।” “তত্ত্বমসি,” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, [মাণ্ডুক্যং ১।২।] ইতি
তৎপরেণৈব পদসমুদায়েন সিধ্যতীতি ॥ ১৭ ॥

তদমুক্তম্ ; বাকার্থজ্ঞানমাত্রাদ্বন্ধনিরুক্তানুপপাত্তে । যদ্যপি মিথ্যারূপো
বন্ধো জ্ঞানবান্ধ্যঃ ; তথাপি বন্ধস্তাপরোক্ষত্বান্ন পরোক্ষরূপেণ বাকার্থজ্ঞানেন
স বাধ্যতে (*) । রজ্জ্বাদাবপরোক্ষ-সৰ্পপ্রতীতিৌ বিচক্ষমানায় ‘নায়ে সৰ্পঃ—
রজ্জুরেশা’ ইত্যাপ্তোপদেশজনিত-পরোক্ষসৰ্প-বিপরীতজ্ঞানমাত্রেন ভয়ানিবৃত্তি-
দৰ্শনাৎ । আপ্তোপদেশস্ত তু ভয়ানিবৃত্তিহেতুত্বং বস্তুযাথাত্ম্যাপরোক্ষনিমিত্ত-

কখনই নিয়োগ-সাধা বা বিধির বিষয় নহে ; সুতরাং ধ্যানবিধির শেষ বা কর্ত্ত্বরূপে কখনই
ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না ;—পবন ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞানও অনন্তস্বরূপ ।’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ ।’
‘এই আত্মা (দেহী) ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যসমূহ হইতেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপেব
প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

না—এ কথা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ, কেবলই বাকার্থ-জ্ঞান হইতে বন্ধ-নিবৃত্তি হইতে
পারে না । যদিও মিথ্যাময় (অবিজ্ঞান) বন্ধন জ্ঞান দ্বারা নিবারণের যোগ্য বটে ; তথাপি বন্ধন
যখন অপবোক্ষ বা সাক্ষাৎ অল্পভবগম্য, তখন পরোক্ষাত্মক বাকার্থ-জ্ঞান দ্বাৰা তাহার বাধা বা
নিবৃত্তি হইতে পারে না । কারণ, [অসৰ্পভূত] রজ্জু প্রভৃতি পদার্থে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ-
াত্মক সৰ্প-প্রতীতি বা সৰ্পভ্রম উপস্থিত হইলে আপ্ত-বাক্তির নিকট ‘ইহা সৰ্প নহে—রজ্জু’, এইরূপ
পরোক্ষভাবে সৰ্প-বিপরীত—রজ্জুজ্ঞানমাত্রে [সৰ্পভ্রমজাত] ভয়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়
না (+) । আপ্তোপদেশে যে, ভয় নিবৃত্তি হয়, তাহাও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান-

(*) বাধ্যত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ ; যে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক
অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । এই কারণেই রজ্জু প্রত্যক্ষ হইবামাত্র, তদগত ‘সৰ্প ভ্রম অন্তর্হিত হইয়া
যায় । তন্মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, অজ্ঞান যেখানে পরোক্ষভাবে সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ-
জনিত না হয় ; সেই পরোক্ষ অজ্ঞান বা ভ্রম, তদ্বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানে নিবারিত হয়, কিন্তু, অজ্ঞান যেখানে
প্রত্যক্ষাত্মক, সেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে কখনই সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না ।
তাই কপিল বলিয়াছেন—“যুক্তিতেহপি ন বাধ্যতে, দিগ্‌মুদ্রবদ পরোক্ষাৎ স্বতে ॥” [সংখ্যা দর্শন, ১।২৫ শ্লোক] ।
অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রম যেমন দিক্ প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্যন্ত সত উপরেশেও বাধিত হয় না ; তেমনি কেবল যুক্তির
সাহায্যে—পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিবৃত্তি হয় না ।

এখন আলোচ্য হলে কথা হইতেছে যে, অনাত্মা দেহাদিতে যে, আত্ম বুদ্ধিবৎ ভ্রম, প্রকৃত পক্ষে তাহাই
জীৱের বন্ধন, অধিকন্তু সেই বন্ধন ব্রহ্মাত্মক বিধ্যা হইলেও পরোপদেশাদিসঙ্গ নহে—সাক্ষাৎ অসুতব্রহ্ম—
অপরোক্ষ ; সুতরাং তদ্বিষয়ে যতক্ষণ অপর একটা বিরোধী প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুৎপন্ন না হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই
সেই ব্রহ্মাত্মক বন্ধন নিবৃত্ত হইবে না । আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই একমাত্র অপরোক্ষ—

প্রবৃত্তিহেতুত্বেন । তথা হি,—রজ্জু-সর্পদর্শনভয়াৎ পরাবৃত্তঃ পুরুষঃ ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেবা’ ইত্যাপ্তোপদেশাদ্ধস্তথাখ্যা-(*) দর্শনে প্রবৃত্তঃ, তদেব প্রত্যক্ষেন দৃষ্ট্৷ ভয়াস্মিবর্ততে ॥ ১৮ ॥

ন চ শব্দ এব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়তীত বক্তুং যুক্তম্, তস্তানিঙ্গিয়ত্বাৎ । জ্ঞানসাম গ্রীষ্মিন্দ্রিয়াণ্যেবাপরোক্ষজ্ঞানসাধনানি । ন চাস্তানভিসংহিতফল-কস্মানুষ্ঠান-মুদিতকষায়স্তু শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাবমুখীকৃতবাহ্যবিষয়স্তু পুরুষস্তু বাক্যমেবাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তি । নিবৃত্তপ্রতিবন্ধে তৎপরেহপি পুরুষে জ্ঞানসামগ্রীাবশেষাণামিন্দ্রিয়াদীনাং স্ববিং যনিষমাতিক্রমাদর্শনেন তদ-যোগাৎ । ন চ ধ্যানস্তু বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ—বাক্যার্থ-জ্ঞানে জাতে তদ্বিষয়ধ্যানং, ধ্যানে নিবৃত্তে বাক্যার্থজ্ঞানমিতি । ন চ ধ্যান-বাক্যার্থজ্ঞানয়োৰ্ভিন্নবিষয়ত্বম্ ; তথা সতি ধ্যানস্তু বাক্যার্থজ্ঞানোপায়তা ন

সমুৎপাদন দ্বারাই হয়, (পরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন দ্বারা নহে) । অভিপ্রায় এই যে,—রজ্জুকে স্পর্শ মনে করিয়া ভয়ে পরাবৃত্ত বা পশ্চাত্তপদ ব্যক্তি যখন আপ্তব্যক্তির উপদেশে জানিতে পারে যে, ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’, তখন [সেই সমুখীন] বস্তুর (রজ্জু-স্পর্শের) প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয় ; পশ্চাৎ সেই রজ্জুবই স্বরূপটী প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮ ॥

আর শব্দ যখন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ পদার্থ—অনিঙ্গিয় ; তখন শব্দকেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমুৎপাদক বলা যাইতে পারে না । কারণ, যত প্রকার জ্ঞানসাধন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়গণই কেবল প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাধন বা সমুৎপাদক । আর এ কথাও বলা যায় না ; নিঃশব্দ কস্মানুষ্ঠানে যাহার কষায় (হৃদয়গত মল) বিনষ্ট হইয়াছে ; এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিশীলনে যাহার হৃদয় বাহ্য-বিষয় হইতে পরাবৃত্ত হইয়াছে ; বাক্যই তাদৃশ পুরুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । বিপক্ষে হেতু এই যে, কষায়রূপ প্রতিবন্ধকরহিত ও শ্রবণাদি-তৎপর পুরুষেও যখন জ্ঞানসামগ্রী বা জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়মিত স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না ; অর্থাৎ যথানিয়মে কার্য্য করিতে দেখা যায়, তখন তাদৃশ পুরুষে ঐরূপ প্রসিদ্ধ নিয়মেরও উল্লঙ্ঘন হইতে পারে না । আর ধ্যানকে বাক্যার্থ-জ্ঞানের উপায়ও বলা যাইতে পারে না ; কেন না, “তত্ত্বমসি” বাক্যের অর্থবোধের পর হইবে ধ্যান, আবার ধ্যান নিষ্পন্ন হইলে হইবে বাক্যের প্রকৃতাধ-বোধ ; এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় । আর ধ্যান ও বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিষয়ও পৃথক্ নহে ; পৃথক্ হইলে ধ্যান কখনই

প্রত্যক্ষ জ্ঞান, উক্তির শব্দ ও অমুমানাদির সহায়ো যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় । তাহা ক্রমা বা সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না ; ঐ জ্ঞান সর্বদাই পণোক্ষ । যুগ্মং “তৎ ত্বমসি,” ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান সত্য হইলেও কখনই জীবর অজ্ঞান বন্ধন বিহীন করিতে পারে না ।

(*) আপ্তোপদেশেন তত্ত্ববাহ্যত্বাৎ-ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ ।

স্বাং। ন হ্যনুধ্যানমন্তোন্মুখ্যমুৎপাদয়তি। জ্ঞাতার্থ-স্মৃতিসম্ভতিরূপস্য
 ধ্যানস্য বাক্যার্থজ্ঞানপূর্বকত্বমবজ্ঞনীয়ম্; ধ্যেয়-ব্রহ্মবিষয়জ্ঞানস্য হেতুন্তরা-
 সম্ভবাৎ।

ন চ, ধ্যানমূলং জ্ঞানং বাক্যান্তরজন্ম, নিবর্তকজ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মমিতি যুক্তম্। ধ্যানমূলমিদং বাক্যান্তরজন্মং জ্ঞানং তত্ত্বমস্তাদিবাক্য-
 জন্মজ্ঞানেন (*) একবিষয়ং? ভিন্নবিষয়ং বা? একবিষয়ত্বে তদেবেতরে-
 তরাশ্রয়ত্বং, ভিন্নবিষয়ত্বে ধ্যানেন তদৌন্মুখ্যাপাদনাসম্ভবঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ, ধ্যানস্য ধ্যেয়-ধ্যাত্রাত্মনেকপ্রপঞ্চাপেক্ষস্বাৎ নিশ্চাপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
 বিষয়বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ দৃষ্টদ্বারেন নোপযোগঃ, ইতি বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রাদ-
 বিঘ্যানিরুক্তিং বদতঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবিধীনা মানর্থক্যামেব। যতো

বাক্যার্থ-বোধের উপায় হইতে পারিত না। কাবণ, এক বিষয়ের ধ্যান কখনই অল্প বিষয়ে
 একাগ্রতা উৎপাদন করিতে পারে না। বিশেষতঃ, ধ্যেয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের যখন অল্প কোন
 হেতু নাই, তখন বাক্যার্থ জ্ঞান যে, স্মৃতিধারারূপ ধ্যানের পূর্ববর্তী, ইহা কিছুতেই উপেক্ষা
 করিতে পারা যায় না। আর এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না যে, “তৎ ত্বম্ অসি”
 প্রভৃতি বাক্য হইতে অবিচ্ছিন্ন-নিবর্তক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আর ধ্যানের মূলীভূত জ্ঞানটা অপর
 বাক্য হইতে উৎপন্ন হয়। [এই পক্ষে জিজ্ঞাস্য এই যে, ধ্যান এবং ধ্যানের মূল কারণীভূত যে,
 বাক্যান্তরজন্ম জ্ঞান, উভয়েরই বিষয় (জ্ঞেয়) এক কি পৃথক? একই বিষয় হইলে সেই ‘ইতরেতরা-
 শ্রয়ত্ব’ দোষ হইল, আর ভিন্ন বিষয় হইলে ধ্যানের দ্বাৰা কখনই সেই বাক্যাবগত বিষয়ে
 একাগ্রতা জন্মিতে পারে না (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ধ্যানে ধ্যেয় ও ধ্যান-মর্তী প্রভৃতি বহুবিধ ভেদেব অপেক্ষা রহিয়াছে; স্মৃতির
 নিশ্চাপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানোৎপত্তিতে প্রত্যক্ষতঃ কোন উপযোগ বা আবশ্যকই
 নাই, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকিলে যখন ধ্যানই হইতে পারে না; তখন সর্ববিধ ভেদবিমর্দক
 ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে শ্রবণাদির কিছুমাত্র সাফল্য প্রত্যক্ষ হয় না; এই কাবণে, একমাত্র সেই
 বাক্যার্থজ্ঞানেই অবিচ্ছিন্ন-নিবৃত্তি হয় বলিলে, বাদীর পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-বিধি

(*) বাক্যত এবং জ্ঞানজ্ঞানেন’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) তাৎপৰ্য্য—ধ্যান দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইলে হইবে বাক্যার্থ প্রতীতি, আবার বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত
 হইলে হইবে ধ্যান; এইরূপে পরস্পর অপেক্ষিত থাকিবে ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয়। আর ধ্যান ও
 বাক্যার্থের বিষয় বিভিন্ন হইলে কখনই পরস্পরের মধ্যে উপকার্যোপকারকতাব থাকিতে পারে না।

বাক্যাদাপরোক্ষ্য-জ্ঞানাসম্ভবাদ্ বাক্যার্থজ্ঞানেনাবিভা ন নিবর্ততে ; তত এব জীবন্মুক্তিরপি (*) দুরোৎসারিতা ॥ ১৯ ॥

কা চেয়ং জীবন্মুক্তিঃ ? সশরীরশ্চৈব মোক্ষ ইতি চেৎ ; ‘মাতা মে বন্ধ্যা’ ইতিবদসম্প্রত্যাং বচনম্ । যতঃ সশরীরত্বং বন্ধুঃ, অশরীরত্বম্বেব (+) মোক্ষঃ, ইতি ত্বয়েব ত্রুতিভিরূপপাদিতম্ । অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসে (‡) বর্ত-
মানেন যন্তায়ং প্রতিভাসো মিথ্যেতি প্রত্যয়ঃ, তন্ত (§) সশরীরত্ব-নিবৃত্তিরিতি ।
ন ; মিথ্যেতি প্রত্যয়েন সশরীরত্বং নিবৃত্তং চেৎ ; কথং সশরীরস্ত মুক্তিঃ ?
অজীবতোহপি মুক্তিঃ সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিরেব, ইতি কোহয়ং
জীবন্মুক্ত (||) ইতি বিশেষঃ ? অথ সশরীরত্বপ্রতিভাসো বাধিতোহপি যন্ত
দ্বিচ্ছন্দ-জ্ঞানবদনুবর্ততে, স ‘জীবন্মুক্তঃ’ ইতি চেৎ ; ন, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-সকল-

আনর্থক্যই হইয়া পড়ে । যেহেতু বাক্য হইতে অপবোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হয় না, এবং পরোক্ষ বাক্যার্থ জ্ঞান দ্বাৰাও অবিজ্ঞান-নিবৃত্তি হইতে পাবে না । সেই কাৰণেই [এই পক্ষে] জীবন্মুক্তিও সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে (¶) ।

আর জিজ্ঞাসা করি, এই জীবন্মুক্তিই বা কি প্রকাৰ ? যদি বল, সশরীর অবস্থায়ই মোক্ষের নাম জীবন্মুক্তি । তাহা হইলে ‘আমার মাতা বন্ধ্যা’ এই বাক্যের দ্বারা অসম্প্রত্যাং কথ্য হয়,—যেহেতু ইতঃপূর্বে তুমিই সশরীরভাবে ‘বন্ধু’, আর অশরীরভাবে ‘মোক্ষ’ বলিয়া শ্রুতি-সমূহ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ । যদি বল, সশরীরত্ব প্রতীতি বিद्यমান সবেই বাহার সেই সশরীরত্ব প্রতীতিতে মিথ্যাত্ব বোধ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাব সেই মিথ্যাময় সশরীরত্ব প্রতীতি নিবাবিত হইয়া যায় । না,—তাহাও বলিতে পাব না ; কারণ, [আমার সশরীরত্ব] মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরত্ব নিবাবিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায় ? মৃতব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বাভিমান নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন [বিদেহমুক্তি আর] জীবন্মুক্তি বিশেষ কি বহিল ? যদি বল, বাহার সশরীরত্ব প্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচ্ছন্দবর্ণন-জ্ঞানের দ্বারা অনুবৃত্ত বা অবিনৃপ্ত ভাবে থাকে, তিনিই জীবন্মুক্ত । না,—সে কথাও হইতে পাবে না ; কারণ, উক্ত বাদক জ্ঞান যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ

(*) জীবন্মুক্তিরিতি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অশরীর এব ইতি (গ) পাঠঃ । (‡) শরীরত্বপ্রতিভাস ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সশরীরত্ব-মিথ্যাপ্রতিভাসনিবৃত্তিঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (||) কেয়ং জীবন্মুক্তিঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(¶) তাৎপৰ্য—অভিপ্রায় এই যে, বাক্য হইতে অপবোক্ষ জ্ঞানের সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ বৈতবিক্তান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, বৈতবিক্তান না থাকিলেও যখন দ্ব্যনুর অগুষ্ঠান হইতে পারে না ; এবং দ্ব্যনুর অভাবেও যখন জীবন্মুক্তি হইতে পারে না ; তখন কাজেই এই মতে জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । জীবন্মুক্তির অসম্ভাবনা বিষয়ে পরবর্তী বাক্যে ‘ব্যাঘাত’ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে ।

বস্তুবিষয়কত্বাৎ বাধকজ্ঞানশ্চ । কারণভূতাবিষ্ঠা-কৰ্মাদিদোষঃ সশরীরত্বপ্রতি-
ভাসেন সহ তেনৈব বাধিত ইতি বাধিতানুবর্তিন শক্যতে বক্তুন্ম ।
দ্বিচন্দ্রাদৌ তু তৎপ্রতিভাসাহেতুভূত-দোষশ্চ বাধকজ্ঞানভূত-(*) চন্দ্রৈকত্ব-
জ্ঞানাবিষয়ত্বেনাবাধিতত্বাৎ-দ্বিচন্দ্রপ্রতিভাসানুবর্তিবুক্তা ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ, “তস্ম্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে; অথ সম্পৎস্মে”,
[ছান্দোঃ ৬।১৪২] ইতি সন্নিধানিষ্ঠস্ত শরীরপাতমাত্রমপেক্ষতে মোক্ষঃ,
ইতি বদন্তীয়ং শ্রুতিজীবমুক্তিং বারয়তি । সৈষা জীবমুক্তিরাপত্ত্বেনোপি
নিরস্তা—“বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমম্বিচ্ছেৎ (+) । বুদ্ধে
(‡) ক্ষেমপ্রাপণং, তচ্ছাস্ত্রৈবিপ্রতিষিদ্ধম্ । বুদ্ধে চেৎ ক্ষেমপ্রাপণম্,
ইহৈবন দুঃখমুপলভেত । এতেন পরং ব্যাখ্যাতম্” । [আপস্তম্বধর্ম্মঃ ২।৯।২১]

ব্রহ্মতিবিক্ত সকল পদার্থেরই মিথ্যায়বোধক, তখন সশরীরত্ব প্রতিতির সহিত তৎকাবগীভূত
অবিষ্ঠা ও কৰ্ম্মাদি দোষ নিচয়ও অবশ্যই বাধিত হইবে; স্মৃতবাং [দ্বিচন্দ্রজ্ঞানেন ত্যায়] ‘বাধিতানু-
বর্তি’ বলিতে পাঁচা যায় না । বিশেষতঃ দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনাদি স্থলে সেই দ্বিচন্দ্রপ্রতিতির হেতুভূত
যে দোষ, তাহা কখনই তদাধক চন্দ্রৈকত্ব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না; বিষয় হয় না বলিয়াই
সেই বাধক জ্ঞান দ্বাৰা বাধিতও হয় না; এই কাবণে সে স্থলে দ্বিচন্দ্রদর্শনের অনুবর্তি হওয়া
সঙ্গত হয়; [কিন্তু, এখানে একই বিষয়ে বাধা ও বাধক জ্ঞান হওয়ার বাধিতানুবর্তি হইতেই
পাবে না] ॥ ২০ ॥

আবও এক কথা,—‘র্তাহাব (মুমুক্তুব) সেই পর্যান্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ বিমুক্তি না হয়,
দেহত্যাগের পর বিমুক্ত হন, (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)’ । সন্নিধানিষ্ঠ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) ব্যক্তির
মোক্ষলাভে কেবল দেহত্যাগের মাত্র অপেক্ষা-বোধক উক্ত শ্রুতিই জীবমুক্তির প্রতিবেশ
কবিতোছেন । আপত্ত্বও বক্ষ্যমাণ বচনে এই জীবমুক্তি অবস্থাব প্রত্যাখ্যান কবিতোছেন ।
[আপত্ত্ব বলিতোছেন—] ‘সমস্ত বেদ (বেদবিহিত ক্রিয়া) এবং ইহলোক ও পবলোক-বাসনা
পারিত্যাগ কবিতা আত্মার অন্বেষণ কবিতো । বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পব যে, ক্ষেমপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ), তাহা শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানলাভের পরই যদি মোক্ষপ্রাপ্তি
(মোক্ষলাভ) হইত, তাহা হইলে [জ্ঞানী পুরুষ] ইহলোকেই আব দুঃখভোগ কবিতেন না ।
ইহা দ্বারা [বিপক্ষমতের] অপবাণের কথাও ব্যাখ্যাত অর্থাৎ নিরাকৃত করা হইল (§) ।’ ইহা

(*) বাধকজ্ঞানবিষয়ীভূত ইতি (খ) পাঠঃ । (+) অম্বীক্ষেত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বুদ্ধে চেৎ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—জ্ঞানীর জীবববস্থায় যে, মুক্তি (জীবমুক্তি), তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ । “তস্ম
তাবদেব চিরং” শ্রুতির উল্লেখ কবিতা শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন কবিতোছেন । পরে আপত্ত্বের কথা উল্লেখ কবিতা
দ্বি-বিরোধ প্রদর্শন কবিতোছেন । ‘অধিকন্তু, আপত্ত্বের বচনে শাস্ত্র বিরোধ ও প্রত্যাকবিরোধ, উভয়প্রকার

ইতি । অনেন জ্ঞানমাত্রামোক্ষশ্চ নিরন্তঃ । অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি । তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞান-ফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ ॥ ২১ ॥

ন চ নিয়োগ-সাধ্যত্বে মোক্ষস্থানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ, প্রতিবন্ধনিবৃত্তি-মাত্রৈশ্চৈব সাধ্যত্বাৎ । কিঞ্চ, ন নিয়োগেন সাক্ষাদবন্ধনিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে ; কিন্তু নিষ্পাপক-জ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানেন । নিয়োগস্ত তদাপরোক্ষ-জ্ঞানং জনয়তি । কথং নিয়োগস্ত জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? ইতি চেৎ ; কথং বা ভবতোহনভিসংহিতফলানাং কৰ্ম্মণাং বেদনোৎপত্তিহেতুত্বম্ ? মনোনৈর্মল্য-দ্বারোণেতি চেৎ—মমাপি তথৈব । মম তু নির্মলে মনসি শাস্ত্রেণ জ্ঞান-মুৎপাদ্যতে (*) ; তব তু নিয়োগেন মনসি নির্মলে জ্ঞানসামগ্রী বক্তব্যেতি

দ্বারা, কেবল জ্ঞান হইতেই যে মোক্ষলাভ হয় বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরন্ত হইল । অতএব, সমস্ত ভেদনিবৃত্তিরূপ মুক্তি জীবৎব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না । অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যান-নিয়োগ বা ধ্যান-বিধি দ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয় ॥ ২১ ॥

আব এ কথাও বলিতে পার না যে, মোক্ষকে নিয়োগ-সাধ্য বলিলে উহাব অনিত্যতা হইতে পারে । যে হেতু প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তিই নিয়োগের সাধ্য বা ফল ; (মোক্ষ নহে) । বিশেষতঃ নিয়োগ দ্বাবাই যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্ধনিবৃত্তি হয়, তাহাও নহে ; পবন্থ একমাত্র নিষ্পাপক ও জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বাবাই বন্ধনিবৃত্তি হয়, নিয়োগ কেবল তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান সমুৎপাদন কবে মাত্র । যদি বল, নিয়োগে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মান্ব কল্পে ? [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কবি—] তোমার মতেই বা ফলাভিসন্ধান রহিত কৰ্ম্মবাশি জ্ঞানোৎপত্তি হেতু হয় কিরূপে ? যদি বল, মনোব নির্মলতা সম্পাদন দ্বারা ; তবে আমার মতেও সেই কথা । যদি বল, [আমার মতে] মন নির্মল হইলে পব তাহাতে শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তোমার মতে নিয়োগ দ্বারা নির্মলীকৃত মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সুতবাং জ্ঞানোৎপত্তির সামগ্রী বা সাধন

বিরোধই প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রুতিতে আছে, ‘জ্ঞানী পুরুষ যীষ পরিমিত আয়ুর্কাল পর্যাণ্ত অবস্থিত কথিা মুক্তিলাভ করে ।’ ইহাতে বুঝা যায় যে জ্ঞানলাভের পথও তাহা’ক মুক্তির চক্ষু জীবন কাল পর্যায় অপেক্ষা করিতে হয় । অন্তর্য আছে—“তয়োর্দ্ধিমান্ অন্ততদ্ব্যমতি” । অর্থাৎ তাহারাই সেই দুর্দৃষ্ট নাড়ী দ্বারা দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন । ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, স্থানবিশেষ দ্বারা নিষ্করণই বিমুক্তিলাভের উপায় । সুতরাং তাদৃশ নিষ্করণ ব্যতীত জীবনবস্থায়ই মুক্তি লাভ হইবে কেন ? তাহার পর জ্ঞানী লোকও যখন অপর লোকের দ্বারা প্রারম্ভ বশে হৃৎস্পন্দিত করিয়া থাকেন, তখন তাহার আর আনন্দময় মুক্তি লাভ হইল কৈ ? পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি-বিবোধও জীবমুক্তির বাধক ॥

(*) উৎপাদ্যতে ইতি (প) পাঠঃ ।

চেৎ—ধ্যাননিয়োগনির্ণয়লং মন এব সাধনমিতি ক্রমঃ । কেনাবগম্যতে ? ইতি
 চেৎ—ভবতো বা কৰ্মভিৰ্মনো নিৰ্মলং ভবতি, নিৰ্মলে মনসি শ্রবণ-মনন-
 নিদিধ্যাসনৈঃ সকলেতরবিষয়বিমুক্তশ্চৈব শাস্ত্রং (*) নিবৰ্ত্তকজ্ঞানসমুৎপাদয়-
 তীতি কেনাবগম্যতে ? “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন ।”
 [বৃহদা° ৬।৪।২২], “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা° ৬।৫।৬]
 “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” [মুণ্ডক° ৩।২।১৯ ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈরিত্যি চেৎ ;
 মমাপি “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”, “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্,”
 [তৈত্তি, আন° ১,] । “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা,” [মুণ্ডক°, ৩।৮।১] ।
 “মনসা তু বিশুদ্ধেন,” । “হৃদা মনীষা, মনসাভিকুণ্ডঃ ।” [কঠ°, ২।৩।৯] ।
 ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রৈর্ধ্যাননিয়োগেন মনো নিৰ্মলং ভবতি । নিৰ্মলক
 মনো ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তীত্যবগম্যত ইতি নিরবগম্ ॥

“নেদং যদিদমুপাসতে”, ইত্যুপাস্ত্বং প্রতিষিদ্ধিমিতি চেৎ ; নৈবম্ ;
 নাত্র ব্রহ্মণ উপাস্ত্বং প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু, ব্রহ্মণো জগদ্বৈরূপং

যে কি, তাহা তোমার বলা আবশ্যক । আমবা বলি—ধ্যাননিয়োগ দ্বারা বিমলীকৃত মনই সাধন
 বা জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, (অপব কিছু নহে) । যদি বল ইহা জানা যায় কিসের দ্বারা ? [জিজ্ঞাসা
 করি]—তোমার মতেই বা—কৰ্ম দ্বাৰা যে, মন নিৰ্মল হয় এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন
 দ্বারা অপব সমস্ত বিষয় হইতে বিমুক্ত হইতে (বিমুক্ত) ব্যক্তিই সেই নিৰ্মল মনে যে, মোক্ষ-শাস্ত্র
 বাদ-নিবৰ্ত্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করে । ইহাই বা জানা যায় কিসে ? যদি বল, ইহা—[ব্রাহ্মণগণ]
 যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ ভোগত্যাগের দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করেন ।
 ‘আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘ব্রহ্মকে
 জানিবে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান ।’ ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় । [তাহা হইলে]
 আমার পক্ষেও [‘আত্মাকে ’ শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে ।’ ‘ব্রহ্মবিৎ
 ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ।’ ‘ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বাৰা ও উক্ত হন না ; পরন্তু,
 বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গৃহীত হন ।’ ‘বশীকৃত মনের দ্বারা [আত্মা] পৰিজ্ঞাত হন ।’ ইত্যাদি
 শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, ধ্যানালুষ্ঠান দ্বারা মন নিৰ্মল হয়, এবং সেই নিৰ্মল মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
 কাব সমুৎপাদন করিয়া দেয় । অতএব, [আমার পক্ষটাই] নির্দোষ ।

যদি বল, ‘আত্মাকে “ইদং” (বিশিষ্ট রূপ সম্পন্ন) বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে ।’
 এই শাস্ত্রে ত ব্রহ্মের উপাস্ত্বং প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ? না—ইহাব ভাব একপন নহে ; এখানে ব্রহ্মের

(*) শাস্ত্রং ইত্যত্র ‘বস্তু’ ইতি (গ) পুঙ্খক পঠাতে ।

প্রতিপাণ্ডতে । যদিৎ জগৎপাসতে প্রাণিনঃ, নেদং ব্রহ্ম ; ‘তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি—যৎ বাচানভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে’ ইতি বাক্যার্থঃ । অন্যথা “তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি” ইতি বিরুদ্ধ্যতে । ধ্যানবিধিবৈয়র্থ্যক্ষাত্মনঃ স্থাৎ । অতো ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-ফলেন ধ্যাননিয়োগেনৈবাপরমার্থভূতস্য কৃৎস্নস্য দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদিপ্রপঞ্চরূপবন্ধস্য নিবৃত্তিঃ ॥ ২২ ॥

[ভেদাভেদবাদ-বিচারঃ]

যদপি কৈশ্চিদুক্তম্,—ভেদাভেদয়োर्वিরোধো ন বিদ্যত ইতি । তদ-যুক্তম্ ; ন হি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিবাদ্ভেদাবেকস্মিন বস্তুনি সংগচ্ছেতে । অথোচ্যেত,—সর্বমেব হি বস্তুজাতং প্রতীতি-ব্যবস্থাপ্যম্ ; সর্বঞ্চ ভিন্নাভিন্নং প্রতীয়তে—কারণাত্মনা জাত্যাভ্যুনা চাভিন্নম্ ; কার্য-ভ্যুনা ব্যক্ত্যাভ্যুনা চ ভিন্নম্ । ছায়াতপাদিষু বিরোধঃ সহানবস্থান-নিয়মলক্ষণে ভিন্নাধারত্বরূপশ্চ । কার্য-কারণয়োর্জাতি-ব্যক্ত্যোশ্চ তদুভয়মপি নোপ-লভ্যতে ; প্রত্যুত একমেব বস্তু দ্বিরূপং প্রতীয়তে । যথা—মৃদয়ং ঘটঃ, যঃশো গোঃ, মৃগো গোঁরিতি (*) । ন চৈকরূপং কিঞ্চিদপি (†) বস্তু

উপাত্ত্ব্য প্রতিবিদ্ধ হইয়া নাই ; পরন্তু ব্রহ্মের জগৎলক্ষণাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ;—অর্থাৎ প্রাণিগণ যে, এই জগতের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহা ব্রহ্ম নহে । ‘যিনি বাক্য দ্বারা বর্ণিত হন না ; পরন্তু গাঁহাব প্রেবণায় বাক্য উচ্চারিত হয় ; তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ।’ ইহাই তত্ত্বত্ব বাক্যের অর্থ ; তাহা না হইলে ‘তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে’, এই বাক্যটা বিরুদ্ধ হইতে পারে এবং আশ্চর্য্যবিধয়ে ধ্যানবিধিও অনর্থক হইয়া পড়ে । অতএব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনক ধ্যানবিধি দ্বারাই অসত্যভূত, দৃষ্ট-দৃশ্যাদি প্রপঞ্চায়ক সমস্ত বন্ধের নিবৃত্তি হয় [বৃত্তিতে হইবে] ॥ ২২ ॥

আরও যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন—[একত্র] ভেদাভেদের বিবোধ নাই । তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ ; কারণ, শীত ও উষ্ণ এবং তমঃ ও প্রকাশের হ্রায় কার্য কারণের ও জাতি-বাস্তব [বিবন্ধ-স্বভাব] ভেদ ও অভেদ কখনই একটা বস্তুতে সমস্ত হইতে

পারে না । পক্ষান্তরে, যদি বল, সমস্ত বস্তুই প্রতীতি অনুসারে ব্যবস্থাপনীয় ; সমস্ত বস্তুই ত ভিন্ন ও অভিন্নরূপে প্রতীত হয়,—সমস্ত বস্তুই কারণরূপে ও জাতি-রূপে অভিন্ন, আর কার্যরূপে ও বাক্তি বা ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন । ছায়া ও আলোকের যে বিরোধ, তাহা দ্বিবিধ—একত্র একসঙ্গে অনবস্থাননিয়মরূপ ও ভিন্নাশ্রয়ে অবস্থানের নিয়মরূপ ; কিন্তু কার্য ও কারণে এবং জাতি ও ব্যক্তিতে উক্ত উভয়প্রকার বিরোধই দৃষ্ট হয় না । পরন্তু, একই বস্তুর দুইটা রূপ বা অবস্থামাত্র প্রতীত হইয়া থাকে । যথা,—‘এই ঘটটা মৃত্তিকা এবং এই গোটা ঘাঁড় ও শৃঙ্গহীন’ । লোক-ব্যবহারাজিজ্ঞাণ কখনও কোথাও কোন বস্তুই সম্পূর্ণ ভাবে

লৌকিকৈর্দৃষ্টচরম্। ন চ ত্ৰাদেজ্জলনাদিবদভেদো ভেদোপমর্দী দৃশ্যত-
ইতি ন বস্তুবিরোধঃ। যুৎস্বৰ্ণ-গবাস্থাত্ত্বানাবস্থিতৈশ্চ বটমুকুট-ষণ্ডমুণ্ড-
গবাত্ত্বানা (*) চাবস্থানাং।

ন চাভিন্নস্ত ভিন্নস্ত চ (+) বস্তুনোহভেদো ভেদশ্চৈক এবাকার-
ইতীশ্বরাজ্ঞা! প্রতীতহাদৈকরূপাং চেৎ; প্রতীতহাদেব ভিন্নাভিন্নত্বমিতি

একরূপ দর্শন করেন নাই (†)। আব অগ্নি যেরূপ দহমান তৃণাদি বস্তুকে বিনষ্ট (দগ্ধ) করে; অভেদও যে, সেইরূপ ভেদের বিনাশ করে; এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং এখানে ‘বস্তুবিরোধ’ বলিয়া কোন বিরোধ নাই (§)। বিশেষতঃ মৃত্তিকা, স্বর্ণ, গো, অশ্ব প্রভৃতিভাবাপন্ন বস্তুগুলিকেই আবাব [যথাক্রমে] ঘট, মুকুট এবং ষণ্ড ও মুণ্ড গো প্রভৃতিরূপেও অবস্থান করিতে দেখা যায়; অর্থাৎ মৃত্তিকা ঘটাকাবে, স্বর্ণ মুকুটাকাবে এবং গো ষণ্ডাদি আকারে পবিচিত হয়। [এখানে মৃত্তিকা এই জাতি বা সামান্য-ধর্ম্মানুসারে মূময় মাত্রই এক—অভিন্ন, অথচ ঘট, শরাবাদিরূপে ভিন্ন]।

আব অভিন্ন বস্তু—জাতির যে, কেবলই অভেদ আকার হইবে এবং ভিন্ন বস্তু—ব্যক্তির যে, কেবল ভেদই একমাত্র আকার হইবে, এরূপ কোন ঈশ্বরাজ্ঞা নাই! [যাহাতে অসঙ্গত হইলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে]। যদি বল, প্রতীতি অনুসাবেই বস্তুব একরূপত্ব স্বীকার করিতে

(*) ‘মুণ্ডবড়বালাজ্ঞান’ ইতি (গ) পাঠঃ। (†) ‘ভিন্নস্ত চ’ ইতি (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে।

(‡)—তাৎপর্য—‘মৃত্তিকা ও ঘট,’ এই উদাহরণে মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট তাহার কাৰ্য্য। এখানে মৃত্তিকা-কণী কারণেরই একটী অবস্থান নাম—ঘট; কাৰ্য্য ও কারণের সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে মৃত্তিকা কখনই ঘট-রূপে অবস্থান করিতে পারিত না। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘ষণ্ড গো’ স্থলে ‘গো’ একটী জাতি, ‘ষণ্ড’ একটী ব্যক্তি; জাতি ও ব্যক্তির সহাবস্থানে বিরোধ থাকিলে ‘গো’ কখনই ‘ষণ্ড’ হইতে পারিত না। অতএব, এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট জানা যাব যে, কাৰ্য্য ও কারণ এবং জাতি ও ব্যক্তি একই পদার্থের অবস্থায় মাত্র, উহার পরস্পর বিবজ্জ হয় না।

(§) তাৎপর্য—একই বস্তুতে ভেদভেদ স্বীকার পক্ষে প্রথমতঃ দুইটী বিরোধ আশঙ্কিত ও পরিহৃত হইয়াছে। তাহার প্রথমটী সহানুমাননিষেকরূপ, অর্থাৎ কগ্নি কালেও একত্র না থাক। দ্বিতীয়টী ভিন্নাধারত্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতই ভিন্ন স্থানে অবস্থিতির নিয়ম। এখন ‘নাস্ত-নাশক’রূপ আর একটী বস্তুবিরোধ আশঙ্ক্য করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। আশঙ্ক্য হইয়াছিল যে, অগ্নি যেমন দহমান তৃণকাষ্ঠাদি বিনষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি যে কোন বস্তুধর্ম্মের মধ্যে অভেদ উপস্থিত হয়, সেই অভেদ উপস্থিত হইবার তদুত্তরগত ভেদ বিনষ্ট করিয়া দেয়। অভেদমাত্রই ভেদের বিনাশক; সুতরাং একত্র ভেদভেদ স্বীকার করিলে উক্তপ্রকার বস্তুবিরোধ উপস্থিত হয়। তদুত্তরে ভেদভেদবাদী বলিতেছেন—অভেদ হইলেই যে, ভেদ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ কোনও নিয়ম দৃষ্ট হয় না; পরন্তু একজাতীয় পদার্থে জাতিগত অভেদ সত্ত্বেও মূময় ঘট প্রভৃতি পদার্থে ব্যক্তিগত ভেদ দেখা পায়মান দৃষ্ট হয়। অতএব, উক্তপ্রকার ‘বস্তুবিরোধ’ নামক কোন দোষ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

দ্বৈরূপ্যমপ্যভ্যুপগম্যতাং । ন হি বিস্ফারিতাক্ষঃ পুরুষো ঘটশরাব-ষণ্ডমুণ্ডা-
দিষু বস্তুষুপলভ্যমানেষু 'ইয়ং যুৎ, অয়ঞ্চ ঘটঃ, ইদং গোত্বম্, ইয়ঞ্চ ব্যক্তিঃ'
ইতি বিবেক্তুং শাকোতি; অপি তু, 'যুদয়ং ঘটঃ' যণ্ডো গোঃ' ইত্যেব প্রত্যেতি ।
অনুবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কারণমাকৃতিশ্চ, ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিবোধ্যং কার্য্যং ব্যক্তিশ্চেতি
বিবিনক্তীতি চেৎ; নৈবম্; বিবিন্তাকারানুপলক্ষেঃ । ন হি সূক্ষ্মমপি
নিরীক্ষমাণৈঃ 'ইদমনুবর্তমানং, ইদঞ্চ ব্যাবর্তমানম্', ইতি পুরোহবস্থিতে
বস্তুন্ত্যাকারভেদ উপলভ্যতে । যথা সংপ্রতিপন্নৈক্যে কার্য্যে বিশেষে চৈকত্ব-
বুদ্ধিরূপজায়তে, তথৈব সকারণে সমামান্যে চৈকত্ববুদ্ধিঃ (*) অবিশিষ্টোপজা-
য়তে । এবমেব দেশতঃ কালতশ্চাকারতশ্চ অত্যন্তবিলক্ষণোষপি বস্তুষু

হয়; তাহা হইলে বস্তুব ভেদাভেদও যখন প্রতীতির বিষয়, তখন বস্তুব দ্বিরূপতাও (ভেদ ও
অভেদ) স্বীকার করা আবশ্যক হয়। কাবণ, কোন ব্যক্তিই বিস্ফারিত-নেত্রে ঘট, শরা, ষণ্ড,
মুণ্ড বস্তু অবলোকন করিয়া কখনই 'এইটুকু মৃত্তিকা আব এইটুকু ঘট, এবং এইটুকু গোত্ব
জাতি, আর এইটুকু গো ব্যক্তি' এইরূপে জাতি ও ব্যক্তির পার্থক্য করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু,
'এই ঘটটী মৃত্তিকাস্বরূপ, এবং 'এই ষণ্ডটী গো', লোকে এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে,
[কিন্তু, কেহই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করে না] । যদি বল, জাতি ও ব্যক্তির এইরূপেই ত
বিবেক বা পার্থক্য করা হইয়া থাকে যে, ঘটাদি বস্তুব কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি ও তাহার আকৃতি
হয়—অনুবৃত্তি-বুদ্ধিগম্য, আর কার্য্য ও ব্যক্তি (ঘটাদি) হয়—ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিব (বসয়) । অভিপ্রায় এই
যে, ঘট-কাণ্ডের কারণ মৃত্তিকা ও কল্পগ্রীবাদিরূপ আকৃতি সমস্ত-ঘটেই অনুগত বা বর্তমান দেখা
যায়; আর তৎকার্য্য ঘট ব্যক্তির অত্র কুত্রাপি সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না । ইহা হইতেই উভয়ের
পার্থক্য জানা যায় । না—এইরূপেও পরিশুট ছইটী আকাবের পরস্পর পার্থক্যের প্রতীতি হয় না ।
কেন না, অতি সূক্ষ্মভাবে অবলোকন করিলেও এই অংশ অনুগত, আর এই অংশ ব্যাবৃত্ত, এইরূপে
কোন দৃষ্টমান বস্তুতেই আকাবগত পার্থক্য উপলব্ধ বা জ্ঞানগোচর হয় না । বিশেষতঃ যাহার ঐক্য
বা অভেদ নিশ্চিত হইয়া আছে; সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যেক্রপ একত্ব বা অভিন্নত্ব বোধ হয়,
কারণ ও সামান্য-ধর্ম্মযুক্ত কার্য্যবিশেষেও ঠিক সেইরূপই একত্ব-বুদ্ধি উপস্থিত হয়; উভয়ের মধ্যে
কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এইরূপ, যে সকল বস্তু দেশ, কাল ও আকার দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্ন-
প্রকার; অর্থাৎ বিভিন্নদেশগত, পৃথক্ পৃথক্ কালগত ও বিভিন্নপ্রকার আকৃতিসম্পন্ন; সেই
বস্তুসমূহেও 'ইহা সেই বস্তুই বটে', এই প্রকারে [জাতিগত ঐক্যের] প্রতীতিজ্ঞা হইয়া থাকে ।
[পূর্বদৃষ্ট বস্তুর যে, পশ্চাৎ দর্শনে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে হওয়া, তাহাকে প্রতীতিজ্ঞা বলে ।]

‘তদেবেদম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে । অতো দ্ব্যাত্মকমেব বস্তু প্রতীয়তে, ইতি কার্য-কারণয়োজ্য-ব্যক্ত্যশ্চাত্যন্তভেদোপপাদনং প্রতীতিপরাহতম্ ॥২৩॥

অথোচ্যেত—‘মুদয়ং ঘটঃ, ষণ্ডো গোঃ’ ইতিবৎ ‘দেবোহং, মনুষ্যো-হম্’ ইতি সামানাদিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেরাশ্ম-শরীরয়োরাপি ভিন্নাভিন্নত্বং স্মৃৎ; অত ইদং ভেদাভেদোপপাদনং নিজসদননিহিত-ভূতবহুজালায়ত-ইতি । তদ্বাদিনাকলিত-ভেদাভেদসাধন-সামানাদিকরণ্য-তদর্থযাথাত্ম্যাব-বোধবিলসিতম্ ।

তথা হি—অবাধিত এব প্রত্যয়ঃ সর্বত্রার্থং ব্যবস্থাপয়তি । দেবা-ত্যাভিমানস্বাশ্ম-যাথাত্ম্যগোচরৈঃ সর্বৈঃ প্রমাণৈর্বাধ্যমানো রজ্জু-সর্পাদিবুদ্ধিবৎ নাশ্ম-শরীরয়োরাভেদং সাধয়তি । ‘ষণ্ডো গোর্মুণ্ডো গোঃ,’ ইতি সামানাদিকরণ্যস্ত ন কেনচিৎ কচিৎ বাধো দৃশ্যতে; তন্মাত্মাতিপ্রসঙ্গঃ । অতএব জীবোহপি ব্রহ্মাণো নাত্যন্তভিন্নঃ; অপি তু ব্রহ্মাংশত্বেন ভিন্নাভিন্নঃ ।

অতএব বস্তুমাত্রই দ্ব্যাত্মক অর্থাৎ ভেদাভেদ উভয়কাৰে প্রতীত হইয়া থাকে ; অতএব, কার্য ও কারণে এবং জ্ঞাতি ও ব্যক্তিতে যে, অত্যন্ত ভেদ সমর্থন করা, তাহা অসম্ভববিরুদ্ধ [স্মৃতরাং উপেক্ষণীয়] ॥ ২৩ ॥

যদি বল, ‘এই ঘটটা মৃত্তিকা, এইটা ষণ্ড গো’ ইত্যাদিৰ হায় ‘আমি দেবতা, আমি মনুষ্য’, এই সকল স্থলেও আত্মা ও শরীরের সামানাদিকাবণ্য নিবন্ধন (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ) যখন ঐক্য বা অভেদ-প্রতীতি হইতেছে ; তখন আত্মা ও শরীরের ত ভেদাভেদ উপপন্ন হইতেই পারে । অতএব, এই ভেদাভেদের সাধনকে যে, নিজ-গৃহে অগ্নিশিখা প্রদানের হায় বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভেদাভেদসংগত সামানাদিকরণ্য ও সামানাদিকবণ্যের প্রকৃত অর্থের অনভিজ্ঞারই ফলমাত্র ।

দেখ,—যে প্রতীতিটি অপর প্রমাণ দ্বারা বাধিত অর্থাত্ ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চিত না হয় ; সেই প্রতীতিই সর্বত্র পদার্থ-নির্ধারণের হেতু হইয়া থাকে ; কিন্তু, আলোচ্য স্থলে আত্মার যে, দেবতাদি অভিমান, তাহা আত্মযাথাত্ম্য-বোধক সমস্ত প্রমাণে বাধিত ; স্মৃতরাং রজ্জু-সর্পাদি-বুদ্ধির হায় উক্ত [ভ্রান্ত] প্রতীতিও আত্মা ও শরীরের অভেদ সাধন করিতে পারে না । অতঃ, [পূর্বোদাহৃত] ‘ষণ্ড গো, মুণ্ড গো’, ইত্যাদি স্থানীয় সামানাদিকরণ্যের কোথাও অপর কোন প্রমাণেই বাধা দৃষ্ট হইতেছে না ; স্মৃতরাং [‘আমি দেবতা’ ইত্যাদি স্থলে পূর্বোক্ত ভেদাভেদ নিয়মের] অতি প্রসক্তি বা ব্যভিচার (নিয়মভঙ্গ) হইল না । অতএব, [সব বস্তুর ভেদাভেদরূপত্ব বশতঃ] জীবও ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক নহে ; পরন্তু, ব্রহ্মের অংশরূপে

তত্রাভেদ এব স্বাভাবিকঃ, ভেদস্বৌপাধিকঃ(*)। কথমিদমবগম্যতে ? ইতি
চেৎ ; “তত্ত্বমসি।” “নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা।” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”,
ইত্যাদিভিঃ ঋতিভিঃ, “ব্রহ্মেণৈব চাৰ্য্যপৃথিবী” ইতি প্রকৃত্য—

“ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেণৈব কিতবা উত ।

স্ত্রীপুংসৌ ব্রহ্মণো জাতৌ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মাত বা পুমান্(†) ॥” [অথর্ব০....]

ইত্যর্থবর্ণিকানাং সংহিতোপনিষদি ব্রহ্মসূক্তে অভেদশ্রবণাচ্চ ।

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মোকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।১৩]

“জ্ঞাত্তো দ্বাবজাবৌশানীশৌ” [শ্বেতাশ্ব০ ১।৯]।

“ক্রিয়াগুণৈরাগুণৈশ্চ তেষাম্,

সংযোগহেতুরপারোহপি দৃষ্টঃ ॥” [শ্বেতাশ্ব০, ৫।১২]

“প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণৈশ্চ সংসার-মোক্ষস্থিতি-বন্ধহেতুঃ”

[শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৬]।

ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। তন্মধ্যে অভিন্নভাবেই [জীবের] স্বাভাবিক, ভিন্নভাবেটা ঔপাধিক,
বা আরোপিত। যদি বল, উক্ত স্বাভাবিকই ও ঔপাধিকই জানা যায় কিসে ? [উত্তর]
নিম্নোক্ত প্রমাণেই ইহা জানা যায়,—[প্রথমতঃ:] ‘ভূমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ।’ ‘এই আত্মা ভিন্ন
আর দ্রষ্টা নাই।’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ।’ ইত্যাদি ঋতিসমূহ দ্বারা,—দ্বিতীয়তঃ ‘ব্রহ্মই এই ভূমি
ও অস্তরীক্ষ স্বরূপ’, এই প্রকরণে ‘ব্রহ্মদাশ (ব্রহ্ম-সম্প্রদাতা) ও ব্রহ্মদাস ; এতদ্ব্যবসায়ই ব্রহ্মস্বরূপ
এবং এই কিতব সমূহও ব্রহ্মস্বরূপ। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মই স্ত্রী ও পুরুষস্বরূপ।’ এই অথর্ববেদীয় সংহিতার ব্রহ্মসূক্তে অভেদ শ্রবণহেতু,—আর
‘মিহ অনিত্য পদার্থ সমূহেব নিত্যশক্তি স্বরূপ, চেতনসমূহেবও চৈতন্যসম্পাদক এবং এক
ইয়াও অনেকের বহুপ্রকার কাম বা অভিলষিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করেন।’ [জীব ও
পরমাত্মা], উভয়ই অজ (জন্মরহিত) ; তন্মধ্যে একটা (চেতন), অপরটা অজ্ঞ (অজ্ঞানে অভিভূত)
এবং ‘একটা স্রৈশ (প্রভু), অপরটা অনীশ (অপ্রভু)’। [সংসারহেতুভূত] ক্রিয়াগুণে, আর
[মোক্ষকারণীভূত] আয়ুগুণ দ্বারা তাহাদের সংযোগহেতু আরও একটা (জীবের অস্তিত্ব)
জানা যায়।’ ‘প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অধিপতি (পরিচালক), সৰ্ব-রজঃ-

(*) ভেদ-স্বৌপাধিকঃ ইতি (গ) পাঠঃ। ভেদস্বৌপাধিকঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তবান্ ইতি (গ) পাঠঃ।

“স কারণং করণাধিপাধিপঃ।” [শ্বেতাস্বঃ ৬।৯]।

“তয়োৱাণ্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বভানশ্লান্নোহভিচাকশীতি ॥” [শ্বেতাস্বঃ ৪।৬]।

“য আত্মনি তিষ্ঠন”, [বৃহদাঃ ৬।৭।২২]। “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্।...প্রাজ্ঞেনাত্মনা অস্বারূঢ় উৎসর্জনং যাতি।” [বৃহদাঃ, ৪।৩।২১, ৩৫]। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমিতি” [শ্বেতাস্বঃ ৩।৮] ইত্যাদিভির্ভেদশ্রবণাচ্চ (*) জীব-পরয়োর্ভেদাভেদাবশ্যাশ্রয়ণীয়ো। তত্র “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি” ইত্যাদিভির্মোক্ষদশায়াং জীবস্ত ব্রহ্ম-স্বরূপাপত্তিব্যপদেশাৎ, “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাবভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।” [বৃহদাঃ ৪।৪।১৪] ইতি (†) তদানীং ভেদেনেশ্বরদর্শননিষেধাচ্চ অভেদঃ স্বাভাবিক ইত্যেবগম্যতে ॥ ২৪ ॥

ননু চ, “সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি-
অনঃ ১] ইতি ‘সহ’ শ্রুত্যা তদানীমপি ভেদঃ প্রতীয়তে। বক্ষ্যতি চ—

তমোগুণের ঈশ (নিয়ন্তা) ঈশ্ববই সংসার, সৃষ্টি ও বন্ধের কাৰণ। ‘তিনিই কাৰণ ও কৰণাধি-
পতিবও অধিপতি।’ [‘জীব ও পরমাত্মা,] এতদ্ব্যয়েব মধ্যে একটা (জীব) ভোগযোগ্য কৰ্ম্মফল
ভোগ কৰে, অপরটা (পরমাত্মা) ভোগ না কৰিয়া কেবল [জীবের কৰ্ম্ম] দর্শন কৰেন।’ ‘মিনি
আত্মাতে (দেহে) অধিষ্ঠিত হন।’ [‘জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাব সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর
(আভ্যন্তরিক) কোন বিষয় অবগত হয় না।’ [‘মৃত্যুকালে জীব] প্রাজ্ঞ আত্মা-কর্তৃক পরিচালিত
হইয়া [দেহ] ত্যাগ করতঃ চলিয়া যায়।’ তাঁহাকেই (পরমাত্মাকেই) জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম
কৰিয়া থাকে।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে ভেদশ্রবণহেতুও জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ অবশ্যই
স্বীকার করিতে হয়। তন্মধ্যেও, ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হন’, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা
মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ থাকায় এবং ‘যখন ইহাব (মুমুক্শুর) নিকট সমস্তই
আশ্বস্বরূপ হইয়া যায়; তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে?’ এই শ্রুতিতে ঈশ্বরেও
ভেদদর্শনের নিষেধ থাকায় জানা যায় যে, [জীব-ব্রহ্মের] অভেদতাবই স্বাভাবিক বা
প্রকৃতিসিদ্ধ রূপ ॥ ২৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন।’
এই ‘সহ’ শ্রুতি (সহ ব্রহ্মণা) কথায় জানা যায় যে, মোক্ষদশায়ও [জীব-পরমেশ্বরভেদ] অক্ষুণ্ণই

(*) ভোগভেদ শ্রবণাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ইতি চ ইতি (গ) পাঠঃ।

“জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসম্মিহিতত্বাচ্চ।” [ব্রহ্মসূ., ৪।৪।১৭] । “ভোগ-
মাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ চ” [ব্রহ্মসূ., ৪।৪।২১] ইতি । নৈতদেবম্ ; “নাহোহিতোহস্তি
দ্রষ্টা” ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতৈরাশ্রভেদপ্রতিষেধাৎ । “সোহিহ্মুতে সর্বান্
কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” ইতি সর্বৈঃ কামৈঃ সহ ব্রহ্ম অশ্মুতে —
সর্বগুণাশ্রিতং ব্রহ্ম অশ্মুত ইত্যুক্তং ভবতি । অন্যথা, ‘ব্রহ্মণা সহ’ ইত্য-
প্রাধান্যং (*) ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত । “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ইত্যত্র মুক্তশ্রু
ভেদেনাবস্থানে সতি ঐশ্বর্যশ্চ ন্যূনতাপ্রসঙ্গো বক্ষ্যতে । অন্যথা “সম্পাদ্যা-
বির্ভাবঃ স্যেন, শব্দাৎ ।” [ব্রহ্মসূ., ৪।৪।১] ইত্যাদিভির্বিবোধেৎ ।
তস্মাদভেদ এব স্বাভাবিকঃ ; ভেদস্ত জীবানাং পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরস্পারক
বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহোপাধিকৃতঃ ।

যতপি, ব্রহ্ম নিরবয়বং সর্বগতক্, তথাপ্যাকাশ ইব ঘটাদিনা, বুদ্ধ্যা-
ছ্যুপাধিনা ব্রহ্মণ্যপি (+) ভেদঃ সম্ভবত্যেব । ন চ ভিন্নে ব্রহ্মণি বুদ্ধ্যাহ্যুপা-

থাকে । স্বয়ং স্বত্বকারও বলিবেন যে, ‘প্রকরণানুসাবে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের জগৎ-বচনা
ভিন্ন কার্যে ঈশ্বরতুল্য অধিকার হয়, বিশেষতঃ ঐ প্রকরণে জগৎ-বচনার প্রসঙ্গও নাই।’ ‘কেবল
ভোগাংশেই ঈশ্বর-সাম্যেব সূচনা বশতও [ঐক্যপ ভাষা যায়]।’ না—ইহা ঐক্যপ নহে; অর্থাৎ
উক্ত বাক্যসমূহের ঐক্যপ তাৎপর্য্য নহে; কেননা, ‘ইহা ভিন্ন আদ্য দৃষ্টা নাই,’ ইত্যাদি শত শত
শ্রুতি দ্বারা [ব্রহ্মের সহিত] আশ্রাব ভেদ প্রতিপাদ্য হইয়াছে । আদ্য “সোহিহ্মুতে” ইত্যাদি
অর্থও ঐক্যপ যে, মুক্ত পুরুষ সমস্ত কাম বা ভোগ্যবিষয়ের সহিত ব্রহ্মকে ভোগ করেন । এই-
রূপ অর্থ না করিয়া ‘ব্রহ্মের সহিত [ভোগ করেন]’ বলিলে ব্রহ্মের অপ্রাধান্য হইয়া পড়ে, [এবং
কাম্যবিষয় সমূহেরই প্রাধান্য হইতে পারে !] । আর “জগদ্ব্যাপারবর্জং” স্বত্রেও মুক্তপুরুষ ব্রহ্ম
হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যেবই কেবল ন্যূনতা কথিত হইবে; নচেৎ ‘মুক্ত-
পুরুষের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে অধিকার জন্মে; ইহা তদ্বোধক শব্দ হইতেই জানা যায়।’ ইত্যাদি
স্বত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । অতএব, [বুঝিতে হইবে,] অভেদই স্বাভাবিক; আর
পরব্রহ্ম হইতে যে, জীবগণের ভেদ, তাহা কেবল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপ উপাধি দ্বারা সম্পাদিত
হয় মাত্র । ব্রহ্ম যদিও নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী, তথাপি ঘটাদি দ্বারা আকাশের যেমন ভেদ সম্ভাবিত
হয়, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মেও সেইরূপ ভেদ নিশ্চয়ই সম্ভাবিত হয় । এখানে ঐক্যপ
আপত্তিও হইতে পারে না যে, ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইলে পব হইবে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির
সম্বন্ধ, আবার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হইলে হইবে ব্রহ্মভেদ; সুতরাং ‘ইতরেতরাশ্রয়’

ধিসংযোগঃ, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মণি ভেদঃ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ ।

উপাধেস্তৎসংযোগস্ত (*) চ কর্মকৃতত্বাৎ, তৎপ্রবাহস্ত চানাদিত্বাৎ ।

এতদ্ব্যুৎ ভবতি—পূর্বকর্মসম্বন্ধাৎ জীবাৎ স্বসম্বন্ধ এবোপাধিরূপ-
পদ্যতে ; তদ্ব্যুৎ কর্ম ; এবং বীজাকুরন্যায়েন কর্মোপাধিসম্বন্ধস্ত
(+) অনাদিত্বাদদোষ ইতি । অতো জীবানাং পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদ এব
স্বাভাবিকঃ, ভেদস্তোপাধিকঃ । উপাধীনাং পুনঃ পরস্পরং ব্রহ্মণা চাভেদবৎ
ভেদোহপি স্বাভাবিকঃ (‡) । উপাধীনামুপাধ্যন্তরাভাবাৎ, তদভ্যুপ-
গমেহনবস্থানাচ্চ । অতো জীবকর্ম্মানুরূপং (§) ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নস্বভাবা
এবোপাধ্য উৎপাদ্যন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

অত্রোচ্যতে—অদ্বিতীয়-সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মধ্যানবিষয়বিধিপরং বেদান্তবাক্য-

দোষ উপস্থিত হয় । ‘ইতবেতরাশ্রয়’ দোষ না হইবার কারণ এই যে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও
সেই উপাধির সহিত যে, ব্রহ্মের সংযোগ ; এতদ্ব্যয়ই কর্মকৃত বা কর্মফল ; সেই কর্ম ও
উপাধিসংযোগের প্রবাহ অনাদি-সিদ্ধ (||) ।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, পূর্ণজন্মীয় শুভাশুভ কর্মসম্বন্ধ জীব হইতেই (বুদ্ধি প্রভৃতি)
উপাধির উৎপত্তি হয়, এবং সেই উপাধিসম্বন্ধ জীব হইতেই আবাব শুভাশুভ কর্ম সমুৎপন্ন হয় ;
এই ভাবে বীজাকুরের ত্রায় কর্ম ও উপাধি-সংযোগের অনাদিহনবিন্দন [পূর্বোক্ত ‘ইতরে-
তরাশ্রয়’ দোষ হয় না । অতএব, জীবসমূহের যে, পরস্পর ভেদ এবং ব্রহ্ম হইতেও যে,
জীবসমূহের ভেদ, ইহা উপাধিকৃত—স্বাভাবিক নহে । কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি সমূহেরও
পরস্পরের সঙ্গে এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ভেদ, অভেদ, উভয়ই আছে ; তন্মধ্যে ভেদই উহাদের স্বাভাবিক,
আব অভেদভাবটী উপাধিক বা কারনিক । কারণ, উপাধি সমূহেরও ভেদক আর ত কোনও
উপাধি নাই । পক্ষান্তরে, উপাধিরও অপব উপাধি করনা কবিলে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত
হইয়া পড়ে । অতএব, [বুদ্ধিতে ইবে যে,] স্বকৃত কর্ম্মানুসাবেই জীবের অনুরূপ উপাধিসমূহ
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই উপাধিসমূহ আবাব বন্ধ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ॥ ২৫ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের ধ্যান-

(*) তত্তৎসংযোগস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) কর্মসম্বন্ধস্ত ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) “ভেদস্তোপাধিকঃ” ইত্যাদিঃ “স্বাভাবিকঃ” ইত্যন্তঃ সম্বর্তঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) জীবকর্ম্মানুরূপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(||) তাৎপৰ্য্য—অভিপ্রায় এই যে, জীবকৃত শুভাশুভ কর্মফলে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি ও তৎসংযোগের
উৎপত্তি হয়, আবাব বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযোগের পর শুভাশুভ কর্মের অধিকার হয়, অর্থাৎ অগ্রে কর্ম না থাকিলে
উপাধি জন্মিতে পারে না, আবাব অগ্রে বুদ্ধিরূপ উপাধি না জন্মিলেও বুদ্ধিসম্পাদ্য কর্মের উৎপত্তি হইতে পারে
না ; অতরাং কর্ম ও উপাধি-সংযোগের মধ্যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ সন্নিবিষ্ট হয় সত্য ;
কিন্তু ঐ কর্ম ও উপাধি-সংযোগ যখন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—কে অগ্রে কে পশ্চাৎ, ইহা নির্ণয়
করিবার কোনও উপায় নাই, তখন এতদ্ব্যয় ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইতে পারে না ।

জাতমিতি বেদান্তবাক্যরভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাবলম্বিভিঃ কৰ্ম্মশাস্ত্রৈঃ
প্রত্যক্ষাদিভিঃ ভেদঃ প্রতীয়তে । ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরবিরোধাদনাদ্য-
বিদ্যামূলতয়াপি ভেদপ্রতীত্বাপত্তেরভেদ এব পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । তত্র(*)
যত্নক্ৰমঃ—ভেদাভেদয়োরুভয়োরপি প্রতীতিসিদ্ধত্বাৎ ন বিরোধ ইতি ;
তদযুক্তম্ ; কস্মাচ্চিৎ কস্মাচ্চিৎ বিলক্ষণত্বং হি তস্মাৎ তস্য ভেদঃ, তদ্বিপরী-
তত্বং চাভেদঃ । তয়োঃ তথাভাবাতথাভাবরূপায়োরেকত্র সম্ভবমনুস্মৃতঃ কো
ব্রবীতি । কারণাত্মনা জাত্যাত্মনা চাভেদঃ, কার্যাত্মনা ব্যক্ত্যাত্মনা চ ভেদঃ,
ইতি আকার-ভেদাদবিরোধ ইতি চেৎ ; ন, বিকল্পাসহত্বাৎ । আকারভেদাদ-
বিরোধ ইতি বদতঃ (†) কিমেকস্মিন্নাকারে ভেদঃ, আকারান্তরে চাভেদঃ‡
ইত্যভিপ্রায়ঃ ? উত আকারদ্বয়যোগি-বস্তুগতাবুভাবপি ? ইতি । পূর্বস্মিন্
কল্পে, ব্যক্তিগতো ভেদো জাতিগতশ্চাভেদ ইতি নৈকস্ম দ্ব্যাত্মকতা । জাতি-
ব্যক্তিরিতি চৈকমেব বস্তুতি চেৎ ; তর্হি আকারভেদাদবিরোধঃ পরিত্যক্তঃ

বিধায়ক ; সূত্রবাং সেই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যে [জীব-ব্রহ্মেব] অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে ; পক্ষান্তবে,
ভেদসাপেক্ষ কৰ্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রসমূহ হইতেও আবাব ভেদ-প্রতীতি হইতেছে ; একত্র ভেদ ও
অভেদে বিরোধ হয় বলিষা—এবং অনাদি অবিজ্ঞামূলক বলিয়াও যখন ভেদ প্রতীতিব উপপাদি
হইতে পারে ; তখন অভেদ প্রতীতিই যে, পবমার্গ বা সত্য ; এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।
এই পক্ষে যে, ভেদ ও অভেদের প্রতীতি-সিদ্ধক-নিবন্ধন বিরোধ নাই, বলা হইয়াছে ; তাহা
যুক্তিযুক্ত হয় না । কেন না ; কোন এক পদার্থে যে, অপব পদার্থ হইতে বৈলক্ষণ্য, তাহাই
তত্ত্বভয়ের ভেদ, আব তাহার বিপরীতভাবই অভেদ ; সূত্রবাং পদস্পৰ বিকল্পভাবাপন্ন সেই
ভেদাভেদের যে, একই স্থানে সম্ভাবনা, তাহা অনুস্মৃত বা প্রকৃতিস্ত কোন্ লোক বলিতে
পারে ? যদি বল, কারণরূপে ও জাতিরূপে অভেদ, আর কার্গ ও ব্যক্তিরূপে ভেদ ; এই
উভয়ভাবে একত্র ভেদাভেদে ত কোনই বিরোধ হইতে পারে না । না,—ইহাও বলা যায়
পারে না ; কাবণ, ইহা বিচারসহ হয় না । জিজ্ঞাসা করি—আকারভেদে যিনি অবিরোধ
বলিয়া থাকেন, তাহার এই কথার অভিপ্রায় কি ? --এক আকারে (জাতিরূপে ও কারণাকারে)
অভেদ, আর আকারান্তরে (কার্গ ও ব্যক্তিরূপে) ভেদ ? অথবা, ভেদাভেদ উভয়ই কি [জাতি-
ব্যক্তি ও কার্গাকারণ, এই] উভয়বিধ আকারবিশিষ্ট বস্তুগত ? প্রথম পক্ষে যখন ব্যক্তিগত
ভেদ ও জাতিগত অভেদ ; তখন একের ত আর বিরূপতা হইল না, [কারণ, জাতি ও ব্যক্তি
এক পদার্থ নহে] । যদি বল, জাতি ও ব্যক্তি, একই পদার্থ (পৃথক নহে) ; তথাহা হইলেও

(*) অত্র ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অবিরোধঃ বদতঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বাভেদঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

স্তাৎ । একস্মিংশ্চ বিলক্ষণত্ব-তদ্বিপৰ্য্যয়ৌ বিরুদ্ধাবিত্যুক্তম্ । দ্বিতীয়ে তু কল্পে, অন্তোন্তবিলক্ষণমাকারদ্বয়ম্, অপ্রতিপন্নঞ্চ তদাশ্রয়ভূতং বস্তুতি । তৃতীয়াভ্যুপগমেহপি (*) ত্রয়াণামন্তোন্তবৈলক্ষণ্যমোবোপপাদিতং স্তাৎ ; ন পুনরভেদঃ । আকারদ্বয়নিরূপ্যমাণাবিরোধঃ (+) তদাশ্রয়ভূতে বস্তুনি ভিন্না- ভিন্নত্বমিতি চেৎ ; স্বস্মাদ্ বিলক্ষণং আশ্রয়মাকারদ্বয়ং স্বস্মিন্ বিরুদ্ধধৰ্ম্মদ্বয়- সমাবেশ-নির্বাহকং কথং ভবেৎ ? অবিলক্ষণং তু কথন্তরাম্ ? আকারদ্বয়- তদ্বতোশ্চ দ্ব্যাত্মকত্বাভ্যুপগমে নির্বাহকাস্তরাপেক্ষয়া অনবস্থানাৎ(‡) । ন চ সম্প্রতিপন্নৈক্য-ব্যক্তি-প্রতীতিবৎ সমামান্বেহপি (§) বস্তুত্বেকরূপা প্রতীতি- রূপজায়তে । যতঃ(॥) ‘ইদমিখম্,’ ইতি সৰ্বত্র প্রকার-প্রকারিতয়ৈব সৰ্ব্বা প্রতীতিঃ । তত্র, প্রকারাংশো জাতিঃ, প্রকার্যাংশো ব্যক্তিঃ, ইতি নৈকা-

‘আকাবভেদে অবিরোধ’, কথাটা পরিত্যাগ করিতে হইল । কারণ, একই পদার্থে বৈলক্ষণ্য ও তদ্বিপৰ্য্যয় অর্থাৎ অবৈলক্ষণ্য যে, বিরুদ্ধ হয়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । দ্বিতীয় কল্পেও [আকারদ্বয়বিশিষ্ট এক বস্তুগত, এই পক্ষেও, পবম্পব বিজাতীয় (পৃথক্ প্রতীতি-গম্য)] [জাতি ও ব্যক্তিরূপ] দুইটা আকাব ত উপলব্ধির বিষয় হয় না ; অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি যে, সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটা পদার্থ, ইহা ত অসম্ভব হয় না ; [জাতি ও ব্যক্তির অতিবিক্ত তদাশ্রয়ভূত যে, তৃতীয়ও কোন বস্তু প্রতীতি-সিদ্ধ নাই ; ইহাও ‘অপ্রতিপন্ন’ কথা হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে] । আর জাতি ও ব্যক্তির আশ্রয়ভূত তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও [জাতি, ব্যক্তি ও তদাশ্রয় বস্তু, এই] তিনই যখন অন্তোন্তবিলক্ষণ, তখন উহাদের বৈলক্ষণ্যই প্রতিপাদিত হয়, কিন্তু অভেদ প্রতিপাদিত হয় না । আব আকাবদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুতে আকারভেদে ভেদাভেদ সম্ভব হয়, বলিলেও বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ আকার-দ্বয় স্বায় আশ্রয়ভূত বস্তুতে কিরূপেইবা ভেদাভেদরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ সম্পাদনে সমর্থ হইবে ? আব অবিলক্ষণ হইলে অর্থাৎ উক্ত তিনই একরূপ হইলে ত কোনরূপেই উহা হইতে পারে না । অথচ আকাবদ্বয় ও তদাশ্রয়, এতদ্বয়ের বিরূপতা (বৈলক্ষণ্য) স্বীকার করিলে সেই বৈলক্ষণ্য-নির্বাহের জন্ত অপর একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; তাহারও বৈলক্ষণ্য-নির্বাহের জন্ত অপর একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইতে পারে । আর যাহার একত্ব পক্ষে কোন বিসংবাদ নাই, সেই ব্যক্তিরূপেও (একটি বস্তুতেও) একত্ব প্রতীতি হয় না ; কেন না, সর্বত্রই ‘ইহা এইপ্রকার’, এইরূপে প্রকার-প্রকারিতাবেই অর্থাৎ সামান্য-বিশেষভাবে বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই সমস্ত প্রতীতি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ‘প্রকাব’ অংশটি জাতি, আর

(*) ত্রিতয়াভ্যুপগমেহপি ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(†) নিরূপমাণা ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) অনবস্থা ত্যাং ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ ।

(§) তত্ত্বসামান্বেহপি ইতি (গ) পাঠঃ ।

(॥) যতঃ ইতি (গ) পৃথক্ নাতি ।

কারতা-(*) প্রতীতিঃ। অতএব জীবন্তাপি ব্রহ্মণো ভিমাভিমত্বং ন সম্ভবতি। তন্মাদভেদন্তানন্তথাসিদ্ধ-শাস্ত্রমূলহাদনান্তবিদ্যামূল এব ভেদ-প্রত্যয়ঃ ॥ ২৬ ॥

নশ্বেবং ব্রহ্মণ এবাজ্জহাৎ তন্মূলশ্চ জন্ম-জরা মরণাদয়ো দোষাঃ প্রোক্তাঃ। ততশ্চ “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ।” [মুণ্ডো.১।১১৯]। “এষ আত্মা অপহতপাপা”, [ছান্দো.০,৮।১।৫] ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি বাধ্যেরন্। নৈবম্; অজ্ঞত্বাদিদোষণামপরমার্থত্বাৎ। ভবতন্তুপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্তর-মনভূপগচ্ছতো ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গঃ, তৎকৃতশ্চ জীবত্বাজ্ঞত্বাদয়ো দোষাঃ পরমার্থত এব (+) ভবেয়ুঃ। ন হি ব্রহ্মণি নিরবয়বেহচ্ছেদ্যে সম্বধ্যমানা উপাধয়ন্তচ্ছিত্বা ভিত্ত্বা বা সম্বধ্যন্তে, অপি তু—ব্রহ্মস্বরূপে সংযুজ্য তন্নিম্নেব স্বকার্য্যাণি কুর্বন্তি ॥ ২৭ ॥

যদি মন্বীত - উপাধ্যুপহিতং ব্রহ্ম জীবঃ, স চাপুপরিমাণঃ। অণুত্বক

‘প্রকারী’ অংশটি ব্যক্তি; সুতরাং কুত্রাপি একাকারতার প্রতীতি হয় না। এই কাবণেই (এক বস্তুতে ভেদাভেদের বিরোধ বশতই) জীববৎ ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদভাব সম্ভবপব হয় না। অতএব, এই অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অন্তথা অর্থাৎ প্রকারান্তরে সম্ভতি কবিতো পারা যায় না বলিয়াই এই ভেদ-প্রত্যয়কেই অনাদি অবিদ্যামূলক বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

ভাল, জীব ও ব্রহ্মের অভি-ভাবই পৰমার্থ সত্য হইলে ব্রহ্মকেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিতে হয়, অজ্ঞানাস্রয় বা অজ্ঞত্ব নিবন্ধন জীবের তায় ব্রহ্মেও অজ্ঞানমূলক জন্ম-মরণাদি দোষ বাশি প্রোক্তভূত হইতে পারে? ব্রহ্মেও জন্ম-মরণাদি দোষ সম্বন্ধ হইলে ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন।’ ‘এই আত্মা নিষ্পাপ।’ ইত্যাদি শ্রুতিশাস্ত্র বাধিত হইয়া পড়ে। না—অজ্ঞত্বাদি দোষ যখন পারমার্থিক বা সত্য নহে, তখন ব্রহ্মে উক্ত দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না; বরং তুমি যখন উপাধি ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকার কর না; তখন তোমার মতেই ব্রহ্মে উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং সেই উপাধি-রূত জীবত্ব, অজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ রাশিও পরমার্থ-সত্যরূপেই ব্রহ্মে প্রোক্তভূত হইতে পারে। কেন না, নিরবয়ব ও অচ্ছেদ্য ব্রহ্মে সংসৃষ্ট উপাধি সমূহ যে, ব্রহ্মকে ছেদন ভেদন করিয়া তাহাতে সম্বন্ধ হয়, তাহা নহে; পরন্তু ব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মের উপরেই নিজ নিজ কার্য্য সমুৎপাদন করে মাত্র ॥ ২৭ ॥

আর যদি মনে কর, উপাধি-উপহিত অর্থাৎ বুদ্ধাদি উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মই জীবসংজ্ঞা লাভ করেন; জীবের অবচ্ছেদক বা উপাধিস্বরূপ মনের পরিমাণ—অণু; এই কারণে

অবচ্ছেদকস্য মনসোহগুহ্যং । স চাবচ্ছেদঃ (*) অনাদিঃ । এবমুপাধ্যুপ-
হিতে দেশে (†) সম্বধ্যমানা দোষা অনুপহিতে পরে ব্রহ্মণি ন সম্বধ্যন্ত-
ইতি । অয়ং (‡) প্রকৃত্যঃ—‘কিমুপাধিনা ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডোহগুরুপো
জীবঃ ? উত অচ্ছিন্ন এবাগুরুপোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ ? উত
উপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্ ? অথ উপাধিসংযুক্তং চেতনান্তরম্ ? অথ
“উপাধিরেব ?” ইতি ।^(১) অচ্ছেদ্যত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ কল্পো ন কল্পতে ;
আদিমব্ধক জীবস্ত স্মৃতাং । একস্ত সত্যো দ্বৈতীকরণং হি ছেদনম্ । দ্বিতীয়ে
তু কল্পে, ব্রহ্মণ এব প্রদেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্বের দোষা-
ন্তস্তেব (§) স্মৃতাঃ । উপাধৌ গচ্ছত্বুপাধিনা স্বসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণাবোগা-
দনুসংযুক্তোপাধিসংযুক্ত-ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ-মোক্ষৌ

তদুৎপত্তি জীবও অণুপরিমাণ । সেই অবচ্ছেদ বা উপাধিসম্বন্ধও অনাদি । এই প্রণালী
অনুসারে [ব্রহ্ম যায় যে,] উপাধিবিশিষ্ট দেশে (জীবে) যে সকল দোষ সমুৎপন্ন হয়, অনুপহিত
(উপাধিসম্বন্ধবহিত) পরবন্ধে সে সকল দোষ কখনই সম্বন্ধ হয় না বা হইতে পাবে না । (১)
এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, অণুপরিমাণ জীব কি উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাংশ ? অথবা
[উপাধি দ্বারা] অনবচ্ছিন্ন অথচ অণুপরিমাণ উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মেবই প্রদেশবিশেষ ? কিংবা
উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ? অথবা উপাধিসংযুক্ত অপর একটা চেতন ? কিংবা উপাধিই ? তদাধো
গগন পক্ষটী সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য [স্মৃতবাং উপাধি দ্বারা ছিন্ন
হইতে পাবেন না ।] বিশেষতঃ এ পক্ষে জীবের আদিমত্ব বা জগত্ত্বও হইতে পাবে ! কারণ,
একটা পদার্থের যে দ্বিধা করণ বা পার্থক্যসাধন, তাহাবই নামছেদন । দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মেবই
অংশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধ হওয়ার ফলতঃ উপাধিকৃত দোষসমূহ তাহাবই (ব্রহ্মেবই) সম্ভাবিত
হয় । বিশেষতঃ উপাধি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তখন সেই উপাধিটী
কখনই স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে পাবে না, তাহাব প্রতিনিয়তই
ব্রহ্মপ্রদেশের সহিত বিচ্ছেদ হইতেছে ; এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে উপাধি-বিগন হওয়ায় সেই সকল ক্ষণে
জীবের বন্ধ ও মোক্ষ হইতে পাবে । অভিপ্রায় এই যে, অংশবিশেষের সহিত উপাধি-সংযোগই

(*) অবচ্ছেদকঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) উপাহিতেহংশে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ইহার্য ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) একত্বেন ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য,—অভিপ্রায় এট যে, অণুও অনন্ত ব্রহ্মই অণুপরিমাণ (অসিদ্ধম্) মনরূপ উপাধি দ্বারা
পরিচ্ছিন্ন হইয়া ‘জীব’ সংজ্ঞা লাভ করেন । ‘অবচ্ছেদক মন যখন অণুপরিমাণ, তখন তদবচ্ছিন্ন জীবও অণুপরি-
মাণ । ব্রহ্মের এই অবচ্ছিন্ন জীব ভিন্ন অনবচ্ছিন্ন অংশও আছে ; তাহাই ‘পরব্রহ্ম’ সংজ্ঞায় অভিহিত হয় । উপাধি
সম্বন্ধ বশতঃ যে কোন দোষ সম্ভাবিত হয়, তৎসমস্ত সেই উপহিত অংশ—জীবেরই প্রাকৃত্ত্ব হইবে ; কিন্তু
অনুপহিত অংশও পরব্রহ্ম আর সেই সমস্ত দোষ সংশ্লিষ্ট হয় না । সুতরাং জীবগত অজ্ঞাহি দোষে ব্রহ্মের সম্বন্ধ

স্মাতাম্ । আকর্ষণে চাচ্ছিন্নত্বাৎ কৃৎস্নস্ত ব্রহ্মণ আকর্ষণং স্মাতং ।
নিরংশস্ত ব্যাপিন আকর্ষণং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; তর্হি উপাধিরেব গচ্ছতীতি
পূর্বোক্ত এব দোষঃ স্মাতং । অচ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশেষু সর্বোপাধিসংসর্গে
সর্বোপাধি জীবানাং ব্রহ্মণ এব প্রদেশত্বেন অভেদ-প্রতিসন্ধানাং (*) স্মাতং ।
প্রদেশভেদাদপ্রতিসন্ধানে চৈকস্মাপি স্বেপাধৌ গচ্ছতি সতি প্রতিসন্ধানাং
ন স্মাতং । তৃতীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মস্বরূপস্বেপাধিসম্বন্ধেন জীবত্বাপাতাৎ
তদতিরিক্তানুপহিতব্রহ্মাসিদ্ধিঃ স্মাতং ; সর্বেষু চ দেহেষু এক এব জীবঃ স্মাতং ।
তুরীয়ে তু কল্পে, ব্রহ্মণোহস্ত এব জীবঃ, ইতি জীবভেদাস্বেপাধিকত্বং পরি-
ত্যক্তং স্মাতং । চরমে চার্বাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্মাতং । তস্মাদভেদ-

বন্ধ, আর সেই উপাধি বিগমই মোক্ষ ; এইরূপই যখন বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা, তখন পবিচ্ছিন্ন
মনরূপ উপাধিটা ব্রহ্মের যখন যে প্রদেশে সংযুক্ত হইবে, তখন সেই অংশে বন্ধ উপস্থিত হইবে,
পূর্বসংযুক্ত অপরাপর অংশগুলি বিমুক্ত হইয়া যাইবে । পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম যখন অখণ্ড পদার্থ, উপাধি-
দ্বারা তাহার আকর্ষণ স্বীকার করিলে অখণ্ড সমস্ত ব্রহ্মেবই আকর্ষণ হইতে পারে । যদি বল,
নিরংশ ব্যাপক পদার্থেব আকর্ষণই অসম্ভব ; তাহা হইলে ত সেই পূর্বোক্ত দোষই (প্রতিক্ষণে
বন্ধ-মোক্ষ-সম্ভাবনাই) উপস্থিত হইয়া পড়ে । উপাধি দ্বারা অচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক্কৃত নহে,
এমন ব্রহ্মপ্রদেশে যখন সমস্ত উপাধিবিই সম্বন্ধ হইতে পারে, অখণ্ড সমস্ত জীবই যখন এক ব্রহ্মেবই
প্রদেশ বিশেষ, তখন সমস্ত জীবেরই পরস্পর ভিন্ন প্রতীতি হইতে পারে ? অর্থাৎ একই জ্ঞান
সকলের হৃদয়েই সমানভাবে স্থান পাইতে পারে । আর জীব যদি ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশ-স্বরূপ
হয়, এবং তন্নিমিত্তই যদি একের জ্ঞানে সকলের জ্ঞান না হয়, তাহা হইলেও স্ব-স্ব উপাধি যখন
প্রদেশান্তর সম্বন্ধ হয়, তখন একই ব্যক্তিব পূর্ণাপব জ্ঞানের স্মৃতি না হইতে পারে ? (†) । আব
তৃতীয় পক্ষেও উপাধি-সম্বন্ধ বশতঃ স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই যখন জীবত্ব উপস্থিত হয় ; তখন জীবতি-
রিক্ত অনুপহিত ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে ! এবং সর্বদেহে একই জীব কল্পিত হইতে
পারে ? চতুর্থ কল্পেও জীব যখন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্কৃত হইল, তখন পূর্বকল্পিত জীব-ভেদের
উপাধিকত্ব-সিদ্ধান্তটা পরিত্যাগ করিতে হয় । আব সর্বশেষ পক্ষটা স্বীকার করিলে ত চার্বাকের

(*) 'তবৈব' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) একত্ব-প্রতিসন্ধানম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপর্যঃ—ভিন্ন ভিন্ন জীব একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশান্তর, এই কারণে যদি একের জ্ঞানে অপরের
জ্ঞান না হয় ; তাহা হইলে একই জীবের উপাধি যখন ব্রহ্মের পূর্ণপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রদেশে
সংযুক্ত হইল, তখনও ত ব্রহ্ম-প্রদেশ এক রহিল না—ভিন্ন হইয়া গেল ; সুতরাং সে অবস্থায় পূর্ণতাব মনে
করা অসম্ভব হইয়া উঠে ; কারণ, তখনও অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধক প্রদেশ-ভেদ কারণটা বিস্তারিত রহিয়াছে ।
অতএব, প্রদেশ ভেদকে অভেদ প্রতিসন্ধানের বাধক বলা যায় না ।

শাস্ত্রবলেন কুৎসস্ত ভেদস্তাবিদ্যামূলত্বমেবোভ্যুপগন্তব্যম্ । অতঃ প্রবৃত্তি-
নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনপরতয়েব শাস্ত্রস্ত প্রামাণ্যেহপি ধ্যানবিধি-শেষতয়া
বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্যমুপপন্নমিতি ॥২৮॥

তদপ্যুক্তম্ ;—ধ্যানবিধিশেষেহপি বেদান্তবাক্যানামর্থ-সত্যত্বে প্রামা-
ণ্যযোগাৎ । এতদুক্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপগোচরাণি বাক্যানি কিং
ধ্যানবিধিনৈকবাক্যতামাপন্নানি ব্রহ্মস্বরূপে প্রামাণ্য প্রতিপদ্যন্তে ? উত-
স্বতন্ত্রাণ্যেব ? একবাক্যত্বে ধ্যানবিধিপরত্নেন ব্রহ্মস্বরূপে তাৎপর্যং ন সম্ভ-
বতি । ভিন্নবাক্যত্বে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজন-বিরহাদনববোধকত্বমেব । ন চ
বাচ্যম্,—ধ্যানং নাম স্মৃতিসত্ত্বতিরূপম্ ; তচ্চ স্মৃতিবৈকনিরূপণীয়মিতি ।
ধ্যানবিধেঃ স্মৃতিব্যবিশেষাকাঙ্ক্ষায়াম্—“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা ।” “অয়মাত্মা
ব্রহ্ম, সর্বানুভূতিঃ(*)”, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তিঃ আন০, ১ ।]

পক্ষই স্বীকার কবা হয় (†) । অতএব অভেদবোধক শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে জীব-ভেদকে অবিতা-
মূলক বলিয়াই স্বীকার কবা উচিত । অতএব, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-প্রকাশক শাস্ত্রের
প্রামাণ্য স্বীকার কবিলেও ধ্যান-বিধি ব্রহ্মস্বরূপে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণেও বেদান্ত-বাক্যসমূহের
প্রামাণ্য সন্দেহতই হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

এ সিদ্ধান্তও যুক্তি-যুক্ত হয় না ; কেন না, ধ্যান-বিধি শেষ বা অঙ্গ হইলেও বেদান্ত-বাক্য-
সকল যে সত্য অর্থে প্রকাশক, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম-স্বরূপ-
বোধক বেদান্ত-বাক্যসকল কি ধ্যান-বিধি সহিত একবাক্যতা (এক বিষয়ে তাৎপর্যশালিতা)
প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশনে প্রামাণ্য লাভ করে ? অথবা স্বতন্ত্রভাবে ? একবাক্যতা
পক্ষে ঐ বাক্যসমূহ যখন ধ্যান বিধি শেষ বা অঙ্গমান, তখন ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞাপনে উহাদের তাৎপর্য
সম্ভবপব হয় না ; আর ভিন্নবাক্যতা পক্ষেও ঐ সকল বাক্য যখন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন-রহিত,
তখন নিশ্চই সত্যার্থ-বোধক নহে । একথাও বলিতে পার না যে, স্মৃতি-ধারণার নাম হইল
ধ্যান ; সেই ধ্যানের নিরূপণ কেবল স্মৃতিব্য বিষয়মাত্র-সাপেক্ষ ; সেই ধ্যান-বিধিবই অপেক্ষিত
বিশেষ বিশেষ স্মৃতিব্য বিষয়ের নিরূপণেই ইচ্ছায়—‘এই দৃষ্টমান যে কিছু পদার্থ, সমস্তই এই
আয়স্বরূপ ।’ ‘এই আত্মাই সর্বানুভাবক ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (অসীম) ।’

(*) সর্বানুভূঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—শেষ কল্পে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, যে, ‘উপাধি মনই কি জীব ?’ এখন কথা হইতেছে যে,
যদি উপাধিভূত মনকেই ‘জীব’ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নাস্তিক-শিখোনি চার্লীক-মতের সঙ্গে
এই মতের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না ; কারণ, চার্লীকও বলেন দেহাদির অতিরিক্ত ‘জীব’ নামক কোন
চেতন পদার্থ নাই, পরন্তু ঐ দেহাদিই জীবের প্রকৃত স্বরূপ । “ন স্বর্গো নাপর্গো বা বৈবায়া পাংলৌকিকঃ ।
ভগ্নীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনঃ কৃতঃ ॥” অর্থাৎ স্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, এবং পারলৌকিক (পরলোকগামী)
[দেহাতিরিক্ত] আত্মাও নাই । দেহ ভগ্নীভূত (বিনষ্ট) হইলে তাহার আর পুনরার আগমন হইবে কোথা হইতে
বা কি প্রকারে ? ইত্যাদি বাক্যে চার্লীকের নিজ মত পরিব্যক্ত হইয়াছে ।

ইত্যাদীনি স্বরূপ-তদ্বিশেষাদীনি সমর্পয়ন্তি । তেনৈকবাক্যতামাপন্নাত্ম-
সম্ভাবে (*) প্রমাণম্, ইতি ধ্যানবিধেঃ স্মৃতিব্যবিশেষাপেক্ষেহপি “মনো
ব্রহ্মত্ব্যুপাসীত [ছান্দোগ্য ৭।১।৫ ।] (†) ইত্যাদি-দৃষ্টিবিধিবৎ অসত্যোনা-
প্যর্থবিশেষেণ ধ্যাননির্বৃত্ত্যুপপত্তেৰ্য্যেয়সত্যত্বানপেক্ষাৎ । অতো বেদান্ত-
বাক্যানাং প্রবৃতি-নিবৃত্তিপ্রয়োজনবিধুরত্বাৎ ধ্যানবিধিশেষেহপি (‡) ধ্যেয়-
বিশেষ-স্বরূপসমর্পণমাত্রপর্য্যবসানাৎ, স্মাতন্ত্ৰেহপি বালাতুরাত্ম্যপাচ্ছন্দন-
বাক্যবৎ জ্ঞানমাত্রেনৈব পুরুষার্থপর্য্যন্ততাসিদ্ধেচ্চ পরিনিষ্পন্নবস্ত-সত্যতা-
গোচরত্বাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ন সম্ভবতীতি প্রাপ্তম্ ॥২৯॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

তত্র প্রতিপত্ততে—“তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” ইতি । সমন্বয়ঃ—সম্যক্ অন্বয়ঃ,
পুরুষার্থতয়া অন্বয় ইত্যর্থঃ । পরমপুরুষার্থভূতস্ত অনবধিকৃতিশয়া-
নন্দস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহভিধেয়তয়ান্বয়াৎ তৎ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং সিধ্যত্যে-

ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যসমূহ যখন ব্রহ্মবস্বরূপ ও তদন্ত বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহ প্রকাশ
করিতেছে, তখন সেই ধ্যান-বিধি সহিত একবাক্যতালভ কবিয়া প্রতিপাদ্য অর্থের সত্যতা
বিষয়ে প্রমাণরূপে পবিগণিত হইতে পারে? তাহা হইলেও মনেতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিধারক ‘মনকে
ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে।’ ইত্যাদি বাক্যের জ্বায় অসত্য বাক্যার্থ দ্বাবাও যখন ধ্যান-ক্রিয়া
নিষ্পন্ন হইতে পারে; তখন ধ্যান-কার্য্যে ধ্যেয় পদার্থের কিছুমাত্রও সত্যতার অপেক্ষা করে না ।
অতএব, বেদান্ত-বাক্য সমূহ প্রবৃতি ও নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবাহিতা বশতঃ ধ্যান-বিধি বত্বীন
হইলেও যেহেতু কেবল ধ্যেয়-পদার্থের স্বরূপ প্রকাশনেই পর্য্যবসিত, আব স্মাতন্ত্র বা ধ্যান-
বিধির অনধীনতা পক্ষেও বালক ও বোগার্ভ ব্যক্তির পবিসাঙ্ঘনা-বাক্যের জ্বায় যেহেতু কেবল
বাক্যার্থ-বোধেই পুরুষের প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে; অতএব, পরিনিষ্পন্ন (সত্য সিদ্ধ)
বস্তুর সত্যতা বোধনে শাস্ত্রের সামর্থ্য নাই; স্মতরাং ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা (বেদান্ত-প্রতিপত্ততা)
সম্ভবপর হইতে পারে না; ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল ॥ ২৯ ॥

তদ্বত্তরে ‘তত্ত্ব সমন্বয়াৎ’ এই সিদ্ধান্ত-স্বত্রেব অবতারণা করা হইল । ‘সমন্বয়’ অর্থ—
সম্যক্ রূপে অন্বয়, অর্থাৎ যথোপযুক্তরূপে পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধ । ষাঁহার অবধি এবং (সীমা)
নাই এবং যদপেক্ষা অতিশয়ও (মহৎও) নাই; তাদৃশ ব্রহ্মই পরম-
স্বত্ব-সিদ্ধান্ত ।

পুরুষার্থরূপে সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ । অতএব,
ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকতা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় । সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বাতিশয়

(*) অর্থসত্যে বিখ্যাতঃ শ্রীমদ্বৈতানন্দমহাশয়ঃ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃষ্টতে (গ) পুস্তকে ।

(†) নাম ব্রহ্মেতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষেহপিতি (গ) পাঠঃ ।

বেত্যর্থঃ। নিরন্তুনিখিলদোষ-নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতয়া পরমপ্রাপ্যং ব্রহ্ম
বোধয়ন্ বেদান্তবাক্যগণঃ প্রবৃতি-নিবৃতিপরতা বিরহাৎ ন প্রয়োজনপর্য্যবসা-
ন্নীতি ক্রবাণো রাজকুলবাসিনঃ পুরুষস্ত কোলৈয়ক-(*) কুলাননুপ্রবেশেন
প্রয়োজনশূন্যতাং ক্রতে। এতদ্ব্যুৎ ভবতি - অনাদিকৰ্ম্মরূপাবিচ্ছাবেক্তন-
তিরোহিত-পরাবরতত্ববাখ্যা-স্বরূপাববোধানাং (†) দেবাসুর-গন্ধৰ্ব্ব-সিদ্ধ-
বিদ্যাধর-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজ-পশু-শকুনি-সরীসৃপ-বৃক্ষ-
শূল্য-লতা-দূৰ্ব্বাদীনাং স্ত্রী-পুং-নপুংসকভেদভিন্নানাং ক্ষেত্রজানাং (‡) ব্যব-
স্থিত-ধারণক-পোষক-ভোগ্যবিশেষাণাং মুক্তানাং সমুচ্চাৰিষ্যেণানুভবসম্ভবে
স্বরূপগুণবিভব-চেষ্টিতৈঃ অনবধিকারিতশয়ানন্দজনকং পরং ব্রহ্মাস্তি, ইতি
বোধয়দেব বাক্যং প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি। প্রবৃতি-নিবৃতিনিষ্ঠন্ত যাবৎ পুরুষা-
র্থানুযবোধং, ন প্রয়োজনপর্য্যবসায়ি ॥৩০॥

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মবোধক বেদান্ত-বাক্য সমূহকে প্রবৃতি ও নিবৃতিবোধক নয় বলিয়া যে,
প্রয়োজনহীন বা নিবর্ধক বলা, তাহা ঠিক রাজকুলবাসী পুরুষের স্নেহ-গৃহে অগমনে যেমন
নিম্প্রয়োজনতা, তাহাবই অনুরূপ। এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত কৰ্ম্মরূপ
অবিদ্যাময় আবরণ দ্বারা বাহ্যদেব পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের যথার্থ ভাব এবং নিজেবও প্রত্যক-
স্বরূপতা-জ্ঞান তিবাহিত হইয়া বহিয়াছে, বাহ্যদেব দেহধারণ ও পোষণোপযোগী ভোগ্য বিষয়
সমূহ স্থাপনস্থিত আছে, এবং স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক-ভেদে বিভিন্নপ্রকার দেবতা, অসুর, গন্ধৰ্ব্ব,
সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ [গন্ধৰ্ব্বাদি পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই
দেববোনি-বিশেষ], মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ (সপাদি), বৃক্ষ, শূল্য, লতা ও দূৰ্ব্বাপ্রভৃতি
ক্ষেত্রজ—জীবসমূহ, মুক্ত-পুরুষ এবং নিজেবও যখন তুল্যরূপ অনুভব করিবাব যোগ্যতা
আছে; তখন বাহ্যব স্ত্রী রূপ, গুণ, বিভব (ঐশ্বর্য) ও চেষ্টা বা ক্রিয়ার অবধি নাই, এবং
সদপেক্ষা অধিক নাই; তাদৃশ আনন্দজনক ব্রহ্মের সদভাবপ্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্য নিশ্চয়ই
প্রয়োজন-পরিবাসারী অর্থাৎ সপ্রয়োজন বা সার্থক হইবে। কিন্তু প্রবৃতি ও নিবৃত্তিবোধক বাক্য
পুরুষের পরিমিত অভীষ্ট প্রতিপাদক হইলেও প্রকৃত প্রয়োজন-আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি-
সাধনে কখনই সমর্থ হয় না (§) ॥ ৩০ ॥

(*) 'কোলেয় কুলানুপ্রবেশেন' ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) স্বরূপবোধকানামিতি (ক, গ) পাঠঃ।

(‡) ব্যবস্থিতেতি (খ) পাঠঃ।

(§) 'পরং ব্রহ্ম' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(§) তাৎপৰ্য্য—রাজকুলবাসী পুরুষ যেমন স্নেহগৃহে গমন করে না, কারণ, সেখানে তাহার এমন কোন
অভীষ্ট বস্তু নাই, যাহা বাঞ্ছনীয় নাই—স্নেহগৃহে পাওয়া যাব, বরং রাজ ভবনেষ্ট একপ বিশুর বস্তু থাকে,
যাহা স্নেহভবনে দুর্লভ। প্রবৃতি নিবৃত্তিময় কৰ্ম্মকাণ্ডে যে সমস্ত পুরুষার্থ প্রাপ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তৎ
সমস্ত বিষয় পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে; পরন্তু নিত্যনির্দোষ ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংই পরম

এবম্ভূতং ব্রহ্ম কথং প্রাপ্যতে, ইত্যপেক্ষায়াম্—“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।”
[তৈত্তি০, আন০ ১] “আত্মানমেব লোকমুপাসীত।” [বৃহদা০ ৩।৪।১৫]
ইতি বেদনাশিষ্টৈরুপাসনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে। যথা—‘স্ববে-
শ্মনি (*) নিধিরস্তি’, ইতি বাক্যেন নিধিসম্ভাবং জ্ঞাত্বা তৃপ্তঃ সন্ পশ্চাত্তত্ব-
পাদানে চ প্রযততে। যথা চ—কশ্চিৎ রাজকুমারো বালক্ৰীড়াসক্তো
নরেন্দ্রভবনাৎ নিষ্ক্রান্তো মার্গাদ্ভ্রষ্টো (†) নষ্ট ইতি রাজ্যবিজ্ঞাতঃ স্বয়ং
জ্ঞাতপিতৃকঃ কেনচিৎ দ্বিজবর্যেণ বন্ধিতোহধিগতবেদশাস্ত্রার্থঃ (‡) ষোড়শ-
বর্ষঃ সর্বকল্যাণগুণাকরস্তিষ্ঠন্, ‘পিতা তে সর্বলোকাধিপতির্গাভীর্ঘোদার্য-
বাংসল্য-দোশীল্য-শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমাদি-(§) গুণগণসম্পন্নঃ ত্বামেব নমঃ
পুত্রং দিদৃক্ষুঃ পূরবারে তিষ্ঠতি’; ইতি কেনচিদভিযুক্ততমেন প্রযুক্তং বাক্যং
শৃণোতি চেৎ; তদানীমেব ‘অহং তাবৎ জীবতঃ পুত্রঃ, মৎপিতা চ সর্ব-

পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আকাঙ্ক্ষায় ‘ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে
প্রাপ্ত হন।’ ‘আত্মাকেই ‘প্রাপ্য বা দ্রষ্টব্য’ রূপে উপাসনা করিবে।’ ইত্যাদি বাক্যে ‘বেদন’
প্রভৃতি শব্দে উপাসনাই আত্ম-লাভের উপায়রূপে বিহিত হইয়াছে। যেমন কোন লোক নিজ-
গৃহে গুপ্ত ধন আছে, জানিতে পারিয়া পবিত্র হইয়া পশ্চাৎ সেই গুপ্তধন উদ্ধাবে সচেত হইয়া;
অথবা, যেমন কোন এক জন রাজকুমার শৈশবসম্বলত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া
পথিমুখে হওয়ার হারাইয়া গেল। রাজা (কুমারের পিতা) পুত্রকে জানিতেন বটে, পুত্র কিন্তু
পিতার নামাদি জানিত না; এমত অবস্থায় কোন একজন ব্রাহ্মণের যত্নে সেই রাজকুমার
পরিবর্তিত ও বেদশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া ষোড়শবর্ষবয়সে সমস্ত উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত হইলেন, এমন
সময় সে যদি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট শ্রবণ করিতে পারে যে, ‘সর্বলোকাধিপতি এবং
গাভীর্ঘ, ঔদার্য্য, বাৎসল্য, সংস্কার, শৌর্য্য, বীর্য ও পরাক্রমাদিগুণ সম্পন্ন তোমার পিতা হারান
পুত্র তোমাকেই দর্শন করিবাব অভিলাষে রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন।’ তাহা হইলে সেই

পুরুষাৰ্থ; এবং সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই সম্বন্ধে তাহাকে পরমপুরুষাৰ্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই
নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দলাভই জীবনচয়ের একমাত্র প্রয়োজন; সুতরাং বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি গোথক না
হইলেও নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক হইতে পারে না; পরন্তু, সর্বপ্রয়োজনের সাংক্ৰান্ত ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই সার্থকতা
লাভ করিয়া থাকে।

বিশেষতঃ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি প্রকাশনই শাস্ত্রের সফলতা বা সপ্রয়োজনতার কারণ নহে; পরন্তু, সুখ ও দুঃখ
নিবৃত্তিরূপ পুরুষাৰ্থ-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের সফলতার একমাত্র কারণ। বেদান্ত-শাস্ত্র যখন নিরতিশয় আনন্দময়
ব্রহ্মকে পুরুষাৰ্থরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন; তখন তাহা নিরর্থক হ-শব্দা কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে
পারে না।

(*) ‘তব বেশ্মনি’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ‘দুর্গাং ভষ্ট’ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(‡) ‘অধিপত্যবৈশাখ্য’ ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ।

(§) ‘মৈত্র্যপরাক্রমাদীতি (ঘ) পাঠঃ।

সম্পৎসমৃদ্ধঃ,' ইতি নিরতিশয়-হর্ষসমন্বিতো ভবতি । রাজা চ স্বপুত্রং জীবন্তুরোগমতিমনোহরদর্শনং বিদিতসকলবেদ্যাং শ্রুত্বা অবাণ্ডসমস্তপুরুষার্থো ভবতি ; পশ্চাৎ তদুপাদানে চ প্রযততে । পশ্চাৎ তাবুভৌ (*) সঙ্গচ্ছতে চেতি ॥ ৩১ ॥

যৎ পুনাং, পরিনিষ্পন্নবস্তু-গোচরস্ত বাক্যস্ত তজ্জ্ঞানমাত্রোগাপি পুরুষার্থ-পর্যাবসানাৎ বালাতুরাভ্যাপচ্ছন্দনবাক্যবৎ নার্দসম্ভাবে প্রামাণ্যমিতি । তদ-সং ; —অর্থসম্ভাবাভাবে নিশ্চিত্যে জ্ঞাতোহপ্যর্থঃ পুরুষার্থায় ন ভবতি । বালাতুরাদীনামপ্যর্থসম্ভাবভ্রান্ত্যৈব (+) হর্ষাভ্যুৎপত্তিঃ । তেষামেব তস্মিন্নপি (‡) জ্ঞানে বিঘ্নমানে যদ্বর্থ্যভাবনিশ্চয়ো জ্ঞায়েত ; ততস্তদানীমেব হর্ষাদয়ো নিবর্তেয়ং । উপনিষদেষুপি বাক্যেযু ব্রহ্মাস্তিত্ব-তাৎপর্য্যভাবনিশ্চয়ে

কুমার বেকপ তৎক্ষণাৎ 'আমাব পিতা জীবিত আছেন, এবং তিনি সর্বসম্পদে ধনী।' এই মনে করিয়া বার পর নাই আত্মাদিত হন, বাজাও পুত্রকে জীবিত, নীরোগ, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও সকল শাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রবণে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ হন । পরে সেই পুত্রের আনয়নেও বদ্বপব হন ; এবং শেষে তাহারা উভয়ে (পিতা-পুত্র) একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকেন । [ব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশও ঠিক তদ্রূপ] ॥ ৩১ ॥

আরও যে বলা হইয়াছে, স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধক বাক্যের বাক্যার্থপ্রতীতিই কেবল পুরুষার্থে পর্যাবসিত হয়, অর্থাৎ শ্রোতা ঐরূপ বাক্য হইতে একটা অর্থ প্রতীতি কবিরায়ি পরিভূষ্ট হয় মাত্র, আব কিছু প্রাপ্তব্য বা কর্তব্য আছে বলিয়া মনে কবে না । অতএব, বালক ও রোগার্ত ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্ত কথিত বাক্যের শ্রায় ঐ সকল বাক্যেরও তদ্বোধিত অর্থের সম্ভাবে (অস্তিত্বে) কিছুমাত্র প্রামাণ্য নাই ; অর্থাৎ ঐ জাতীয় বাক্যাবগত অর্থ যে, সত্য সত্যই থাকিবে, তাহা নহে । এ কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, সেই বাক্যাবগত অর্থ সত্য নহে, ইহা যদি নিশ্চিত জানা যায় ; তাহা হইলে সেই বিজ্ঞাত অর্থ কখনই পুরুষার্থের (হর্ষাদি প্রয়োজন) নিমিত্ত হইতে পারে না । আর বালক ও আতুর প্রভৃতির যে, [ঐরূপ বাক্য] হর্ষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাও কেবল তদ্ব্যপেক্ষ অর্থ আছে, এই বিশ্বাস বশতঃই হইয়া থাকে । সেই বাক্যার্থ জ্ঞানের পর তাহাদেরও যদি তদ্ব্যপেক্ষ অর্থের (বস্তুর) অসম্ভাববিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে ; তাহা হইলে ত তৎক্ষণাৎই তাহাদের সেই হর্ষাদির নিবৃত্তি হইয়া যাইতে পারে । [ঐরূপ] উপনিষদুক্ত বাক্যসমূহও যদি ব্রহ্মাস্তিত্ব বিষয়ে তাৎপর্য্যের অভাব নিশ্চয় থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান সমুদিত হওয়া সম্ভবও সেই জ্ঞান কখনই পুরুষার্থে অর্থাৎ পুরুষের কোনরূপ

(*) 'দাম্ভাত্তৌ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) 'আত্ম্য' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) 'তস্মিন্নেব' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানে সত্যপি পুরুষার্থপর্য্যবসানং ন স্যাৎ। অতঃ “যতো বা ইমানি” ইত্যাদি বাক্যং নিখিল জগদেককারণং নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধং সার্বভৌম-সত্য-সংকল্পত্বাভ্যন্তরকল্যাণগুণাকরমনবধিকৃতিশয়ানন্দং ব্রহ্মাস্তীতি বোধয়তীতি সিদ্ধম্ ॥১।১।৭॥ [চতুর্থ সমন্বয়াদিকরণং সমাপ্তম্।]

প্রয়োজন-সাধনে পর্য্যবসিত হইতে পারিত না। অতএব, ‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত সমুৎপন্ন হয়,’ ইত্যাদি বাক্য যে, সর্বজগতের একমাত্র কারণ, সর্বপ্রকার দোষ সম্পর্কশূন্য, সর্বজ্ঞতা ও সত্যসংগত প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণের আকব এবং অবধি ও অতিশয়রহিত আনন্দব্রূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে; ইহা সিদ্ধ বা নিশ্চিত (*) ॥ ১।১।৭ ॥

॥ চতুর্থ সমন্বয়াদিকরণ সমাপ্ত। চতুঃসূত্রী সমাপ্ত হইল ॥

(*) তাৎপৰ্য্য—চতুর্থ অধিকরণে প্রদানতঃ এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে—প্রথমতঃ সংশয় হইয়াছিল যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না? অনন্তর পূর্বপক্ষ বা আপত্তি ইহা ছিল—

১। অমুষ্ঠানযোগ্য ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই যখন বেদশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য; তখন যে সকল বাক্যে ঐক্লপ ক্রিয়াধ্বনির বিধান আছে, সেই সকল বাক্যই প্রমাণ; ক্রিয়াপ্রতিপাদনহীন কোন বাক্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; সুতরাং বেদান্ত শাস্ত্রে যখন অমুষ্ঠান-যোগ্য কোন ক্রিয়ারই উল্লেখ নাই, তখন ঐ শাস্ত্র প্রমাণ হইবে কিরূপে?

২। মনুষ্যকে কর্তব্য বিষয়ে প্রবর্তিত করা ও অকর্তব্য বিষয় হইতে নিবর্তিত করাই শাস্ত্রোপদেশের প্রয়োজন। যে শাস্ত্র মনুষ্যকে কর্তব্য বিষয় গ্রহণ করিতে এবং অকর্তব্য বিষয় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করে, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ। নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম যখন নিজেরই স্বরূপ—ত্যাগ বা গ্রহণের যোগ্য নহে; তখন তদ্রূপদেশক বেদান্ত শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং অপ্রমাণ।

৩। বেদান্তশাস্ত্রকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হয়, তাহা হইলেও কর্ণ-কাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার জন্ত অবগ-বস্ত্রাণ্যে, কল্প, কর্ত্তা ও দেবতাদি, তৎপ্রকাশক বলিয়া—অথবা বেদান্তশাস্ত্রেও যে সকল উপাসনাদি ক্রিয়ার বিধান আছে, তৎপ্রকাশক বলিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মপ্রকাশক বলিয়া নহে। অতএব, বেদান্ত-শাস্ত্রের স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মপ্রতিপাদনে তাৎপৰ্য্য নাই, সুতরাং বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্ম প্রমাণিত হইতে পারেন না। এতদ্বত্তরে বলা হইয়াছে—

৪। একমাত্র ক্রিয়া-প্রতিপাদনই শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য নহে, ‘ইহা সর্প নহে- রজু’ ইত্যাদি অক্রিয়াবোধক বাক্যও যখন ভয়-নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, তখন অক্রিয়াস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ বা সফল হইবে না কেন? আর যেখানে বাক্যোপদিষ্ট বিষয়ের অমুষ্ঠানের যোগ্যতা আছে; সেইখানেই ঐক্লপ নিয়ম; সুতরাং প্রযুক্তি-নিবৃত্তির অভাব অপ্রমাণের কারণ নহে।

৫। যে বাক্যে পুরুষার্থের সন্ধান আছে, অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমুদ্রাণ আছে; সেই বাক্যই সার্থক ও প্রমাণ; প্রযুক্তি নিবৃত্তিই প্রামাণ্যের একমাত্র কারণ নহে। বেদান্ত শাস্ত্রে যখন পুরুষপুরুষার্থগী সাক্ষ্য ব্রহ্মই ‘প্রাপ্তব্য’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন; তখন তাহার প্রামাণ্য-সংশয়ের কোন কারণ নাই।

৬। এই প্রসঙ্গে জীব-ব্রহ্মের ভেদভেদ বিষয়ে জীবের স্বরূপ সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত। বাক্যার্থজ্ঞান ও ধ্যান, এতদ্বত্তরে ব্রহ্মসাক্ষ্যকার-হেতু বিচার প্রকৃতি বিষয় সমূহ বিষয়রূপে বিচারিত হইয়াছে। উপসংহারে

অম্ময় । ভ্রান্তিবশাৎ (ভ্রমপ্রযুক্ত) স্বদীয়ং (তোমার সম্বন্ধীয়) শরীরতদ্-
যোগতদীয়ধর্ম্মাভ্যারোপণং (দেহ, দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ, এবং দেহের ধর্ম্ম—স্থূলত্ব,
কৃশত্বাদির আরোপ হইতেছে), বস্তুতঃ (বাস্তবিকপক্ষে) কিঞ্চিং (কিছু) ন
(নাই) অতঃ (এজন্য) ত্বং (তুমি) তু (অবধারণে) অজঃ (জন্মরহিত) তব
(তোমার) মৃত্যোঃ (মরণ হইতে) ভয়ং (ভীতি) ক (কোথায়) অস্তি
(আছে) [ত্বং—তুমি] পূর্ণঃ (পরিপূর্ণস্বরূপ) অসি (হও) ॥ ৭৮২

অনুবাদ । ভ্রান্তিবশতঃ তোমাতে এই শরীর দেহ ও আত্মার
সংযোগ, দেহধর্ম্ম—স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি আরোপিত হইয়াছে ; বস্তুতঃ
এ সমস্ত কিছুই নহে ; অতএব তুমি জন্মরহিত, স্মৃতরাং তোমার
মরণভয় কোথায় ? তুমি পরিপূর্ণ-স্বভাব ব্রহ্ম ॥ ৭৮২

যদ্যদৃষ্টিং ভ্রান্তিমত্যা স্বদৃষ্ট্যা

তত্তৎ সম্যগ্‌বস্তুদৃষ্ট্যা ত্বমেব ।

ত্বন্তো নান্যদ্বস্তু কিঞ্চিৎ লোকে

কস্মাদ্ভীতিস্তে ভবেদদ্বয়শ্চ ॥ ৭৮৩

অম্ময় । ভ্রান্তিমত্যা (ভ্রমযুক্ত) স্বদৃষ্ট্যা (স্বীয় দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা)
যদ্যৎ (যাহা যাহা) দৃষ্টং (অবলোকিত হয়) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বস্তুদৃষ্ট্যা
(বস্তুর জ্ঞানদ্বারা জানিলে) তৎ তৎ (তাহা তাহা) ত্বমেব (তুমিই) ; তু (কিন্তু)
লোকে (সংসারে) ত্বন্তঃ (তোমা হইতে) অন্তঃ (অপর) কিঞ্চিং (কিছু)
বস্তু (পদার্থ) ন (নাই), অদ্বয়শ্চ (অদ্বিতীয়) তে (তোমার) কস্মাৎ (কোথা
হইতে) ভীতিঃ (ভয়) ভবেৎ (হইবে) ? ॥ ৭৮৩

অনুবাদ । স্বকীয় ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা যে যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়,
সেই সমুদয় বস্তুর সম্যগ্‌রূপে স্বরূপ অবগত হইলে জানিতে পারিবে,
সেই সমস্ত তুমি (আত্মা) ব্যতীত আর কিছুই নহে ; এই সংসারে
তুমি (আত্মা) ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই, অতএব তুমি অদ্বিতীয় ;
তোমার ভয় কোথা হইতে * আসিবে ? ॥ ৭৮৩

* তাৎপৰ্য—লোকে দেখা যায়, কেহ একাকী থাকিলে ভয় পায় ; কিন্তু উত্তমরূপে বিচার
করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে,—যদি একজন ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ না থাকে, তাহা
হইলে কে ভয় দেখাইবে এবং ভয় বা কি ? স্মৃতরাং অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান হইলে, তাহার আর
কিসের ভয় থাকে না ।

পশ্চাত্তত্ত্বহমেবেদং সর্বমিত্যা তুনাখিলম্ ।

ভয়ং স্মাদবিদুষঃ কস্মাৎ স্বস্মান ভয়মিষ্যতে ॥ ৭৮৪

অর্থঃ । তু (পরন্তু) ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত) অহমেব (আমিই) ইতি (এইরূপে) আত্মনা (স্বয়ং) অখিলং (সমগ্র) পশ্চ তঃ (দর্শনকারী) বিদুষঃ (পণ্ডিতের) কস্মাৎ (কোন্ ব্যক্তি হইতে) ভয়ং (ভীতি) স্মাৎ (হয়) ? স্বস্মাৎ (নিজ হইতে) [কস্মাপি = কাহারও] ভয়ং (ভীতি) ন ইষ্যতে (অভিলষিত হয় না) ॥ ৭৮৪

অনুবাদ । “এই সমস্ত বস্তু আমিই”—এইরূপে সমস্ত বস্তু আত্মস্বরূপে যিনি দর্শন করেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষের ভয় কোথা হইতে আসিবে ? নিজ হইতে নিজের ভয় হইতে পারে না ॥ ৭৮৪

তস্মাৎ ত্বমভয়ং নিত্যং কেবলানন্দলক্ষণম্ ।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং ব্রহ্মৈবাসি সদাদ্বয়ম্ ॥ ৭৮৫

অর্থঃ । তস্মাৎ (সেইজন্ত—যেহেতু তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই এইজন্ত) ত্বম্ (তুমি) অভয়ং (নির্ভয়) নিত্যং (ক্ষয়োদয়রহিত) কেবলানন্দলক্ষণং (নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ) নিষ্কলং (কলারহিত—পূর্ণ) নিষ্ক্রিয়ং (নির্ব্যাপার) শান্তং (নির্মল) সদা (সর্বদা) অদ্বয়ং (দ্বৈতরহিত) ব্রহ্ম (শুদ্ধচেতনস্বরূপ) অসি (হও) ॥ ৭৮৫

অনুবাদ । অতএব তুমি অভয়, নিত্য, কেবলসুখস্বরূপ, পূর্ণ, নির্ব্যাপার, শান্ত, সর্বদা দ্বৈতরহিত ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত ॥ ৭৮৫

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনং

জ্ঞাতুরভিন্নং জ্ঞানমখণ্ডম্ ।

জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্বাদিবিমুক্তং

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৬

অর্থঃ । জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনং (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়-রহিত) জ্ঞাতৃ (জ্ঞাতা হইতে) অভিন্নম্ (ভেদশূন্য) অখণ্ডং (একরূপ) জ্ঞানং (বিজ্ঞানস্বরূপ) জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্বাদিবিমুক্তং (জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্বের বিষয় হইতে বিমুক্ত) ত্বম্

(স্বচ্ছ) বুদ্ধং (জ্ঞানস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭২৬

অনুবাদ । তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় হইতে পৃথক্, জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন অথগু জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয়ত্ব-অজ্ঞেয়ত্ব-বিরহিত, শুদ্ধ, বুদ্ধ তুমিই ‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭২৬

অন্তঃপ্রজ্ঞাদিবিকল্পৈ-

রস্পৃষ্টং যত্তদৃশিমাত্রম্ ।

সত্তামাত্রং সমরসমেকং

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৭

অনুব্য । অন্তঃপ্রজ্ঞাদিবিকল্পৈঃ (অন্তঃকরণবিষয়ে জ্ঞানবস্তু প্রভৃতি বিবিধ কল্পসমূহের দ্বারা) অস্পৃষ্টং (নিলিপ্ত) যৎ (যে) তৎ (সেই) দৃশিমাত্রং (জ্ঞানস্বরূপ) সত্তামাত্রং (সংস্বরূপ) একং (অদ্বিতীয়) সমরসং (একরূপে অবস্থিত) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (জ্ঞানরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৮৭

অনুবাদ । অন্তঃকরণ বিষয়ে জ্ঞানবস্তু প্রভৃতি বিবিধ বিকল্প দ্বারা অস্পৃষ্ট, যাহা কেবলজ্ঞানস্বরূপ, সংস্রভাব, তুল্যরূপ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ তুমিই ‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭৮৭

সর্বাকারং সর্বমসর্বং

সর্বনিষেধাবধিভূতং যৎ ।

সত্যং শাস্ত্রতমেকমনন্তং

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৮

অনুব্য । যৎ (যাহা) সর্বাকারং (সমস্ত পদার্থ যাহার আকার—সকল পদার্থে যিনি বিরাজমান) সর্বম (সর্বাঙ্গক) অসর্বং (সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্) সর্বনিষেধাবধিভূতং (সকল বস্তুর নিষেধের দীর্ঘাবিশিষ্ট) সত্যং (সত্যস্বরূপ) শাস্ত্রতম্ (নিত্য) একম্ (অদ্বিতীয়) অনন্তং (ব্যাপক) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (বোধস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি (সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৮৮

অনুবাদ । যিনি সর্ববোধদার্থে বিরাজমান, সর্ববাক্যক, সর্ববোধদার্থ
ইহাতে পৃথক্, সমস্ত নিষেধের অবধিভূত, সত্যস্বরূপ, নিত্য, অদ্বিতীয়,
ব্যাপক, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ তুমিই ‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ॥ ৭৮৮

নিত্যানন্দাখণ্ডেকরসং

নিকলমক্রিয়মন্তবিকারম্ ।

প্রত্যগভিন্নং পরমব্যক্তং

বুদ্ধং শুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৯

অর্থ্য । নিত্যানন্দাখণ্ডেকরসং (নিত্যস্বরূপ, অখণ্ড, এবং একরূপ)
নিকলম্ (ভাগরহিত) অক্রিয়ম্ (ক্রিয়ারহিত) অন্তবিকারম্ (বিকারশূন্য)
প্রত্যগভিন্নং (আত্মাভিন্ন) পরমব্যক্তং (অতি স্পষ্ট) [অথবা পরম—অত্যন্ত,
অব্যক্তং—দূরবগাহ] শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (বোধস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি
(সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৮৯

অনুবাদ । নিত্যস্বরূপ অখণ্ড, একরূপ, অংশরহিত নিষ্ক্রিয়,
বিকারশূন্য, আত্মাইহাতে অভিন্ন, অতীব স্পষ্ট [অথবা অতীব দূরবগাহ]
শুদ্ধ ও বোধস্বরূপ তুমি ‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭৮৯

ত্বং প্রত্যস্তাশেষবিশেষং

ব্যোমেবান্তর্বহিরপি পূর্ণম্ ।

ব্রহ্মানন্দং পরমদ্বৈতং

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৯০

অর্থ্য । ত্বং (তুমি) প্রত্যস্তাশেষবিশেষং (যাবতীয় বিশেষকে যিনি
অতিক্রম করিয়াছেন) ব্যোম ইব (আকাশ তুল্য) অন্তঃ (অন্তরে) বহিঃ অপি
(বাহিরেও) পূর্ণম্ (পরিপূর্ণ), ব্রহ্মানন্দং (ব্রহ্মানন্দস্বরূপ) পরম্ (অতীব)
অদ্বৈতং (বৈতশূন্য) শুদ্ধং (কেবল) বুদ্ধং (জ্ঞানস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্ত্বমসি
(সেই ব্রহ্মই তুমি—এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) ॥ ৭৯০

অনুবাদ । যাহাতে যাবতীয় বিশেষ অন্তর্নিহিত হইয়াছে, যিনি

আকাশের গায় ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ, ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, দ্বৈতরহিত, স্বচ্ছ, জ্ঞানস্বরূপ তুমিই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ॥ ৭৮৯

ব্রহ্মৈবাহমহং ব্রহ্ম নিগুণং নির্বিকল্পকম্ ।

ইত্যেবাখণ্ডয়া বৃত্ত্যা তিষ্ঠ ব্রহ্মণি নিষ্ক্রিয়ে ॥ ৭৯১

অনুবাদ । অহং (আমি—আত্মা) ব্রহ্ম এব (অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপই) অহং (আমি) নিগুণং (গুণশূন্য) নির্বিকল্পকম্ (বিকল্পরহিত) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (এইরূপেই) অখণ্ডয়া (একরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তের পরিণাম দ্বারা) নিষ্ক্রিয়ে (ক্রিয়া শূন্য) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) তিষ্ঠ (অবস্থান কর) ॥ ৭৯১

অনুবাদ । আমি ব্রহ্মই অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই নাই, আমি সৰ্ব্বাঙ্গগুণবিহীন, নির্বিকল্প ব্রহ্ম—এইরূপে অখণ্ড চিত্ত-বৃত্তি দ্বারা তুমি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে অবস্থান কর ॥ ৭৯১

অখণ্ডমেবৈতাং ঘটতপরমানন্দলহরীং

পরিধ্বস্তদ্বৈতপ্রমিতিমমলাং বৃত্তিমনিশম্ ।

অমুঞ্চানঃ স্বাত্মানুপমস্থখে ব্রহ্মণি পরে

রমস্ব প্রারকং ক্ষপয় স্থখবৃত্ত্যা ত্বমনয়া ॥ ৭৯২

অনুবাদ । এতাম্ (এই) অখণ্ডমেব (একরূপাই) ঘটতপরমানন্দ-লহরীং (অতিশয় আনন্দতরঙ্গসংযুক্ত) পরিধ্বস্তদ্বৈতপ্রমিতিং (দ্বৈতজ্ঞানশূন্য) অমলাং (নির্মল) বৃত্তিম্ (চিত্ত-পরিণামকে) অমুঞ্চানঃ (ত্যাগ না করিয়া) ত্বম্ (তুমি) অনুপমস্থখে (উপমাবিহীন স্থাবিশিষ্ট) স্বাত্মনি (আত্মায়) পরে (পরম) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) অনিশং (নিরন্তরং) রমস্ব (ক্রৌড়া কর), অনয়া (এইরূপ) স্থখবৃত্ত্যা (সুখাকার বৃত্তি দ্বারা) প্রারকং (প্রারকভোগ) ক্ষপয় (নাশ কর) ॥ ৭৯২

অনুবাদ । এই অখণ্ড পরমানন্দতরঙ্গযুক্ত, দ্বৈতজ্ঞানশূন্য, নির্মল চিত্তবৃত্তিকে ত্যাগ না করিয়া তুমি আত্মার সহিত অভিন্ন পরব্রহ্মে সতত রত হও, এই সুখাকার চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রারক নাশ কর ॥ ৭৯২

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদতৎপরেণৈব চেতসা ।

সমাধিনিষ্ঠিতো ভূত্বা তিষ্ঠ বিদ্বন্ সদা যুগে ॥ ৭৯৩

অনুয়। মূনে (হে মূনে !) বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্ !) ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদতৎপরেণ
(ব্রহ্মানন্দরসের আশ্বাদে তৎপর) চেতসা এব (চিন্তা দ্বারাই) সদা (সর্বদা)
সমাধিনিষ্ঠিতঃ (সমাহিত-চিন্তা) ভূত্বা (হইয়া) তিষ্ঠ (অবস্থান কর) ॥ ৭৯৩

অনুবাদ। হে মূনে ! হে বিদ্বন্ ! ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে তৎপর
চিন্তা দ্বারা সমাধিবিশিষ্ট হইয়া সর্বদা অবস্থান কর ॥ ৭৯৩

শিষ্যঃ —

অখণ্ডাখ্যা বৃত্তিরেষা বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রতঃ ।

শ্রোতুঃ সঞ্জায়তে কিংবা ক্রিয়াস্তরমপেক্ষতে ॥ ৭৯৪

অনুয়। শিষ্যঃ—(ছাত্র) : [আহ=কহিলেন—] শ্রোতুঃ (শ্রোতার)
বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রতঃ (তত্ত্বমসি-বাক্যার্থ শ্রবণমাত্রে) অখণ্ডাখ্যা (অখণ্ডরূপ)
এষা (এই) বৃত্তিঃ (চিন্তাপরিণাম) সঞ্জায়তে (জন্মে) কিংবা (অথবা)
ক্রিয়াস্তরম্ (অতক্রিয়া) অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে) ? ॥ ৭৯৪

অনুবাদ। শিষ্য কহিলেন—তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থশ্রবণমাত্রেই
কি শ্রোতার অখণ্ডরূপা চিন্তাবৃত্তি হয় ? কিংবা অত কোন ক্রিয়াকে
অপেক্ষা করে ? ॥ ৭৯৪

সমাধিঃ কঃ কতিবিধস্তৎসিদ্ধেঃ কিমু সাধনম্ ।

সমাধেরস্তুরায়াঃ কে সর্বমেতন্নিরূপ্যতাম্ ॥ ৭৯৫

অনুয়। সমাধিঃ (সমাধান) কঃ (কি), কতিবিধঃ (কয় প্রকার), তৎ-
সিদ্ধেঃ (সমাধিসিদ্ধির) কিমু (কি) সাধনঃ (উপায়), কে (কাহার) সমাধেঃ
(সমাধির) অন্তরায়াঃ (বিঘ্নকারক), এতৎ (এই) সর্বং (সমস্ত) নিরূপ্যতাম্
(নিরূপণ করুন) ॥ ৭৯৫

অনুবাদ। সমাধি কাহাকে বলে, উহা কয়প্রকার, সমাধিসিদ্ধির
উপায় কি এবং সমাধির অন্তরায় (বিঘ্ন) বা কি কি, এই সমুদায়
নিরূপণ করুন ॥ ৭৯৫

অধিকারিনিরূপণম্ ।

শ্রীগুরুঃ —

মুখ্যগোণাদিভেদেন বিগন্তেহত্রাধিকারিণঃ ।

তেষাং প্রজ্ঞানুসারেণাখণ্ডা বৃত্তিরুদেয্যতে ॥ ৭৯৬

অম্বয় । শ্রীগুরুঃ (গুরুদেব) [আহ = কহিলেন—] অত্র (এ বিষয়ে—ব্রহ্ম-
বিজ্ঞায়) মুখ্যগোণাদিভেদেন (প্রধান ও অপ্রধান-ভেদে) অধিকারিণঃ (অধি-
কারিণ) বিগন্তে (আছে) ; তেষাং (তাহাদের) প্রজ্ঞানুসারেণ (জ্ঞানানুসারে)
অখণ্ডা (একরূপা) বৃত্তিঃ (চিত্তপরিণাম) উদেয্যতে (আবির্ভূত হয়) ॥ ৭৯৬

অনুবাদ । গুরুদেব বলিলেন—প্রধান ও অপ্রধান ভেদে
এ বিষয়ে (ব্রহ্মবিজ্ঞায়) অধিকারী দেখা যায় ; তাহাদের জ্ঞানানুসারে
অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি আবির্ভূত হয় ॥ ৭৯৬

শ্রদ্ধাভক্তিপূরঃসরেণ বিহিতেনৈবেশ্বরং কৰ্ম্মণা

সন্তোষ্যার্জিততৎপ্রসাদমহিমা জন্মান্তরেষেব যঃ ।

নিত্যানিত্যবিবেকতীব্রবিরতিশাসাদিভিঃ সাধনৈ-

যুক্তঃ স শ্রবণে সতামভিমতো মুখ্যাধিকারী দ্বিজঃ ॥ ৭৯৭

অম্বয় । যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাভক্তিপূরঃসরেণ (শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূৰ্ণ) বিহিতেন
(বেদবিহিত) কৰ্ম্মণা (কৰ্ম্ম দ্বারা) ঈশ্বরং (ঈশ্বরকে) সন্তোষ্য (সন্তুষ্ট
করিয়া) জন্মান্তরেষু (পূৰ্ণ পূৰ্ণ জন্মেই) অর্জিততৎপ্রসাদমহিমা (ঈশ্বরের
অমুগ্রহ দ্বারা মহিমা অর্জনপূৰ্ণ) নিত্যানিত্যবিবেকতীব্রবিরতিশাসাদিভিঃ
(নিত্যবস্ত ও অনিত্যবস্তর বিবেক, অতিশয় বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাস প্রভৃতি)
সাধনৈঃ (উপায়সমূহের দ্বারা) যুক্তঃ (বিশিষ্ট) সঃ (সেই) দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণ
অথবা ত্রৈবর্ণিক) শ্রবণে (শ্রবণবিষয়ে) মুখ্যাধিকারী (প্রধান অধিকারী)
[ইতি—ইহা] সতাং (সাধুদিগের) অভিমতঃ (সম্মত) ॥ ৭৯৭

অনুবাদ । যিনি শ্রদ্ধাভক্তিপূৰ্বক বিহিত কৰ্ম্মদ্বারা ঈশ্বরকে
পরিভূষ্ট করিয়া জন্মান্তরে ঈশ্বরানুগ্রহ দ্বারা মাহাত্ম্য অর্জন পূৰ্বক

নিত্য ও অনিত্য বস্তুতে বিবেক, অতিশয় বৈরাগ্য, সম্যাস প্রভৃতি
উপায় সমন্বিত হ'ন, সেই দ্বিজ শ্রবণে মুখ্যাদিকারী, ইহা সাধুদিগের
সম্মত ॥ ৭৯৭

অধ্যারোপাপবাদক্রমমনুসরতা দৈশিকেনাত্র বেত্তা।

বাক্যার্থে বোধ্যমানে সতি সপদি সতঃ শুদ্ধবুদ্ধেরমুম্য ।

নিত্যানন্দাদ্বিতীয়ং নিরুপমমলং যৎ পরং তত্ত্বমেকং

তদ্ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যুদয়তি পরমাখণ্ডতাকারবৃত্তিঃ ॥ ৭৯৮

অনুয় । অত্র (বেদান্তবিষয়ে : অধ্যারোপাপবাদক্রমমনুসরতা (অধ্যারোপ
—রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি,—রজ্জুতে যথার্থ জ্ঞান, এইরূপ রীতির অনুসরণকারী)
বেত্তা (জ্ঞাতা) দৈশিকেন (উপদেষ্ট-কর্তৃক) বাক্যার্থে (তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ)
বোধ্যমানে (জ্ঞায়মানে) সতি (হইলে) সপদি (তৎক্ষণাৎ) শুদ্ধবুদ্ধেঃ (কেবল
জ্ঞানস্বরূপ) সতঃ (নিত্যস্ত) অমুম্য (ইহার) নিত্যানন্দাদ্বিতীয়ং (নিত্যানন্দ-
স্বরূপ, অদ্বিতীয়) নিরুপমম (উপমারহিত) অমলং (স্বচ্ছ) যৎ (যে) পরম্
(পরম) একং (অদ্বিতীয়) তত্ত্বম্ (বস্তু , তৎ (সেই) ব্রহ্ম এব (শুদ্ধচৈতন্যই)
অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ইতি (এই) পরমা (উৎকৃষ্টা) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ
(অখণ্ডাকার চিন্তাপরিণাম) উদয়তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৭৯৮

অনুবাদ । অধ্যারোপ (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি) এবং অপবাদ
(রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি দূর করিয়া যথার্থ রজ্জুজ্ঞান)-রীতি-অবলম্বনকারী
জ্ঞানী উপদেশক-কর্তৃক 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের অর্থ জ্ঞাত হইলে, তৎক্ষণাৎ
নির্মলান্তঃকরণ এই পুরুষের নিত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপমারহিত,
নির্মল, উৎকৃষ্ট, এক বস্তু,—সেই ব্রহ্মই আমি এবংবিধ পরম
অখণ্ডাকার চিন্তাবৃত্তি সমুদিত হয় ॥ ৭৯৮

অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ সা চিদাভাসসমন্বিতা ।

আত্মাভিন্নং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য কেবলম্ ॥ ৭৯৯

অনুয় । সা (সেই) চিদাভাসসমন্বিতা (চৈতন্যস্বরূপযুক্ত) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ
(অখণ্ডরূপচিন্তাবৃত্তি) কেবলং (শুদ্ধ) আত্মাভিন্নং (আত্মা হইতে অপৃথক) পরং
(পরম) ব্রহ্ম, (ব্রহ্ম) বিষয়ীকৃত্য (অবলম্বন করিয়া) [বর্ত্ততে—আছে !] ॥ ৭৯৯

অনুবাদ । সেই চৈতন্যস্বরূপযুক্ত অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি, আত্মা
হইতে অপৃথক্ পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান থাকে ॥ ৭৯৯

বাধতে তদগতাজ্ঞানং যদাবরণলক্ষণম্ ।

অখণ্ডাকারীয়া বৃত্ত্যা স্বজ্ঞানে বাধিতে সতি ॥ ৮০০

অনুবাদ । তু (পরন্তু) অখণ্ডাকারীয়া (একরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তপরিণাম দ্বারা)
অজ্ঞানে (অবিজ্ঞা) বাধিতে (নাশ প্রাপ্ত) সতি (হইলে) যৎ (যে) আবরণ-লক্ষণং
(আবরণরূপ) তদগতাজ্ঞানং (অন্তঃকরণগত অবিজ্ঞা) বাধতে (বাধিত
হয়) ॥ ৮০০

অনুবাদ । অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হইলে
অন্তঃকরণস্থ আবরণরূপ যে অজ্ঞান সেও বাধিত হয় ॥ ৮০০

তৎকার্য্যং সকলং তেন সমং ভবতি বাধিতম্ ।

তত্তদাহে তু তৎকার্য্যপটদাহো যথা তথা ॥ ৮০১

অনুবাদ । যথা (যেমন) তু (পাঠপূরণে) তত্তদাহে (হৃদ্রদহনে) তৎকার্য্যপট-
দাহঃ (তত্ত্বের কার্য্য বস্ত্রের দাহ) [হয়], তথা (সেইরূপ) তেন (সেই অজ্ঞানের)
সমং (সহিত) সকলং (সমস্ত) তৎকার্য্যং (অবিজ্ঞার কার্য্য) বাধিতং (নাশ-
প্রাপ্ত) ভবতি (হয়) ॥ ৮০১

অনুবাদ । যেমন সূত্র দহন হইলে সূত্রের কার্য্য পটও দহন হয়,
সেইরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইলে, তাহার সহিত যাবতীয় অজ্ঞানের কার্য্য
নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৮০১

তস্মা কার্য্যতয়া জীববৃত্তির্ভবতি বাধিতা ।

উপপ্রভা যথা সূর্য্যং প্রকাশয়িতুমক্ষমা ॥ ৮০২

তদ্বদেব চিদাভাসচৈতন্যং বৃত্তিসংস্থিতম্ ।

স্বপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়িতুমক্ষমম্ ॥ ৮০৩

অনুবাদ । তস্মা (অজ্ঞানের) কার্য্যতয়া (কার্য্যত্ব প্রযুক্ত) জীববৃত্তিঃ (জীবের
অবস্থা, ব্যাপার) বাধিতা (বাধাপ্রাপ্ত) ভবতি (হয়), উপপ্রভা (দীপাদি)
যথা (যেমন) সূর্য্যং (তপনকে) প্রকাশয়িতুম্ (প্রকাশ করিতে) অক্ষমা

(‘অসমর্থ’ হয়) তদ্বৎ এব (সেইরূপই) বৃত্তিসংস্থিতং (বৃত্তিরূপে পরিণত)
 চিদাভাসচৈতন্যং (চিতের ক্ষুরণরূপ চৈতন্য) স্বপ্রকাশং (প্রকাশস্বভাব)
 পরং (পরম) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) প্রকাশয়িতুং (প্রকাশ করিতে) অক্ষমম্
 (অসমর্থ) ॥ ৮০২ ॥ ৮০৩

অনুবাদ । অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া [অজ্ঞান বাধিত হইলে]
 জীবের ব্যাপার বাধিত হয় । দীপাদি উপপ্রভা যেমন সূর্য্যকে
 প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিস্থিত চিদাভাস-
 রূপ চৈতন্য পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ৮০২ ॥ ৮০৩

প্রচণ্ডাতপমধ্যস্থদীপবন্মর্চ্চদীপধিতিঃ ।

তত্তেজসাভিভূতং সল্লীনোপাধিতয়া ততঃ ॥ ৮০৪

বিশ্বভূতপরব্রহ্মমাত্রং ভবতি কেবলম্ ।

যথাপনীতে হ্রাদর্শে প্রতিবিশ্বমুখং স্বয়ম্ ॥ ৮০৫

মুখমাত্রং ভবেৎ তদ্বদেতচ্চোপাধিসংক্ষয়াৎ ।

ঘটাজ্ঞানে যথা বৃত্ত্যা ব্যাপ্তয়া বাধিতে সতি ॥ ৮০৬

ঘটং বিস্কুরয়ত্যেব চিদাভাসঃ স্বতেজসা ।

ন তথা স্বপ্রভে ব্রহ্মণ্যাভাস উপযুজ্যতে ॥ ৮০৭

অর্থঃ । প্রচণ্ডাতপমধ্যস্থদীপবৎ (প্রখর সূর্য্যতাপের মধ্যবর্তী প্রদীপের
 জ্বালা) নষ্টদীপধিতিঃ (প্রভাহীন) [চিদাভাসঃ] তত্তেজসা (ব্রহ্মের প্রকাশের দ্বারা)
 অভিভূতং (তিরস্কৃত) সৎ (হইয়া) লীনোপাধিতয়া (উপাধি লয় হইয়া যাওয়ার)
 ততঃ (অনন্তর) কেবলং (শুদ্ধ) বিশ্বভূতপরব্রহ্মমাত্রং (বিশ্বরূপ কেবল পর-
 ব্রহ্ম) ভবতি (থাকেন); যথা (যেমন) তু (পাদপুরণে) আদর্শে (আয়না, আরসি)
 অপনীতে (দূরীকৃত হইলে) স্বয়ং (নিজে) প্রতিবিশ্বমুখং (প্রতিবিম্বে স্থিত
 মুখ) মুখমাত্রং (কেবল মুখস্বরূপ) ভবেৎ (হয়), তদ্বৎ (সেইরূপ) উপাধি-
 সংক্ষয়াৎ (উপাধি নষ্ট হইলে) এতৎ চ (ইহাও) [ভবেৎ—হয়]; যথা
 (যেমন) ব্যাপ্তয়া (পরিব্যাপ্ত) বৃত্ত্যা (চিতের পরিণাম দ্বারা) ঘটাজ্ঞানে
 (ঘটবিষয়ক অজ্ঞান) বাধিতে (নাশপ্রাপ্ত) সতি (হইলে) এষঃ (এই)
 চিদাভাসঃ (অন্তঃকরণে চিত্তপ্রতিবিম্ব) স্বতেজসা (নিজের তেজঃ দ্বারা) ঘটং

(কুন্তকে) বিস্মুরয়তি (প্রকাশিত করে) তথা (সেইরূপ) স্বপ্রভে (স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আভাসঃ (চিৎপ্রতিবিম্ব) ন উপযুক্ত্যতে (উপযোগী হয় না) ॥ ৮০৪ ॥ ৮০৫ ॥ ৮০৬ ॥ ৮০৭

অনুবাদ । প্রথর সূর্য্যাকিরণের মধ্যবর্তী প্রভাহীন প্রদীপের স্থায় চিদাভাস ব্রহ্মতেজের দ্বারা অভিভূত হইয়া উপাধির লয় হেতু শুদ্ধ বিশ্বস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থান করে ; যে রূপ আদর্শ অপনয়ন করিলে প্রতিবিস্মৃতিমুখ মুখরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ উপাধি নষ্ট হইলে, চিদাভাসও পরব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থাকে ; যেমন পরিব্যাপ্ত বৃত্তি দ্বারা ঘটবিষয়ক অজ্ঞান রাধিত হইলে, চিদাভাস স্বকীয় তেজঃ দ্বারা ঘটকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মে আভাস (চিৎ-স্বরূপ) উপযোগী নহে ॥ ৮০৪ ॥ ৮০৫ ॥ ৮০৬ ॥ ৮০৭

অতএব মতং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বস্তুনঃ সত্যম্ ।

ন ফলব্যাপ্যতা তেন ন বিরোধঃ পরস্পরম্ ॥ ৮০৮

শ্রুত্যোদিতস্ততো ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং বুদ্ধৈব্য সূক্ষ্ময়া ।

প্রজ্ঞামান্দ্যং ভবেদ্যেষাং তেষাং ন শ্রুতিমাত্রতঃ ।

শ্রাদখণ্ডাকারবৃত্তির্বিনা তু মননাদিনা ॥ ৮০৯

অনুবাদ । অতঃ এব (এইজন্মই—ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া) বস্তুনঃ (বস্তু—ব্রহ্মের) বৃত্তিব্যাপ্যত্বং (অন্তঃকরণবৃত্তির কর্মত্ব) সত্যং (সাধুগণের) মতং (অভিমত), ফলব্যাপ্যতা (ফল প্রকাশের কর্মত্ব) ন [অভিমত] (নহে) ; তেন, তজ্জন্ম শ্রুত্যা (বেদকর্তৃক) উদিতঃ (কথিত) পরস্পরং (অন্তোন্ত) বিরোধঃ (বিরুদ্ধতা) ন (নাই) ততঃ (সেই কারণে) সূক্ষ্ময়া (সূক্ষ্ম) বুদ্ধ্যা এব (বুদ্ধি দ্বারাই) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্য) জ্ঞেয়ং (জানিবে), তু (পরন্তু) যেষাং (যাহাদের) প্রজ্ঞামান্দ্যং (জ্ঞানের অলসত্ব) তেষাং (তাহাদের) মননাদিনা (মননাদি ব্যতীত) শ্রুতিমাত্রতঃ (শ্রবণমাত্রেই) অখণ্ডাকারবৃত্তিঃ (অখণ্ড চৈতন্যরূপে অন্তঃকরণের বৃত্তি) ন শ্রাৎ (হয় না) ॥ ৮০৮ ॥ ৮০৯

অনুবাদ । এইজন্ম (ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া) * সাধুগণ

* তাৎপর্য—ঘটাদি জড়বস্তুগত অজ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা দূরীভূত হয় ; পরে চৈতন্য তাকে প্রকাশ করিয়া থাকে । হস্তরাং ঘটাদি জড়পদার্থ বৃত্তিব্যাপ্য ও বল চৈতন্য—প্রকাশক

ব্রহ্মকে চিত্তবৃত্তির ব্যাপ্য (কর্ম) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ;
ব্রহ্মের ফলব্যাপ্য স্বীকার করেন না, অতএব ঐতিবাক্যসমূহের
পরস্পর বিরোধ হয় না ; তজ্জগৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে ।
যাহারা জড়বুদ্ধি, তাহাদের মনন ব্যতীত কেবল শ্রবণমাত্রেই
অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয় না ॥ ৮০৮ ॥ ৮০৯

শ্রবণাদি-নিরূপণম্ ।

শ্রবণামননাদ্ব্যানাং তাৎপর্যেণ নিরন্তরম্ ।

বুদ্ধেঃ সূক্ষ্মত্বমায়াতি ততো বস্তুপলভ্যতে ॥ ৮১০

মন্দপ্রজ্ঞাবতাং তস্মাৎ করণীয়ং পুনঃপুনঃ ।

শ্রবণং মননং ধ্যানং সম্যগ্‌বস্তুপলকয়ে ॥ ৮১১

সর্ববেদান্তবাক্যানাং যড়্‌ভিলিসৈঃ সদদ্বয়ে ।

পরে ব্রহ্মণি তাৎপর্যানিশ্চয়ং শ্রবণং বিদুঃ ॥ ৮১২

শ্রুতশ্চৈবাদ্বিতীয়স্য বস্তুনঃ প্রত্যগাত্মনঃ ।

বেদান্তবাক্যানুগুণযুক্তিভিত্তনুচিন্তনম্ ।

মননং তচ্ছুতার্থস্য সাক্ষাৎকরণকারণম্ ॥ ৮১৩

অন্থয় । নিরন্তরং (সর্বদা) তাৎপর্যেণ (তৎপরত্বরূপে) শ্রবণং (শ্রু-
তমুখ হইতে শ্রবণ হেতু) মননং (শ্রুতির অবিরোধী তর্কবশতঃ) [এবং]
ধ্যানং (নিদিধ্যাসন হেতু) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সূক্ষ্মত্বং (বস্তুগ্রহণসামর্থ্য) আয়াতি
(প্রাপ্ত হয়) ততঃ (তাহার পর) বস্তু (যথার্থতত্ত্ব—ব্রহ্ম) উপলভ্যতে (জ্ঞাত হয়),
তস্মাৎ (তজ্জগৎ) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বস্তুপলকয়ে (পদার্থজ্ঞানের নিমিত্ত—
ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত) মন্দপ্রজ্ঞাবতাং (জড়ধী ব্যক্তিগণের) পুনঃপুনঃ (বার বার)
শ্রবণং (শ্রুতমুখ হইতে অধ্যয়ন) মননং (শ্রুতির অবিরোধী তর্ক) [এবং]
ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) করণীয়ং (করা উচিত) [বুধাঃ—পণ্ডিতেরা] যড়্‌ভিঃ

ব্যাপ্য হয় । কিন্তু ব্রহ্ম কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তিব্যাপ্য হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি দ্বারা 'ব্রহ্ম নাস্তি'
এবংবিধ অজ্ঞান দূর হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাহা আর কলব্যাপ্য অর্থাৎ প্রকাশের
কর্ম হয় না ।

(ছয়টি) লিঙ্গৈঃ (হেতু দ্বারা) সদ্বয়ে (সংস্কৰূপ অদ্বিতীয়) পরে (পরম) ব্রহ্মণি
(ব্রহ্মে) সৰ্গবেদান্তবাক্যানাং (সমস্ত বেদান্তবাক্যের) তাৎপর্যানিশ্চয়ং (তাৎ-
পর্য্য নির্ণয়কে) শ্রবণং (শ্রবণ) বিদ্বঃ (জানেন) তু (পরন্তু) শ্রুতস্ত (অদ্বীত)
অদ্বিতীয়স্ত এব (একই) প্রত্যগায়নঃ (ব্যাপক আত্মরূপ) বস্তুনঃ (বস্তু—
ব্রহ্মের) বেদান্তবাক্যাসু গুণযুক্তিভিঃ (শ্রুতিবাক্যের অমুকূল যুক্তি সকলের দ্বারা)
অমুচিস্তনঃ (চিন্তাকে) তচ্ছূ তার্থস্ত (সেই শ্রুত পদার্থের) সাংক্ষাৎকরণকারণং
(প্রত্যক্ষ হেতু) মননং (মনন) [বিদ্বঃ—জানেন] ॥৮১ ০॥৮১১॥৮১২॥৮১৩

অনুবাদ । অবিরত তৎপরভাবে শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন
বশতঃ বুদ্ধি সূক্ষ্মভাবে ধারণ করে, তাহার পর যথার্থ বস্তু উপলব্ধ
হয় ; অতএব সম্যগ্রূপে বস্তুতত্ত্ব উপলব্ধির নিমিত্ত জড়ধী ব্যক্তিগণের
বারংবার শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করা উচিত ; উপক্রম ও উপসংহারের
একবাক্যাতাপ্রভৃতি ষড়্বিধ লিঙ্গের দ্বারা সংস্কৰূপ অদ্বিতীয়
পরব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়কে পণ্ডিতেরা শ্রবণ
বলিয়া থাকেন । বেদান্তবাক্যের অমুকূল যুক্তি দ্বারা গুরুমুখ
হইতে শ্রুত অদ্বিতীয় ব্যাপক ব্রহ্মের চিন্তা করাকে পণ্ডিতেরা
মনন বলিয়া থাকেন । এই মননই শ্রুত পদার্থের সাংক্ষাৎকারের
হেতু ॥ ৮১০ ॥ ৮১১ ॥ ৮১২ ॥ ৮১৩

বিজাতীয়শরীরাদিপ্রত্যয়ত্যাগপূৰ্ব্বকম্ ।

সজাতীয়াত্মবৃত্তীনাং প্রবাহকরণং যথা ॥ ৮১৪

তৈলধারাবদচ্ছিন্নবৃত্ত্যা তদ্ধানমিষ্যতে ।

তাবৎকালং প্রযত্নেন কর্তব্যং শ্রবণং সদা ॥ ৮১৫

প্রমাণসংশয়ো যাবৎ স্ববুদ্ধৌ নিবৰ্ত্ততে ।

প্রমেয়সংশয়ো যাবৎ তাবৎ তু শ্রুতিযুক্তিভিঃ ॥ ৮১৬

আত্মপ্রাণার্থনিশ্চিন্ত্যে কর্তব্যং মননং মুহুঃ ।

বিপরীতাত্মধীৰ্যাবন্ন বিনশ্চতি চেতসি ।

তাবন্নিরন্তরং ধ্যানং কর্তব্যং মোক্ষমিচ্ছতা ॥ ৮১৭

অনুবাদ । যথা (যেমন) বিজাতীয়শরীরাদিপ্রত্যয়ত্যাগপূৰ্ব্বকং (বিচ্ছিন্ন-

জাতীয় দেহ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিয়া) তৈলধারাবৎ (তেলের ধারার মত) অচ্ছিন্নবৃত্তা (অবিচ্ছেদকপে) সজাতীয়াত্মবৃত্তীনাং (সমানজাতীয় আত্মাকার বৃত্তিগুলির) প্রবাহকরণং (একভাবে চালন) তৎ (তাহাকে) ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) ইষ্যতে (কথিত হয়) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) স্ববুদ্ধেঃ (স্বকীয় বুদ্ধি হইতে) প্রমাণসংশয়ঃ (প্রমাণ বিষয়ে সন্দেহ) ন নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয় না) তাবৎকালং (সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া) সদা (সর্বদা) প্রযত্নেন (যত্নপূর্ব্বক) শ্রবণং (শ্রবণ) কর্তব্যং (করা উচিত), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) ' প্রমেয়সংশয়ঃ (প্রমেয় বিষয়ে সন্দেহ) তাবৎ তু (সেই পর্য্যন্তই) ঐতিযুক্তিভিঃ (শ্রবণ ও বোধাকুল যুক্তিসমূহের দ্বারা) আত্মসাধার্থানিশ্চিতৌ (আত্মার যথার্থতা নিশ্চয়ের জন্ত) মুহঃ (পুনঃপুনঃ) মননং (তর্ক) কর্তব্যং (করা উচিত) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) চেতসি (অন্তঃকরণে) বিপরীতাত্মধীঃ (বিপরীত আত্মজ্ঞান) ন বিনশ্চতি (বিনষ্ট হয়) তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) ষোক্ষং (মুক্তি) ইচ্ছতা (অভিলাষকারী ব্যক্তি) নিরন্তরং (সর্বদা) ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) কর্তব্যম্ (করিবে) ॥ ৮১৪ ॥ ৮১৫ ॥ ৮১৬ ॥ ৮১৭

অনুবাদ । দেহ প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিজাতীয় প্রত্যয় পরিত্যাগ করিয়া তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মরূপ সজাতীয় অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহের একভাবে প্রবাহকরণকে ধ্যান বলা হয় । যতকাল পর্য্যন্ত প্রমাণগত সন্দেহ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল প্রযত্ন-সহকারে সর্বদা শ্রবণ করা কর্তব্য । যে পর্য্যন্ত প্রমেয়গত সন্দেহ বিনিবৃত্ত না হয়, ততকাল শ্রুতি এবং তদনুকূল যুক্তি-সমূহের দ্বারা আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ মনন করা বিধেয় । যে পর্য্যন্ত চিত্তে বিপরীত আত্মজ্ঞান (দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি) বিনষ্ট না হয়, তদবধি মুমুক্শু পুরুষের অবিরত ধ্যান করা উচিত ॥ ৮১৪ ॥ ৮১৫ ॥ ৮১৬ ॥ ৮১৭

যাবন্ন তর্কেণ নিরাসিতোহপি

দৃশ্যপ্রপঞ্চস্তপরোক্ষবোধাত্ ।

বিলীয়তে তাবদমুখ্য ভিক্ষো-

র্ধ্যানাঙ্গি সম্যক্ করণীয়মেব ॥ ৮১৮

অনুয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) তর্কেণ (মননের দ্বারা) দৃশ্যপ্রপঞ্চঃ (দৃশ্য জগৎ) নিরাসিতঃ অপি (দূরীকৃত হইলেও) তু (কিন্তু) অপরোক্ষবোধঃ (প্রত্যক্ষজ্ঞান হেতু) ন বিলীয়তে (বিলয়প্রাপ্ত হয় না), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) অমুখ্য (এই) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসীর) ধ্যানাদি (নিদিধ্যাসন প্রভৃতি) সমাক্ এব (উত্তমরূপেই) করণীয়ম্ (কর্তব্য) ॥ ৮১৮

অনুবাদ। মননের দ্বারা দৃশ্যপ্রপঞ্চ (পরিদৃশ্যমান জগৎ) দূরীকৃত হইলেও, যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা বিলয়প্রাপ্ত না হয়, তদবধি এই সন্ন্যাসীর উত্তমরূপে ধ্যান করা উচিত ॥ ৮১৮

সবিকল্পসমাধিঃ ।

সবিকল্পো নির্বিকল্প ইতি দ্বেধা নিগততে ।

সমাধিঃ সবিকল্পস্ত লক্ষণং বচ্মি তচ্ছৃণু ॥ ৮১৯

অনুয়। সবিকল্পঃ (বিকল্পের সহিত বর্তমান) নির্বিকল্পঃ (বিকল্পশূন্য) ইতি (এই) দ্বেধা (দুই প্রকার) সমাধিঃ (সমাধান—যোগ) নিগততে (কথিত হয়); সবিকল্পস্ত (সবিকল্প সমাধির) লক্ষণং (ইতরভেদের অনুমাপক লক্ষণ) বচ্মি (বলিতেছি), তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৮১৯

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা সবিকল্প ও নির্বিকল্প এই দুই প্রকার সমাধি বলিয়া থাকেন; [তন্মধ্যে] সবিকল্প সমাধির লক্ষণ বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৮১৯

জ্ঞাত্ৰাগ্ৰবিলয়েনৈব জ্ঞেয়ব্রহ্মণি * কেবলে ।

তদাকারাকারিতয়া চিত্তবৃত্তেরবস্থিতিঃ ॥ ৮২০

সন্তিঃ স এব বিজ্ঞেয়ঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ।

মৃদ এবাবভানেহপি মৃন্ময়দ্বিপভানবৎ ॥ ৮২১

• সন্ন্যাসবস্ত্রভানেহপি ত্রিপুটী ভাতি সন্ন্যায়ী ।

সমাধিরত এবায়ং সবিকল্প ইতীর্য্যতে ॥ ৮২২

* জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি ইতি বা পাঠঃ ।

অন্থয় । জ্ঞাতাত্মবিলয়েন এব (জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিলয় না হইয়াই) কেবলে (শুদ্ধ) জ্ঞেয়ব্রহ্মণি (জ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মে) তদাকারাকারিত্বয়া (ব্রহ্মাকারে আকারিত হওয়ায়) চিত্তবৃত্তে: (অন্তঃকরণ-পরিণামের) অবস্থিতি: (অবস্থান) সত্তি: (সজ্জনগণকর্তৃক) স: এব (তাহাই) সবিকল্পক: (বিকল্পযুক্ত) সমাধি: (যোগ) বিজ্ঞেয়: (জ্ঞাতব্য), মূদ: এব (মূর্ত্তিকারই) অবভানে অপি (প্রকাশেও) মূম্ময়দ্বিপভানবৎ (মূদ্বিকার হস্তীর প্রকাশের স্তায়) সম্মাত্রবস্তভানে অপি (নিত্যরূপ পদার্থের জ্ঞান হইলেও) সম্ময়ী (সত্তাযুক্ত) ত্রিপুটি (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি) ভাতি (প্রকাশ পায়) অত: এব (এই নিমিত্তই) অয়ং (এই) সবিকল্প: (বিকল্পযুক্ত) সমাধি: (যোগ) ইতি (ইহা) ঈর্ষ্যাতে (কথিত হয়) ॥ ৮২০ ॥ ৮২১ ॥ ৮২২ ॥

অনুবাদ । জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিলয় না হইয়া শুদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্মে তদাকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সাধুগণ সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন, মূম্ময় হস্তী দেখিয়া তাহাতে মূর্ত্তিকার জ্ঞান হইয়া ও যেমন মূম্ময় হস্তীর জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সত্তা মাত্র বস্তুর জ্ঞান হইলেও, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় (এই তিনটি) অবভাসমান হয়; অতএব পণ্ডিতেরা ইহাকে সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন ॥ ৮২০ ॥ ৮২১ ॥ ৮২২ ॥

নির্বিকল্পসমাধিঃ ।

জ্ঞাতাদিভাবমুৎসৃজ্য জ্ঞেয়মাত্রস্থিতদৃঢ়া ।

মনসো নির্বিকল্পঃ স্মাৎ সমাধির্যোগসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮২৩ ॥

অন্থয় । জ্ঞাতাদিভাবং (জ্ঞাতা জ্ঞান প্রভৃতির ধর্ম) উৎসৃজ্য (তাগ করিয়া) মনস: (মনের) দৃঢ়া (দৃঢ়রূপে) জ্ঞেয়মাত্রস্থিতি: (জ্ঞানের বিষয়মাত্রে অবস্থিতি) যোগসংজ্ঞিত: (যোগ এই নাম-বিশিষ্ট) নির্বিকল্প: (বিকল্পরহিত) সমাধি: (সমাধান) স্মাৎ (হইয়া থাকে) ॥ ৮২৪ ॥

অনুবাদ । জ্ঞাতৃত্বাদি পরিত্যাগ-পুরুষের জ্ঞেয় বস্তুতে মনের দৃঢ় অবস্থানকে নির্বিকল্প সমাধি বলে; ইহারই নাম যোগ ॥ ৮২৩ ॥

জলে নিক্ষিপ্তলবণং জলমাত্রতয়া স্থিতম্ ।

পৃথঙ্ ন ভাতি কিং বস্তু * একমেবাবভাসতে ॥ ৮২৪

যথা তথৈব সা বৃত্তি ব্রহ্মমাত্রতয়া স্থিতা

পৃথঙ্ ন ভাতি ব্রহ্মবাদ্বিতীয়মবভাসতে ॥ ৮২৫

অনুয় । যথা (যেমন) জলে (উদকে) নিক্ষিপ্তলবণং (প্রক্ষিপ্তসৈক্লব) জলমাত্রতয়া (কেবল জলরূপে) স্থিতং (অবস্থিত) পৃথক্ (পৃথক্ভাবে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না) কিং হু (প্রশ্নে) [অথবা কিন্তু—পরন্তু] একম্ এব (কেবলই) অন্তঃ (জল) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে), তথা (সেই-রূপ) ব্রহ্মমাত্রতয়া (ব্রহ্মস্বরূপরূপে) স্থিতা (অবস্থিত) সা (সেই) বৃত্তিঃ (চিত্ত-পরিণাম) পৃথক্ (পৃথক্ভাবে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না) অদ্বিতীয়ং (একরূপ) ব্রহ্ম এব (শুদ্ধচৈতন্যই) অবভাসতে (প্রকাশ পায়) ॥ ৮২৪ ॥ ৮২৫

অনুবাদ । যেমন জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে তাহা জলরূপে অবস্থিত থাকে, পৃথগ্‌রূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু কেবল জলই অবভাসমান থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মমাত্ররূপে অবস্থিত অন্তঃকরণবৃত্তি পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ পায় না, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৮২৪ ॥ ৮২৫

জ্ঞাতাদিকল্পনাবাব্যমতোহয়ং নির্বিকল্পকঃ ।

বৃত্তেঃ সদ্ভাববাধাভ্যামুভয়োর্ভেদ ইষ্যতে ॥ ৮২৬

অনুয় । জ্ঞাতাদিকল্পনাবাব্যং (জ্ঞাতা, জ্ঞান প্রভৃতির কল্পনা না থাকা বশতঃ) অয়ং (এই) নির্বিকল্পকঃ (নির্বিকল্প সমাপ্ত) মতঃ (সাধুগণের অভিমত), বৃত্তেঃ (চিত্তবৃত্তির) সদ্ভাববাধাভ্যাম্ (স্থিতি ও নাশবশতঃ) উভয়োঃ (সবিকল্প ও নির্বিকল্পের) ভেদঃ (বিশেষ, ভিন্নতা) ইষ্যতে (অভি-লষিত হয়) ॥ ৮২৬

অনুবাদ । জ্ঞাতা ও জ্ঞান প্রভৃতির কল্পনা না থাকায়, সাধুগণ

* কিবন্ত ইতি বা পাঠঃ ।

ইহাকে নির্বিবকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন । সবিকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে, নির্বিবকল্প সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে না । ইহাই উভয় প্রকার সমাধির ভেদ ॥ ৮২৬

সমাধিস্থপ্তো জ্ঞানধাজ্ঞানং সুপ্তাত্ৰ নেষ্যতে ।

সবিকল্পো নির্বিবকল্পঃ সমাধির্দ্বাবিমৌ হৃদি ॥ ৮২৭

মুমুক্ষোঁয়ত্বতঃ কার্যো বিপরীতনিবৃত্তয়ে ।

কৃতেহস্মিন্ বিপরীতায় ভাবনায় নিবর্তনম্ ॥

জ্ঞানশ্রাপ্রতিবন্ধত্বং সদানন্দশ্চ সিধ্যতি ॥ ৮২৮

অর্থঃ । অত্র (ইহাতে—নির্বিকল্প সমাধিতে) সুপ্তা' (সুষুপ্তিদ্বারা) সমাধিস্থপ্তোঃ (সমাধি এবং সুষুপ্তির) জ্ঞানং (বোধ) চ (এবং) অজ্ঞানং (জ্ঞানাতাব অথবা অবিজ্ঞা) ন ইযাতে (অভিপ্রেত, ইষ্ট হয় না), সবিকল্পঃ (বিকল্পবৃত্ত) নির্বিবকল্পঃ (বিকল্পরহিত) সমাধিঃ (যোগ) ইমৌ (এই) দ্বৌ (দুইটি) বিপরীতনিবৃত্তয়ে (বিরুদ্ধ ভাবনা নিবৃত্তির ক্ষত্ৰ) মুমুক্কোঃ (মুক্তিকাম পুরুষের) হৃদি (মনে) যত্নতঃ (যত্নসহকারে) কার্যো (করা কর্তব্য), অস্মিন্ (এই সমাধি) কৃতে (অনুষ্ঠিত হইলে) বিপরীতভাবনায়াঃ (বিরুদ্ধ চিন্তাব) নিবর্তনং (নিবৃত্তি) [ভবতি—হয়], জ্ঞানশ্রা (জ্ঞানের) অপ্রতিবন্ধত্বং (অপ্রতিবন্ধ) সদা (সর্বদা) আনন্দঃ চ (এবং সুখ) সিধ্যতি (সম্পন্ন হয়) ॥ ৮২৭ ॥ ৮২৮

অনুবাদ । নির্বিবকল্প সমাধিতে সাধুগণ সবিকল্প সমাধি ও সুষুপ্তি-গত জ্ঞান ও অজ্ঞানকে স্বীকার করেন না । মুমুক্কু পুরুষ বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির নিমিত্ত মনোমধ্যে যত্নসহকারে সবিকল্প ও নির্বিবকল্প এই দুই প্রকার সমাধির অনুষ্ঠান করিবেন । এই সমাধি অনুষ্ঠিত হইলে বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত হয়, অপ্রতিবন্ধ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং নিত্য আনন্দ আবির্ভূত হয় ॥ ৮২৭ ॥ ৮২৮

দৃষ্টানুবিকল্পসবিকল্পঃ ।

দৃষ্টানুবিকল্পঃ শব্দানুবিকল্পশ্চেতি দ্বিধা মতঃ ॥ ৮২৯
 সবিকল্পস্তয়োৰ্যং তল্লক্ষণং বচ্মি তচ্ছৃণু ।
 ক'মাदिप्रत्ययैर्दृष्टৈঃ সংসर्গো যত্র দৃশ্যতে ॥ ৮৩০
 সোহয়ং দৃষ্টানুবিকল্পঃ স্মাৎ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ।
 অহং মমেদমিত্যাদিকামক্রোধাদিবৃত্তয়ঃ ॥ ৮৩১
 দৃশ্যন্তে যেন সংদৃষ্টা দৃশ্যাঃ স্ম্যরহমাদয়ঃ ।
 কামাদিসৰ্ব্ববৃত্তীনাং দ্রষ্টারমবিকারিণম্ ॥ ৮৩২
 সাক্ষিণং স্বং বিজানীয়াৎ যন্তাঃ পশ্যতি নিষ্ক্রিয়ঃ ।
 কামাদীনামহং সাক্ষী দৃশ্যন্তে তে ময়া ততঃ ॥ ৮৩৩
 ইতি সাক্ষিতয়াত্তানং জানাত্যাত্মনি সাক্ষিণম্ ।
 দৃশ্যং কামাদি সকলং স্বাত্মন্যেব বিলাপয়েৎ ॥ ৮৩৪

অনুঃ । সবিকল্পঃ (সবিকল্প সমাধি) দৃষ্টানুবিকল্পঃ (দৃশ্যসম্বন্ধ শব্দানুবিকল্পঃ
 (শব্দসম্বন্ধ) চ (এবং) দ্বিধা (দুই পকার) মতঃ (অভিমত), তয়োঃ
 (তাহাদের উভয়ের) যৎ (যাহা) লক্ষণং (চিহ্ন) তৎ (তাহা) বচ্মি
 (বলিতেছি) শৃণু (শ্রবণ কর), যত্র (যে সমাধিতে) কামাদিপ্রত্যয়ৈঃ
 (কামাদি-বিষয়ক জ্ঞান) দৃষ্টৈঃ (দৃশ্যসমূহের দ্বারা) সংসর্গঃ (সম্বন্ধ) দৃশ্যতে
 (দৃষ্ট হয়) সং (সেই) অয়ং (এই) দৃষ্টানুবিকল্পঃ (দৃশ্য-সম্বন্ধ) সবিকল্পকঃ
 (সবিকল্প) সমাধিঃ (যোগ) স্মাৎ (হয়) অহংমমেতাদিকামক্রোধাদি-
 বৃত্তয়ঃ (আমি, আমার—এইরূপ কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহ) যেন (যৎ
 কর্তৃক) দৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হয়) অহমাদয়ঃ (আমি আমার প্রভৃতি) দৃশ্যাঃ (দৃশ্য-
 সমূহ) [যেন—যৎকর্তৃক] সংদৃষ্টা (অবলোকিত হয়), কামাদিসৰ্ব্ববৃত্তীনাং
 (কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তের অবস্থার) দ্রষ্টারম্ (দর্শক) অবিকারিণং
 (বিকারহীন) সাক্ষিণং (উদাসীন) স্বং (আত্মাকে) যঃ (যিনি) বিজানীয়াৎ
 (জানেন), [যঃ—যিনি] নিষ্ক্রিয়ঃ (নির্ক্যাপার হইয়া) তাঃ (সেই সমস্ত বৃত্তিকে)
 পশ্যতি (দেখেন), অহং (আমি) কামাদীনাম্ (কাম ক্রোধ প্রভৃতির) সাক্ষী

(দ্রষ্টা) ততঃ (অতএব) তে (তাহারা—কামক্রোধ প্রভৃতি) ময়া (মৎকর্তৃক) দৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছে), ইতি (এইরূপ) সাক্ষিতয়া (দ্রষ্টৃস্বরূপে) আত্মনি (আত্মাতে) আত্মানং (নিজকে) বিজানীয়াৎ (জানিয়া থাকেন), কামাদি (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) সকলং (সমস্ত) দৃশ্যং (দর্শনের বিষয়) স্বাভিনি (আত্মাতেই) বিলাপয়েৎ (লয় করিবে) ॥ ৮৯ ॥ ৮৩০ ॥ ৮৩১ ॥ ৮৩২ ৮৩৩ ॥ ৮৩৪

অনুবাদ। সর্বকল্প সমাধি দুই প্রকার,—দৃষ্টানুবুদ্ধি ও শব্দানুবুদ্ধি; তাহাদের উভয়ের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাতে কামক্রোধ প্রভৃতি প্রত্যয়রূপ দৃশ্য পদার্থসমূহের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাকে দৃষ্টানুবুদ্ধি সর্বকল্প সমাধি বলে। 'যাঁহার দ্বারা অহং মম ইত্যাদি কামক্রোধ প্রভৃতির বৃত্তিগুলি পরিদৃষ্ট হয়—যিনি অহং মম প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থসমূহের দ্রষ্টা, সমস্ত কামাদি বৃত্তির দর্শক, বিকাররহিত সাক্ষী আত্মাকে যিনি জানেন, যিনি নিষ্ক্রিয় থাকিয়া এই সমস্ত বৃত্তি নিরীক্ষণ করেন, আমি কামক্রোধাদি বৃত্তির সাক্ষী, অতএব সেই সমুদায় আমি দর্শন কর—এইরূপ সাক্ষিভাবে আত্মাতে আত্মাকে যিনি জানেন এবং কামাদি দৃশ্য সমুদায় আত্মাতেই লীন করেন ॥ ৮২৯ ॥ ৮৩০ ॥ ৮৩১ ॥ ৮৩২ ॥ ৮৩৩ ॥ ৮৩৪

নাহং দেহো নাপ্যস্তূর্ণাক্ষবর্ণো

নাইকারো নো মনো নাপি বুদ্ধিঃ ।

অন্তস্তেষাং চাপি তদ্বিক্রিয়াণাং

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৫

অর্থ। অহং (আমি) দেহঃ (শরীর) ন (নহি), অণুঃ অপি ন (প্রাণও নহি) অক্ষবর্ণঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) ন (নহি), অহকারো (অভিমান) ন (নহি), মনঃ (মন) নো (নহি, বুদ্ধিঃ অপি ন (বুদ্ধিও নহি) [যত্র—যেখানে] তেষাং (দেহ প্রভৃতির) তদ্বিক্রিয়াণাং চ অপি (এবং দেহাদির বিকারের ও) অন্তঃ (অবসান) [সঃ—সেই সাক্ষী] (উদাসীন, নিত্যঃ (সংস্বরূপ) প্রত্যক্ (ব্যাপক আত্মা) অহম্ (আমিই) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৫

অনুবাদ । আমি দেহ নহি, কিংবা প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, অহঙ্কার, মনঃ, বুদ্ধি নহি ; দেহাদি ও তাহাদের বিকার সমূহের যেখানে অবসান হইয়াছে, সেই সাক্ষিস্বরূপ নিত্য ব্যাপক আত্মাই আমি ॥ ৮৩৫

বাচঃ সাক্ষী প্রাণবৃত্তেশ্চ সাক্ষী

বুদ্ধেঃ সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী ।

চক্ষুঃশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাম্ সাক্ষী

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৬

অনুবাদ । [যঃ—যিনি] বাচঃ (বাক্যের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) প্রাণবৃত্তেঃ চ (এবং প্রাণের ব্যাপারের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সাক্ষী (দ্রষ্টা) বুদ্ধিবৃত্তেঃ চ (বুদ্ধিবৃত্তির ও) সাক্ষী (দ্রষ্টা) চক্ষুঃশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাং চ (চক্ষুঃ শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের ও) সাক্ষী (দ্রষ্টা) [সঃ—সেই] নিত্যঃ (সংস্বরূপ) সাক্ষী (উদাসীন) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৬

অনুবাদ । যিনি বাক্যের এবং প্রাণক্রিয়ার সাক্ষী, বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, যিনি চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সাক্ষী, সেই উদাসীন নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৩৬

নাহং স্থূলো নাপি সূক্ষ্মো ন দীর্ঘো

নাহং বালো নো যুবা নাপি বৃদ্ধঃ ।

নাহং কাণো নাপি মূকো ন ষণ্ডঃ

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৭

অনুবাদ । অহং (আমি) স্থূলঃ (মোটা) ন (নহি), সূক্ষ্মঃ অপি (সূক্ষ্ম, কৃশ ও) ন (নহি), দীর্ঘঃ (বিস্তৃত) ন (নহি), অহং (আমি) বালঃ (শিশু) ন (নহি), যুবা (তরুণ) নো (নহি), বৃদ্ধঃ অপি (স্থবির ও) ন (নহি), অহং (আমি) কাণঃ (চক্ষুর্বিহীন) ন (নহি), মূকঃ অপি (বোবা, বাক্শক্তি-বিহীন ও) ন (নহি), ষণ্ডঃ (ক্লাব) ন (নহি), সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সং-স্বরূপ) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৭

অনুবাদ । আমি স্থূল নহি, সূক্ষ্ম বা দীৰ্ঘ নহি, বালক, তরুণ
কিংবা বৃদ্ধ নহি ; আমি নেত্রবিহীন, বোবা কিংবা ক্লীব নহি, সাক্ষি-
স্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৩৭

নাশ্র্যাগস্তা নাপি গন্তা ন হস্তা

নাহং কর্তা ন প্রযোক্তা ন বক্তা ।

নাহং ভোক্তা নো স্তথী নৈব দ্ৰুথী

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৮

অন্বয় । অহং (আমি) আগন্তা (আগমনকারী) ন অস্মি (হই না) ,
গন্তা অপি (গতিমান্ ও) ন (নহি) , হস্তা (হননকর্তা) ন (নহি) , কর্তা
(কর্তৃত্ববিশিষ্ট) ন (নহি) , প্রযোক্তা (প্রয়োগকর্তা) ন (নহি) , বক্তা (বক্তৃতা-
কারী) ন (নহি) , অহং (আমি) ভোক্তা (ভোক্তৃত্বযুক্ত) ন (নহি) , স্তথী
(স্তথ্যবিশিষ্ট) ন (নহি) , দ্ৰুথী এব (দ্ৰুথিত ও) ন (নহি) , সাক্ষী (উদাসীন)
নিত্যঃ (সদা বর্তমান) প্রত্যক্ এব (পরমাত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি
(হই) ॥ ৮৩৮

অনুবাদ । আমি কোন স্থান হইতে আসি নাই, কিংবা
গতিমানও নহি ; হস্তা, কর্তা, প্রযোক্তা, বক্তা, ভোক্তা, স্তথী বা দ্ৰুথী
আমি নহি ; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য পরমাত্মাই আমি ॥ ৮৩৮

নাহং যোগী নো বিয়োগী ন রাগী

নাহং ক্রোধী নৈব কামী ন লোভী ।

নাহং বন্ধো নাপি যুক্তো ন মুক্তঃ

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৯

অন্বয় । অহং (আমি) যোগী (সমাধিমান্ পুরুষ) ন (নহি) , বিয়োগী
(যোগবিহীন পুরুষ) ন (নহি) রাগী (অমুরাগবান্ পুরুষ) ন (নহি) অহং
(আমি) ক্রোধী (ক্রুদ্ধ) ন (নহি) কামী এব (কামনাবান্ ও) ন (নহি)
লোভী (লোভযুক্ত) ন (নহি) অহং (আমি) বন্ধঃ (বন্ধনযুক্ত) ন (নহি)
যুক্তঃ (কার্যোনিযুক্ত) ন (নহি) মুক্তঃ (মুক্তিপ্রাপ্ত) ন (নহি) সাক্ষী

(উদাসীন) নিত্যঃ (সদা বিজ্ঞান) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মা, পরমাত্মাই)
অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৩৯

অনুবাদ । আমি যোগী নহি কিংবা বিয়োগীও নহি ; আমি
রাগী, ক্রোধী, কামী, কিংবা লোভীও নহি ; আমি বন্ধ, কোন কার্যে
নিযুক্ত কিংবা মুক্ত নহি ; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মাই
আমি ॥ ৮৩৯

অন্তঃপ্রজ্ঞো ন বহিঃপ্রজ্ঞকো বা

নৈব প্রজ্ঞো নাপি চাপ্রজ্ঞ এবঃ ।

নাহং শ্রোতা নাপি মন্তা ন বোদ্ধা

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৪০

অর্থ । এষঃ (এই) অহম্ (আমি) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (অন্তঃসংজ্ঞায়ুক্ত)
বা (কিংবা) বহিঃপ্রজ্ঞকঃ (বহিঃসংজ্ঞায়ুক্ত) ন (নহি) প্রজ্ঞঃ এষ (প্রকৃষ্ট-
জ্ঞানবান্ ও) ন (নহি) অপ্রজ্ঞঃ চ (প্রজ্ঞাহীন ও) ন (নহি) শ্রোতা (শ্রবণ-
কর্ত্তা) ন (নহি) মন্তা অপি (মননকর্ত্তা ও) ন (নহি) বোদ্ধা (জ্ঞাতা) ন
(নহি) সাক্ষী (উদাসীন) নিত্যঃ (সদা বর্ত্তমান) প্রত্যক্ এব (বিজ্ঞা-
ত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৪০

অনুবাদ । আমি অন্তঃসংজ্ঞাবিশিষ্ট কিংবা বহিঃসংজ্ঞায়ুক্ত
নহি ; আমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানী বা অজ্ঞ নহি ; আমি শ্রোতা, মন্তা ও
বিজ্ঞাতা নহি ; সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্মাই আমি ॥ ৮৪০

ন মেহস্তি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিযোগো

ন পুণ্যলেশোহপি ন পাপলেশঃ ।

ক্ষুধাপিপাসাদিষড়্শ্মিদূরঃ

সদা বিশ্বতোহস্মি চিদেব কেবলঃ ॥ ৮৪১

অর্থ । মে (মম) দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিযোগঃ (শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং
বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ) ন অস্তি (নাই) পুণ্যলেশঃ অপি (স্মৃতিতকণাও) ন (নাই)
পাপলেশঃ (ত্রুটিতকণা) ন (নাই) ক্ষুধাপিপাসাদিষড়্শ্মিদূরঃ (যিনি ক্ষুধা, পিপাসা,

শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই ছয়টি দেহধর্ম হইতে দূরে অবস্থিত, অর্থাৎ এই সমস্ত দেহধর্ম বাহ্যকে স্পর্শ করিতে পারে না) সদা (সর্বদা) বিমুক্তঃ (মুক্ত) কেবলঃ (শুদ্ধ) [সেই] চিৎ ৩৪ (জ্ঞানস্বরূপই) [অহং—আমি] অস্মি (হই) ॥ ৮৪১ ॥

অনুবাদ । আমার দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ কিংবা বুদ্ধি সহিত [কোনরূপ] সম্বন্ধ নাই; স্বল্পমাত্র পুণ্য বা পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু এই ছয়টি শরীরধর্ম হইতে দূরে অবস্থিত, সর্বদা মুক্ত, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই আমি ॥ ৮৪১ ॥

অপাণিপাদোহমবাগচক্ষু-

রপ্রাণ এবাস্ম্যমনা হবুদ্ধিঃ ।

ব্যোমেব পূর্ণোহস্মি বিনির্মালোহস্মি

সদৈকরূপোহস্মি চিদেব কেবলঃ ॥ ৮৪২ ॥

অনুয় । অহং (আমি) অপাণিপাদঃ (হস্তপদাদিরহিত) অবাক্ (বাকশক্তিশূন্য) অচক্ষুঃ (চক্ষুর্দৃশ্যশূন্য) অপ্রাণঃ এব (প্রাণরহিত ও) অস্মি (হই) হি (নিশ্চিত) অমনাঃ (মনোরহিত) অবুদ্ধিঃ (বুদ্ধিশূন্য) ব্যোম (আকাশ) ইব (তুল্য) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণস্বরূপ) অস্মি (হই) বিনির্মলঃ (স্বচ্ছ) অস্মি (হই) সদা (সর্বদা) একরূপঃ (কূটস্থ) কেবলঃ (শুদ্ধ) চিৎ এব (জ্ঞানস্বরূপই) অস্মি (আছি) ॥ ৮৪২ ॥

অনুবাদ । আমি হস্ত ও পদ নহি; আমি বাক্য, চক্ষুঃ, প্রাণ, মনঃ বা বুদ্ধি নহি; আমি আকাশের ন্যায় বিভূ, স্বচ্ছ, সদা কূটস্থ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত আছি ॥ ৮৪২ ॥

ইতি স্বমাত্মানমবেক্ষমাণঃ

প্রতীতদৃশ্যং প্রবিলাপয়ন্ সদা ।

জহাতি বিদ্বান্ বিপরীতভাবং

স্বাভাবিকং ভ্রান্তিবশাৎ প্রতীতম্ ॥ ৮৪৩ ॥

অনুয় । ইতি (এইরূপে—পূর্বোক্ত প্রকারে) স্বং (স্বকীয়) আত্মানম্

(আত্মাকে) অবেক্ষমাণঃ (দর্শনকারী) বিদ্বান্ (পণ্ডিত) সদা (সর্বদা) প্রতীতদৃশ্যং (অমুভূত ঘটপটাদি দৃশ্যবস্তু) প্রবিলাপয়ন্ (দূর করিয়া, কারণে অন্তর্লীন করিয়া) ভ্রান্তিবশাৎ (ভ্রমপ্রযুক্ত) প্রতীতঃ (অমুভূত) স্বাভাবিকঃ (আবিষ্টক, অবিচ্ছিন্নক্লিত) বিপরীতভাবঃ (বিরুদ্ধভাব) জহাতি (ত্যাগ করেন) ॥ ৮৪৩

অনুবাদ । বিদ্বান্ পূর্বেবাক্ত প্রকারে স্বকীয় আত্মাকে দর্শন করিয়া সতত অমুভূত ঘটপটাদি দৃশ্যকে কারণে অন্তর্লীন করিয়া ভ্রমবশতঃ অমুভূত স্বাভাবিক বিপরীতভাব (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি) কে পরিত্যাগ করেন ॥ ৮৪৩ ॥

বিপরীতাত্মতাস্ফূর্তিরেব মুক্তিরিতির্য্যতে ।

সদা সমাহিতশ্চৈব সৈষা সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৮৪৪

অন্বয় । বিপরীতাত্মতাস্ফূর্তিঃ এর (বিপরীतरূপে আত্মার অপ্রকাশ অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি না হওয়াই) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ইতি (ইহা) দ্বৈর্য্যতে (কথিত হয়); সদা (সর্বদা) সমাহিতশ্চ এব (সমাধিমান্ পুরুষেরই) এষা (এই মুক্তি) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), অন্যথা ন (অন্য প্রকারে হয় না) ॥ ৮৪৪

অনুবাদ । পণ্ডিতগণ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি না হওয়াকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন, সর্বদা সমাধিমান্ পুরুষের মুক্তি ঘটিয়া থাকে, অন্যপ্রকারে হয় না ॥ ৮৪৪ ॥

ন বেষভাষাভিরমুষ্য মুক্তি-

যাকেবলাখণ্ডচিদাত্মনা স্থিতিঃ ।

তৎসিদ্ধয়ে স্বাত্মনি সর্বদা স্থিতো

জহাদহস্তাং মমতামুপাধৌ ॥ ৮৪৫

অন্বয় । অমুষ্য (এই পুরুষের) বেষভাষাভিঃ (ভূষা ও ভাষা দ্বারা) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ন (হয় না) যা (যাহা) কেবলাখণ্ডচিদাত্মনা (শুদ্ধ অখণ্ড— একরূপ—চৈতন্যরূপে) স্থিতিঃ (বিগ্ৰহমানতা) [এব—ই, মুক্তিঃ—মোক্ষ] তৎসিদ্ধয়ে (মুক্তিলাভের নিমিত্ত) স্বাত্মনি (স্বস্বরূপে) সর্বদা (সকল সময়)

স্থিতঃ (অবস্থিত পুরুষ) অহন্তাঃ (আমি স্থূল ইত্যাদি অহংভাব) মমতাং (আমার দেহ ইত্যাদি মমত্ব) [এইরূপ] উপাধৌ (উপাধিহীনকে) জহাৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ৮৪৫

অনুবাদ । বেশ (মুমুকুর পরিচ্ছদ) ও ভাষা (মুমুকুর আয় কথা) দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না ; শুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করাকে মুক্তি বলে। পণ্ডিত ব্যক্তি মুক্তিলাভের নিমিত্ত সর্বদা আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া অহন্তা ও মমতাকে বর্জন করিবেন ॥ ৮৪৫ ॥

স্বাত্মতত্ত্বং সমালম্ব্য কুর্য্যাৎ প্রকৃतिनाशनम् ।

তেনৈব মুক্তো ভবতি নানুথা কৰ্ম্মকোটিভিঃ ॥ ৮৪৬

অর্থঃ । স্বাত্মতত্ত্বং (আত্মার ষথার্থস্বরূপকে) সমালম্ব্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃतिनाशनং (অজ্ঞান-বিনাশ) কুর্য্যাৎ (করিবেন), তেন এব (তাহার দ্বারা—অজ্ঞানের নাশ দ্বারাই) মুক্তঃ (মুক্তিবৃত্ত) ভবতি (হন) অনুথা (অল্পপ্রকারে) কৰ্ম্মকোটিভিঃ (কোটি কোটি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) ন (হয় না) ॥ ৮৪৬

অনুবাদ । [মানব] আত্মার ষথার্থ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া (অবগত হইয়া) অবিচার বিনাশসাধন করিবেন । একমাত্র আত্ম-জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় ; তন্মিন্ন কোটি কোটি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তি হয় না ॥ ৮৪৬ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সৰ্ব্বপাশাপহানিঃ

ক্লীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ ।

ইত্যেবৈষা বৈদিকী বাগবতীতি

ক্লেশক্ষত্যাং জন্মমৃত্যুপ্রহানিম্ ॥ ৮৪৭

অর্থঃ । দেবং (ব্রহ্মকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সৰ্ব্বপাশাপহানিঃ (সমস্ত বন্ধননাশ হয়) ক্লেশৈঃ (অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব, অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ) ক্লীণৈঃ (ক্ষয় প্রাপ্ত হেতু) জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ (জন্মপত্তি ও মরণের

অভাব [হয়] ইতি এব (এইরূপই) বৈদিকী (বেদসম্বন্ধিনী) বাক্ (বাক্য, শ্রুতি) ক্লেশক্ষত্যাং (ক্লেশক্ষয় হইলে) জন্মমৃত্যুপ্রহাণিং (জন্ম ও মরণের নাশ) ব্রবীতি (বলিয়া থাকেন ॥ ৮৪৭

অনুবাদ । ব্রহ্মকে জানিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে উৎপত্তি ও বিনাশ থাকে না—এইরূপ শ্রুতি, ক্লেশক্ষয় হইলে, জন্ম ও মৃত্যুর অভাব হয়,—ইহাই বলিয়া থাকেন ॥ ৮৪৭ ॥

ভূয়ো জন্মাগ্ৰসক্তির্বিমুক্তিঃ

• ক্লেশক্ষত্যাং ভাতি জন্মাগ্ৰভাবঃ ।

ক্লেশক্ষত্যা হেতুরাত্মৈকনিষ্ঠা

তস্মাৎ কার্য্যা হ্যাত্মনিষ্ঠা মুমুক্শোঃ ॥ ৮৪৮

অন্বয় । ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) জন্মাগ্ৰসক্তিঃ (জন্মনাশ প্রভৃতির অপ্রাপ্তি)
বিমুক্তিঃ (মুক্তি, মোক্ষ) ক্লেশক্ষত্যাং (অবিজ্ঞাদি ক্লেশ-পঞ্চকের ক্ষয় হইলে)
জন্মাগ্ৰভাবঃ (জন্ম প্রভৃতির অভাব) ভাতি (প্রকাশ পায়) আত্মৈকনিষ্ঠা
(একমাত্র আত্মজ্ঞানপরায়ণতা) ক্লেশক্ষত্যাঃ (ক্লেশনাশের) হেতুঃ (কারণ)
তস্মাৎ (সেইজন্ত) মুমুক্শোঃ (মুক্তিকাম ব্যক্তির) আত্মনিষ্ঠা (আত্মপরায়ণতা)
কার্য্যা (কর্তব্য) হি (নিশ্চিত) ॥ ৮৪৮

অনুবাদ । পুনর্ব্বার জন্ম, বিনাশ প্রভৃতির অপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলা যায় । অবিজ্ঞাদি ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্ম ও বিনাশ আর থাকে না । একমাত্র আত্মস্বরূপে অবস্থিতি ক্লেশক্ষয়ের কারণ ; অতএব মুমুক্শু পুরুষের আত্মনিষ্ঠ হওয়া একান্ত কর্তব্য ॥ ৮৪৮ ॥

ক্লেশাঃ স্ত্যর্বা সনা এব জন্তোর্জন্মাদিকারণম্ ।

জ্ঞাননিষ্ঠায়িনা দাহে তা সাং নো জন্মহেতুতা ॥ ৮৪৯

অন্বয় । বাগনাঃ এব (সংস্কারগুলিই) ক্লেশাঃ (ক্লেশ এই সংজ্ঞাবৃত্ত)
জন্তোঃ (প্রাণীর) জন্মাদিকারণম্ (জন্ম, নাশের হেতু) স্ত্যাঃ (হয়), জ্ঞান-
নিষ্ঠায়িনা (জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ অগ্নি দ্বারা) তা সাং (সেই বাসনাসমূহের) দাহে
(দাহ হইলে) জন্মহেতুতা (জন্মকারণতা) নো [ন—তিষ্ঠতি] (থাকে না) ॥ ৮৪৯

অনুবাদ । বাসনা (সংস্কার)-কে ক্লেশ বলা যায়; তাহাই প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে । জ্ঞানের উৎকর্ষরূপ অগ্নি দ্বারা বাসনা সকল দগ্ধ হইলে, তাহারা কিরূপে জন্মের কারণ হইবে ? ॥ ৮৪৯ ॥

বীজানুগ্নিপ্রদগ্ধানি ন রোহস্তি যথা পুনঃ ।

জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংপদ্যতে পুনঃ ॥ ৮৫০ ॥

অর্থ্য । বীজানি (বীজসমূহ) অগ্নিপ্রদগ্ধানি (আগুনের দ্বারা দগ্ধ) [সস্তি—হইলে] যথা (যেমন) পুনঃ (আবার) ন রোহস্তি (অঙ্কুরিত হয় না), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানদগ্ধৈঃ (জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ) ক্লেশৈঃ (বাসনাসমূহ কর্তৃক) পুনঃ (আবার) আত্মা (স্বরূপ) ন সংপদ্যতে (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৮৫০ ॥

অনুবাদ । যেমন বীজ সমুদায় অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর উৎপাদন করে না, সেইরূপ ক্লেশরাশি জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইলে আবার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮৫০ ॥

তস্মান্মুমুকোঃ কর্তব্যো জ্ঞাননিষ্ঠা প্রযত্নতঃ ।

নিঃশেষবাসনাক্ষতৌ বিপরীতনিবৃত্তয়ে ॥ ৮৫১ ॥

অর্থ্য । তস্মাৎ (সেইজন্ত) মুমুকোঃ (মুক্তিকাম পুরুষের) নিঃশেষ বাসনাক্ষতৌ (নিঃশেষরূপে ক্লেশহানির নিমিত্ত) বিপরীতনিবৃত্তয়ে (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা নাশের নিমিত্ত) প্রযত্নতঃ (যত্নসহকারে) জ্ঞাননিষ্ঠা (জ্ঞানোৎকর্ষ) কর্তব্যো (সম্পাদন করিবে) ॥ ৮৫১ ॥

অনুবাদ । সেই কাৰণে মুমুকু পুরুষ নিঃশেষরূপে বাসনা-হানির নিমিত্ত এবং দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তির নিমিত্ত যত্নসহকারে জ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন ॥ ৮৫১ ॥

জ্ঞাননিষ্ঠায়াং কর্ম্যানুপযোগঃ ।

জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপরস্ত নৈব কর্মোপযুক্ত্যতে ।

কর্মণো জ্ঞাননিষ্ঠায়া ন বিঘ্নতে সহ স্থিতিঃ ॥ ৮৫২

অনুয় । জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপরস্ত (জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানে তৎপর
ব্যক্তির) কর্ম (ক্রিয়া) ন উপযুক্ত্যতে এব (উপযোগী হয়ই না) ; কর্মণঃ
(কর্মের) [চ—এবং] জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ (জ্ঞানোৎকর্ষের) সহ (একত্র) স্থিতিঃ
(অবস্থান) ন বিঘ্নতে (হইতে পারে না) ॥ ৮৫২

অনুবাদ । জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ পুরুষের কর্ম উপযোগী নহে ;
কর্ম এবং জ্ঞাননিষ্ঠা কখনই একত্র অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৮৫২

পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ তয়োভিন্নস্বভাবয়োঃ ।

কর্তৃত্বভাবনাপূর্ব্বং কর্ম জ্ঞানং বিলক্ষণম্ ॥ ৮৫৩

অনুয় । ভিন্নস্বভাবয়োঃ (বিরুদ্ধস্বভাব) তয়োঃ (কর্ম ও জ্ঞানের)
পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ (অন্তোত্ত—বৈপরীত্যাহেহ) [সহস্থিতিঃ—একত্রাবস্থান, ন
সিদ্ধতি—সিদ্ধ হয় না], কর্ম (ক্রিয়া) কর্তৃত্বভাবনাপূর্ব্বং (আমি কর্তা এইরূপ
ভাবনাবিশিষ্ট), জ্ঞানং (বোধ) বিলক্ষণম্ (কর্মের বিপরীত) ॥ ৮৫৩

অনুবাদ । কর্ম ও জ্ঞান ভিন্নস্বভাব, সুতরাং তাহাদের
পরস্পর বিরোধ থাকায়, সহাবস্থান হইতে পারে না । কারণ, কর্ম
কর্তৃত্বভাবনামুক্ত, জ্ঞান তাহার বিপরীত (কর্তৃত্বাদিভাবনার
উচ্ছেদক) ॥ ৮৫৩

দেহাত্মবুদ্ধৈর্নির্জিহ্নৈস্তে জ্ঞানং কর্ম বিবুদ্ধয়ে ।

অজ্ঞানমূলকং কর্ম জ্ঞানং তূভয়নাশকম্ ॥ ৮৫৪

অনুয় । জ্ঞানং (বোধ) দেহাত্মবুদ্ধেঃ (শরীরে আত্মজ্ঞানের) বিজিহ্নৈস্তে
(নাশের নিমিত্ত) কর্ম (সজ্জাদিক্রিয়া) বিবুদ্ধয়ে (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বুদ্ধির
নিমিত্ত) [হইয়া থাকে] ; কর্ম (সজ্জাদি ক্রিয়া) অজ্ঞানমূলকং (অজ্ঞানপন্থিত),

তু (কিন্তু) জ্ঞানং (বোধ) উভয়নাশকম্ (অজ্ঞান ও তজ্জনিত কৰ্ম্মের
বিনাশক) ॥ ৮৫৪

অনুবাদ । [জ্ঞান ও কৰ্ম্ম কেন একত্র অবস্থান করিতে পারে
না, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—জ্ঞান দেহে আত্মবুদ্ধির বিচ্ছেদের
হেতু, এবং কৰ্ম্ম দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে ;
[যেহেতু] কৰ্ম্মের কারণ অজ্ঞান ; কিন্তু জ্ঞান, অজ্ঞান ও তজ্জনিত
কৰ্ম্মেরও নাশক ॥ ৮৫৪

জ্ঞানেন কৰ্ম্মণো যোগঃ কথং সিধ্যতি বৈরিণা ।

সহযোগো ন ঘটতে যথা তিমিরতেজসোঃ ॥ ৮৫৫

অর্থ । বৈরিণা (শত্রু) জ্ঞানেন (জ্ঞানের সহিত) কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্মের)
যোগঃ (সম্বন্ধ) কথং (কিভাবে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), যথা (যেমন)
তিমিরতেজসোঃ (অন্ধকার ও আলোকের) সহযোগঃ (একত্রমিলন) ন ঘটতে
(সম্ভব হয় না) ॥ ৮৫৫

অনুবাদ । যেমন অন্ধকার ও আলোক [নিত্য-বিরোধী
বলিয়া] একত্র অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ—জ্ঞান, কৰ্ম্মের
শত্রু বলিয়া উভয়ের সম্বন্ধ সম্ভব নহে ॥ ৮৫৫

নিমেষোন্মেষয়োৰ্বাপি তথৈব জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ ।

প্রতীচীং পশ্যতঃ পুংসঃ কুতঃ প্রাচীবিলোকনম্ ।

প্রত্যক্ প্রবণচিত্তস্য কুতঃ কৰ্ম্মণি যোগ্যতা ॥ ৮৫৬

অর্থ । বা অপি (অথবা) [যথা—যেমন] নিমেষোন্মেষয়োঃ (চকুর
নিমীলন ও উন্মীলনের) তথা এব (সেইরূপই) জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ (জ্ঞান
ও কৰ্ম্মের) [সহযোগঃ—সম্বন্ধ, ন ঘটতে—সম্ভব হয় না] ; প্রতীচাং
(পশ্চিমাংশ) পশ্যতঃ (অবলোকনকারী) পুংসঃ (পুরুষের) প্রাচীবিলো-
কনং (পূর্বাংশদর্শন) কুতঃ (কোথায়). প্রত্যক্ প্রবণচিত্তস্য (আত্মার প্রতি
বাহার মনঃ উন্মুখ হইয়াছে, তাহার) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে) যোগ্যতা (উচিততা) কুতঃ
(কোথায়) ? ॥ ৮৫৬

অনুবাদ । অথবা যেমন চকুর নিমীলন ও উন্মীলনের এক-

কালে সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্মের সহাবস্থান হইতে পারে না । যে পশ্চিম দিক্ দর্শন করে, তাহার পূর্বদিক্ দর্শন কিরূপে সম্ভব হয় ? যাহার চিত্ত ব্রহ্মে প্রবণ (উন্মুখ) হইয়াছে, তাঁহার আবার কর্মে যোগ্যতা কোথায় ? ॥ ৮৫৬

জ্ঞানৈকনিষ্ঠানিরতস্য ভিক্ষো-

র্নৈবাবকাশোহস্তি হি কর্মতস্ত্রে ।

তদেব কর্ম্যাস্ত তদেব সক্ষ্যা

তদেব সর্বং ন ততোহন্যদস্তি ॥ ৮৫৭

অনুয় । জ্ঞানৈকনিষ্ঠানিরতস্য (একমাত্র জ্ঞানোৎকর্ষে নিযুক্ত) ভিক্ষোঃ (সম্যাসীর) কর্মতস্ত্রে (কর্মের অধীন বিষয়ে অথবা শাস্ত্রে) অবকাশঃ (অবসর) ন অস্তি এব (নাই) হি (নিশ্চিত), অস্ত (এই—পুরুষের) তৎ এব (সেই—জ্ঞানই) কর্ম (কর্তব্য কার্য), তৎ এব (জ্ঞানই) সক্ষ্যা (সম্যক্ ধ্যান), তৎ এব (জ্ঞানই) সর্বং (সমস্ত), ততঃ (জ্ঞান অপেক্ষা) অন্যৎ (আর) ন অস্তি (নাই) ॥ ৮৫৭

অনুবাদ । জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ সম্যাসীর কর্মশাস্ত্রে অবসর নাই ; তাঁহার জ্ঞানই কর্ম, জ্ঞানই সক্ষ্যা, জ্ঞানই ; সমস্ত, তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই ॥ ৮৫৭

বুদ্ধিকল্পিতমালিগ্ধাকালনং স্নানমাত্মনঃ ।

তেনৈব শুদ্ধিরেতস্য ন মৃদা ন জলেন চ ॥ ৮৫৮

অনুয় । বুদ্ধিকল্পিতমালিগ্ধাকালনং (বুদ্ধি দ্বারা আরোপিত আত্মার মলিনতা ধাবন) আত্মনঃ (আত্মার) স্নানং (স্নান); তেন এব (তাহা দ্বারাই) এতস্য (এই পুরুষের, আত্মার) শুদ্ধিঃ (বিশুদ্ধতা), মৃদা (মৃত্তিকা দ্বারা) ন (নহে), জলেন চ (জলদ্বারাও) ন (নহে) ॥ ৮৫৮

অনুবাদ । বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত মলিনতার প্রক্ষালনকে আত্মার স্নান কহে । তাহা দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, মৃত্তিকা কিংবা জলের দ্বারা হয় না ॥ ৮৫৮

স্বস্বরূপে মনঃস্থানমনুষ্ঠানং তদিদ্যতে।

করণত্রয়সাধ্যং যৎ তন্মৃষা তদসত্যতঃ ॥ ৮৫৯

অনুয়। স্বস্বরূপে (নিজস্বরূপে) যৎ (যে) মনঃস্থানং (মনের স্থিতি) তৎ (তাহা) অনুষ্ঠানম্ (আচরণ) ইদ্যতে (কথিত হয়), যৎ (যাহা) করণত্রয়সাধ্যং (জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনঃ দ্বারা নিষ্পাদিত) তদসত্যতঃ (তাহার অসত্যত্ববশতঃ) তৎ (তাহা) মৃষা (মিথ্যা) ॥ ৮৫৯

অনুবাদ। পণ্ডিতেরা স্বস্বরূপে (নিজের যথার্থস্বরূপে) মনের স্থিতিকে অনুষ্ঠান বলিয়া থাকেন। যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনঃ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, তাহা সত্য নহে; সূতরাং মিথ্যা ॥ ৮৫৯

বিনিবিধ্যাখিলং দৃশ্যং স্বস্বরূপেণ বা স্থিতিঃ।

সা সন্ধ্যা তদনুষ্ঠানং তদানং তন্নি ভোজনম্ ॥ ৮৬০

অনুয়। অখিলং (সমস্ত) দৃশ্যং (ষটপটাদি বস্তু) বিনিবিধ্য (নিষেধ করিয়া) স্বস্বরূপেণ (নিজরূপে) বা (যে) স্থিতিঃ (প্রতিষ্ঠা), সা (সেই) সন্ধ্যা (সন্ধ্যা ধান), তৎ (তাহাই) অনুষ্ঠানং (অনুষ্ঠান), তৎ (তাহা) দানং (দান), তৎ (তাহা) ভোজনং (আহার) হি (নিশ্চিত) ॥ ৮৬০

অনুবাদ। যাবতীয় দৃশ্য পদার্থকে প্রতিষেধ করিয়া স্বকীয়-স্বরূপে অবস্থানকে সন্ধ্যা বলে; তাহাই অনুষ্ঠান, তাহাই দান এবং তাহাকেই আহার বলা যায় ॥ ৮৬০

বিজ্ঞাতপরমার্থানাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মনাং সতাম্।

যতীনাং কিমনুষ্ঠানং স্বানুসন্ধিং বিনা পরম্ ॥ ৮৬১

অনুয়। বিজ্ঞাতপরমার্থানাং (যাহারা ব্রহ্মরূপ পরমতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তাহারা) শুদ্ধসত্ত্বাত্মনাং (বিশুদ্ধসত্ত্বচেতা) সতাং (সাধু) যতীনাং (সন্ন্যাসিগণের) স্বানুসন্ধিং (আত্মানুসন্ধান) বিনা (ব্যতীত) অপরং (অন্য) কিম্ (কি) অনুষ্ঠানম্ (আচরণ) [অন্ত—আছে] ? ॥ ৮৬১

অনুবাদ। যাহারা পরমপদার্থ অবগত হইয়াছেন, যাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে পূর্ণ, এবং বিধ সাধু সন্ন্যাসিগণের আত্মানুসন্ধান ব্যতিরেকে অন্য কি অনুষ্ঠান থাকিতে পারে ? ॥ ৮৬১

তস্মাৎ ক্রিয়ান্তরং ত্যক্ত্বা জ্ঞাননিষ্ঠাপরো যতিঃ ।

সদাত্মনিষ্ঠয়া তিষ্ঠেমিশ্চলন্তং পরায়ণঃ ॥ ৮৬২

অন্থয় । তস্মাৎ (অতএব) ক্রিয়ান্তরং (অতক্রিয়াকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) জ্ঞাননিষ্ঠাপরঃ (জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ) যতিঃ (সম্যাসী) সদা (সর্বদা) আত্মনিষ্ঠয়া (আত্মতৎপরত্ববশতঃ) নিশ্চলঃ (স্থির) তৎপরায়ণঃ (আত্মপরায়ণ) [সন্ = হইয়া]) তিষ্ঠেৎ (থাকিবে) ॥ ৮৬২

অনুবাদ । তজ্জ্ঞাত জ্ঞাননিষ্ঠাপরায়ণ সম্যাসী অতঃ ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া, সর্বদা আত্মোৎকর্ষ দ্বারা স্থির ও আত্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ৮৬২

কর্তব্যং শ্লোচিতং কৰ্ম যোগমারোঢ়ু মিচ্ছতা ।

আরোহণং কুর্ব্বতস্ত কৰ্ম নারোহণং মতম্ ॥ ৮৬৩

অন্থয় । যোগং (সমাধিকে) আরোঢ়ুন্ (আরোহণ করিতে) ইচ্ছতা (অভিলাষী পুরুষ কর্তৃক) শ্লোচিতং (নিজের উচিত) কৰ্ম (কার্য্য) কর্তব্য (অনুষ্ঠান করা উচিত) ; তু (কিন্তু) আরোহণং কুর্ব্বতঃ (যোগে আরোহণকারীর) কৰ্ম (ক্রিয়া) আরোহণং (আরোহণ করা) ন মতম্ (অভিমত নহে) ॥ ৮৬৩

অনুবাদ । যিনি যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের উচিত কার্য্য করা কর্তব্য ; যিনি যোগে আরোহণ, তাঁহার আর কৰ্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত নহে ॥ ৮৬৩

যোগং সমারোহতি যো মুমুক্শুঃ

ক্রিয়ান্তরং তস্য ন যুক্তমীযৎ ।

ক্রিয়ান্তরাসক্তমনাঃ পতত্যসৌ

তালক্রমারোহণকর্তৃবদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮৬৪

অন্থয় । যঃ (যে) মুমুক্শুঃ (মোক্ষচ্ছু পুরুষ) যোগং (সমাধি) সমারোহতি (আরোহণ করেন), তস্য (তাঁহার) ধ্রুবং (অল্প) ক্রিয়ান্তরং

(যজ্ঞাদি কৰ্ম) ন যুক্তম্ (উচিত নহে); অসৌ (ঐ) ক্রিয়াস্তরাসক্তমনাঃ (ক্রিয়াতে আসক্তচিত্ত) [পুরুষঃ = পুরুষ] তালক্রমারোহণকর্তৃবৎ (তালবৃক্ষে আরোহণকারী পুরুষের মত) এবং (নিশ্চিত) পততি (পতিত হয়) ॥ ৮৬৪

অনুবাদ । যে মুমুক্শু পুরুষ যোগে সমাক্রুত, তাঁহার অল্পও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে; ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্মে আসক্তচিত্ত ঐ পুরুষ তালবৃক্ষে আরোহণকর্তার ন্যায় পতিত হয় ॥ ৮৬৪

যোগাক্রুতস্ত সিদ্ধস্ত কৃতকৃত্যস্ত ধীমতঃ ।

নাস্ত্যেব হি বহির্দৃষ্টিঃ কা কথা তত্র কৰ্ম্মণাম্ ॥

দৃষ্টানুবিক্ৰঃ কথিতঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ॥ ৮৬৫

অনুবাদ । যোগাক্রুতস্ত (সমাধিতে সমাক্রুত) সিদ্ধস্ত (যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার) কৃতকৃত্যস্ত (যিনি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহার) ধীমতঃ (বুদ্ধিমানের) বহির্দৃষ্টিঃ (বাহিরে দর্শন) নাস্ত্যেব (নিশ্চয়ই নাই) হি (নিশ্চিত), তত্র (তাহাতে) কৰ্ম্মণাং (কৰ্ম্মসমূহের) কা (কি) কথা (বাক্তি)? দৃষ্টানুবিক্ৰঃ (দৃষ্ট-সংবন্ধ) সমাধিঃ (যোগ) সবিকল্পকঃ (সবিকল্প বলিয়া) কথিতঃ (উক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৮৬৫

অনুবাদ । যোগে সমাক্রুত, সিদ্ধ, কৃতার্থ, বুদ্ধিমান পুরুষের বাহ্যবিষয়ে সংজ্ঞা নাই, কৰ্ম্মের কথা দূরে থাকুক; দৃষ্টপদার্থ-সম্বন্ধ সমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলা যায় ॥ ৮৬৫

শুদ্ধোহহং বুদ্ধোহহং প্রত্যগুপেণ নিত্যসিদ্ধোহহম্ ।

শান্তোহহমনন্তোহহং সততপরানন্দসিদ্ধুরেবাহম্ ॥ ৮৬৬

অনুবাদ । অহং (আমি) শুদ্ধঃ (কেবল, গুণসম্বহিত), অহং (আমি) বুদ্ধঃ (জ্ঞানস্বরূপ), প্রত্যগুপেণ (আত্মস্বরূপে) অহং (আমি) নিত্যসিদ্ধঃ (সদা সিদ্ধস্বরূপ), অহং (আমি) শান্তঃ (নির্মল), অহম্ (আমি)* অনন্তঃ (ব্যাপক), অহং (আমি) সততপরানন্দসিদ্ধঃ এব (সর্বদা পরমানন্দ-সাগরই) [অস্মি = হই] ॥ ৮৬৬

অনুবাদ । আমি শুদ্ধ, আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি আত্মস্বরূপে
নিত্যসিদ্ধ, আমি শাস্ত্র, আমি ব্যাপক, আমিই সর্বদা পরমানন্দ-
সাগর [যোগীর এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে] ॥ ৮৬৬

আত্মোহহমনাট্মোহহং বাঙ্মনসা সাধ্যবস্তুমাট্রোহহম্ ।

নিগমবচোবেদ্যোহহমনবজ্ঞাথওবোধরূপোহহম্ ॥ ৮৬৭

অর্থঃ । অহম্ (আমি) আত্মঃ (সকলের প্রথম) অহম্ (আমি) অনাত্মঃ
(অনাদি, আদিশূন্ত) অহং (আমি) বাঙ্মনসা (বাক্য ও মনের দ্বারা) সাধ্য-
বস্তুমাত্রঃ (নিষ্পাদনীয় পদার্থমাত্র) অহং (আমি) নিগমবচো বেদ্যঃ (বেদবাক্য
দ্বারা জ্ঞেয়) অহম্ (আমি) অনবজ্ঞাথওবোধরূপঃ (অনিন্দনীয় অথওজ্ঞান-
স্বরূপ) ॥ ৮৬৭

অনুবাদ । [সমাহিতচিত্ত যোগীর যেরূপ অবস্থা হয়,
তাহাই বর্ণিত হইতেছে—] আমি সকলের আদি, আমি অনাদি, আমি
বিশুদ্ধ বাক্য ও মনঃ দ্বারা লভ্য পদার্থ, আমি শ্রুতিবচন দ্বারা জ্ঞেয়
এবং আমিই অনিন্দনীয় অথও জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৮৬৭

বিদিতাবিদিতাত্মোহহং মায়াতৎকার্য্যলেশশূন্যোহহম্ ।

কেবলদৃগায়কোহহং সংবিমাত্রঃ সৰূদ্বিভাতোহহম্ ॥ ৮৬৮

অর্থঃ । অহম্ (আমি) বিদিতাবিদিতাত্মঃ (বিদিত ও অবিদিত হইতে
ভিন্ন) অহং (আমি) মায়াতৎকার্য্যলেশশূন্যঃ (মায়া এবং মায়ার কার্য্যসম্পর্ক-
রহিত) অহং (আমি) কেবলদৃগায়কঃ (কেবল দৃষ্ট-স্বরূপ) সংবিমাত্রঃ (জ্ঞান-
রূপ) অহং (আমি) সৰূদ্বিভাতঃ (একরূপে প্রকাশশীল) ॥ ৮৬৮

অনুবাদ । আমি বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন, আমি
মায়া ও মায়ার কার্য্যের লেশমাত্র রহিত, আমি কেবল উদাসীন-
স্বরূপ এবং জ্ঞানরূপ, আমি একরূপে প্রকাশমান ॥ ৮৬৮

অপরোহহমনপরোহহং বহিরন্তশ্চাপি পূর্ণ এবাহম্ ।

অজরোহহমক্ষরোহহং নিত্যানন্দোহহমদ্বিতীয়োহহম্ ॥ ৮৬৯

অর্থঃ । অহম্ (আমি) অপরঃ (পর ভিন্ন), অহম্ (আমি) অনপরঃ

(অপর-ভিন্ন), অহং (আমি) বহিঃ (বাহিরে) অন্তঃ (অন্তরেও)
পূর্ণঃ এব (পরিপূর্ণই) অহম্ (আমি) অজরঃ (জরাবিহীন) অহং (আমি)
অক্ষরঃ (ক্ষর-রহিত), অহং (আমি) নিত্যানন্দঃ (নিত্যস্বথস্বরূপ) অহম্
(আমি) অদ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়শূন্য) ॥ ৮৬৯

অনুবাদ । আমি অপর, আমিই অনপর, বাহিরে এবং
অন্তরে আমি পূর্ণভাবেই অবস্থিত আছি, আমি অজর, আমি ক্ষর-
শূন্য, আমি নিত্যস্বথস্বরূপ এবং আমিই অদ্বিতীয় ॥ ৮৬৯

প্রত্যগভিন্নমখণ্ডং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং শুদ্ধম্ ।

শ্রুত্যবগম্য তথ্যং ব্রহ্মৈবাহং পরং জ্যোতিঃ ॥ ৮৭০

অনুয় । অহং (আমি) প্রত্যগভিন্নঃ (পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহি),
অখণ্ডং (একরূপ), সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ), শুদ্ধং
(কেবল); শ্রুত্যবগম্য (উপনিষদ্ দ্বারা প্রাপ্য) তথ্যং (বথার্থ) পরং
(উৎকৃষ্ট) জ্যোতিঃ (প্রকাশস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) [অস্মি =
আছি] ॥ ৮৭০

অনুবাদ । আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, অখণ্ড, সত্য, জ্ঞান
ও আনন্দস্বরূপ, কেবল; উপনিষৎ দ্বারা লভ্য পরম সত্য, স্বয়ং-
প্রকাশ ব্রহ্মই আমি ॥ ৮৭০

এবং সন্মাত্রগ্রাহিণ্যা বৃত্ত্যা তন্মাত্রগ্রাহকৈঃ ।

শব্দৈঃ সমর্পিতং বস্তু ভাবয়েন্নিশ্চলো বতিঃ ॥ ৮৭১

অনুয় । বতিঃ (সন্ন্যাসী) এবং (এইরূপ, পূর্বোক্তরূপ) সন্মাত্রগ্রাহিণ্যা
(ব্রহ্মমাত্রকে গ্রহণ করে এরূপ) বৃত্ত্যা (চিন্তাবৃত্তিধারা) নিশ্চলঃ (স্থির)
[সন্ = হইয়া] তন্মাত্রগ্রাহকৈঃ (সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করে এরূপ) শব্দৈঃ (শব্দ-
সমূহদ্বারা) সমর্পিতং (প্রাপ্ত) বস্তু (পদার্থকে) ভাবয়েৎ (চিন্তা
করিবেন) ॥ ৮৭১

অনুবাদ । সন্ন্যাসী পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্মমাত্রগ্রাহিণী চিন্তাবৃত্তি
দ্বারা ব্রহ্মগ্রাহক শব্দসমূহ দ্বারা অর্পিত সত্য পদার্থকে স্থিরভাবে
চিন্তা করিবেন ॥ ৮৭১

কামাদিদৃশ্যপ্রবিলাপপূর্বকং

শুদ্ধাহমিত্যাদিকশব্দমিশ্রঃ ।

দৃশ্যেব নিষ্ঠস্ত য এষ ভাবঃ

শব্দানুবিক্ৰঃ কথিতঃ সমাধিঃ ॥ ৮৭২

অম্বয় । কামাদিদৃশ্যপ্রবিলাপপূর্বকং (কাম প্রভৃতি দৃশ্য, বস্তুর নাশ পুরঃসর) অহং (আমি) শুদ্ধঃ (কেবল) ইত্যাদিকশব্দমিশ্রঃ (ইত্যাদিরূপ শব্দযুক্ত) দৃশি এব (দ্রষ্টাতেই—আত্মাতেই) নিষ্ঠস্ত (অবস্থিত পুরুষের) যঃ এব ভাবঃ (যে অবস্থা বা যে ধর্মই) [ভবতি = হয়] [সঃ = সেই] শব্দানুবিক্ৰঃ (শব্দসম্বন্ধ) সমাধিঃ (যোগ) কথিতঃ (উক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৮৭২

অনুবাদ । কাম প্রভৃতি দৃশ্যবস্তুর সমূহের লয়-পুরঃসর আত্মনিষ্ঠ পুরুষের “আমি শুদ্ধ” এবম্প্রকার শব্দ-সংবলিত যে অবস্থা দেখা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ শব্দানুবিক্র সমাধি বলিয়া থাকেন ॥ ৮৭২

নির্বিকল্প-সমাধিঃ ।

দৃশ্যস্তাপি চ সাক্ষিত্বাৎ সমুল্লেখনমাত্মনি ।

নিবর্তকমনোহবস্থা নির্বিকল্প ইতীর্য্যতে ॥ ৮৭৩

অম্বয় । দৃশ্যস্ত (দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্যবস্তুর) অপি (আমন্ত্রণে) চ (পাদপুরণে) সাক্ষিত্বাৎ (দৃষ্টৃত্বহেতু) আত্মনি (আত্মাতে) সমুল্লেখনং (কখন, দৃঢ়প্রতিষ্ঠা) নিবর্তকমনোহবস্থা (নিবৃত্তিজনক মনের দশাকে) নির্বিকল্পঃ (বিকল্পরহিত সমাধি) ইতি (ইহা) ইর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৮৭৩

অনুবাদ । দেহ প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থের সাক্ষিরূপে আত্মাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা এবং চিন্তের শাস্ত অবস্থাকে পণ্ডিতগণ নির্বিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন ॥ ৮৭৩

সবিকল্পসমাধিং যো দীর্ঘকালং নিরন্তরম্ ।

সংস্কারপূর্বকং কুর্য্যামির্বিবিকলোহস্ত সিধ্যতি ॥ ৮৭৪

অনুয় । যঃ (যিনি) দীর্ঘকালং (বহুকাল ব্যাপিয়া) নিরন্তরং (অবিচ্ছেদে) সংস্কারপূর্বকং (সংস্কার-সহিত) সবিকল্পসমাধিং (সবিকল্প-সমাধিকে) কুর্য্যাত্ (অনুষ্ঠান করেন) অস্ত (তাঁহার) নির্বিকল্পঃ (নির্বিকল্প সমাধি) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ॥ ৮৭৪

অনুবাদ । যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছেদে সংস্কার-সংযুক্ত সবিকল্প সমাধির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই নির্বিকল্প সমাধি আবির্ভূত হয় ॥ ৮৭৪

নির্বিকল্পকসমাধিনিষ্ঠয়া

তিষ্ঠতো ভবতি নিত্যতা ধ্রুবম্ ।

উদ্ভবাগ্নপগতিনির্গলা

নিত্যানিশ্চলনিরন্তরনির্বৃতিঃ ॥ ৮৭৫

অনুয় । নির্বিকল্পকসমাধিনিষ্ঠয়া (নির্বিকল্প যোগের পরাকাষ্ঠা দ্বারা) তিষ্ঠতঃ (বর্তমান পুরুষের) ধ্রুবং (নিশ্চিত) নিত্যতা (নিত্যত্ব) ভবতি (হয়), উদ্ভবাগ্নপগতিঃ (জন্ম প্রভৃতির অভাব [ঘটতে=ঘটিয়া থাকে], নির্গলা (অবাধ) নিত্যানিশ্চলনিরন্তরনির্বৃতিঃ (নাশরহিত দৃঢ় অসীম শান্তি) [ভবতি=হয়] ॥ ৮৭৫

অনুবাদ । যিনি, নির্বিকল্প সমাধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিত্যত্ব নিশ্চিত ; তাঁহার জন্ম, বিনাশ প্রভৃতি থাকে না এবং অবাধ নিত্য অশ্বলিত অসীম শান্তিলাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮৭৫

বিদ্বানহমিদমিতি বা কিঞ্চিদ্-

বাহ্যভ্যন্তরবেদনশূন্যঃ ।

স্থানন্দামৃতসিদ্ধুনিমগ্ন-

স্তৃষ্ণোমাস্তে কশ্চিদনন্তঃ ॥ ৮৭৬

অনুয় । অনন্তঃ (ব্রহ্ম ইহাতে আপনাকে পৃথক্ বিবেচনা করেন না, এমন) কশ্চিৎ (কোন) বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) অহং (আমি) [স্থপী হুঃখী বা=স্থপী কিংবা

দুঃখী] ইতি (ইহা) ইতি (এইরূপ) বা (কিংবা) কিঞ্চিদ্বাহ্যভ্যন্তরবেদনশূন্যঃ
(কিছুমাত্র বাহ্য ও অন্তরের দুঃখ জানিতে না পারিয়া) স্বানন্দামৃতসিদ্ধিনিমগ্নঃ
(আত্মানন্দরূপ অমৃতসাগরে মগ্ন) [সন্ = হইয়া] তুষ্টীং (হিরভাবে) আস্তে
(অবস্থান করেন) ॥ ৮৭৬

অনুবাদ । “আমি সুখী কিম্বা আমি দুঃখী কিংবা এই বস্তু
আমার সুখ বা দুঃখজনক” এইরূপ বাহ্য ও আন্তর জ্ঞানশূন্য বিদ্বান্
আত্মানন্দরূপ অমৃতসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া, ব্রহ্ম হইতে আপনাকে
অভিন্ন জানিয়া মোন অবলম্বন করেন ॥ ৮৭৬

নির্বিকল্পং পরং ব্রহ্ম যৎ তস্মিন্নেব নিষ্টিতাঃ ।

এতে ধন্যা এব মুক্তা জীবন্তোহপি বহির্দর্শাম্ ॥ ৮৭৭

অন্বয় । যৎ (যাহা) নির্বিকল্পং (বিকল্পরহিত) পরং (সর্বোৎকৃষ্ট)
ব্রহ্ম (আত্মা), তস্মিন্ এব (তাহাতেই) নিষ্টিতাঃ (স্থিত) এতে ধন্যাঃ (এই
সমস্ত ধন্য লোক) বহির্দর্শাং (বাহ্যদ্রষ্টাদিগের সম্বন্ধে) জীবন্তাঃ অপি (জীবিত
থাকিলেও) মুক্তাঃ এব (নিশ্চয়ই সংসারবন্ধনরহিত) ॥ ৮৭৭

অনুবাদ । যাঁহারা নির্বিকল্প পর ব্রহ্মে অবস্থিত, সেই সমস্ত
ধন্য পুরুষ বাহ্যদর্শিগণের সম্মুখে জীবিত বলিয়া পরিগণিত হইলেও,
বস্ত্তঃ মুক্ত ॥ ৮৭৭

বাহ্যসমাধি-প্রকারঃ ।

যথা সমাধিত্রিতয়ং যত্নেন ক্রিয়তে হৃদি ।

তথৈব বাহ্যদেশেহপি কার্য্যং দ্বৈতনিবৃত্তয়ে ॥ ৮৭৮

অন্বয় । যথা (যেমন) সমাধিত্রিতয়ং (দুই প্রকার সবিকল্প ও নির্বিকল্প—
এই তিন প্রকার সমাধি) যত্নেন (প্রযত্নসহকারে) হৃদি (হৃদয়দেশে) ক্রিয়তে
(অনুষ্ঠিত হয়), তথা এব (সেইরূপই) দ্বৈতনিবৃত্তয়ে (দ্বৈতের নিরাসের
জন্য) বাহ্যদেশেহপি (প্রতিমা প্রভৃতি বহির্বস্ত্তভেদেও) কার্য্যং (সমাধি
কর্তব্য) ॥ ৮৭৮

অনুবাদ । যেমন পণ্ডিতগণ যত্নসহকারে হৃদয়দেশে তিন প্রকার (সবিকল্প ছুই প্রকার ও নির্বিকল্প) সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেইরূপ দ্বৈতের নিবাসের নিমিত্ত [দেব-প্রতিমা প্রভৃতি] বাহ্যদেশেও সমাধির অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ॥ ৮৭৮

তৎপ্রকারং প্রবক্ষ্যামি নিশাময় সমাসতঃ ।

অধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৮৭৯

অনুবাদ । তৎপ্রকারং (সমাধির প্রণালী) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), নিশাময় (শ্রবণ কর),—সচ্চিদানন্দলক্ষণং (সং, জ্ঞান ও সুখস্বরূপ) পরং (পরম) ব্রহ্ম (আত্মা) অধিষ্ঠানং (আশ্রয়) ॥ ৮৭৯

অনুবাদ । সেই সমাধির প্রণালী তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর;—সং, চিৎ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই সকলের অধিষ্ঠান ॥ ৮৭৯

তত্রাধ্যস্তমিদং ভাতি নামরূপাত্মকং জগৎ ।

সত্ত্বং চিত্ত্বং তথানন্দরূপং যদব্রহ্মগন্ত্রয়ম্ ॥ ৮৮০

অধ্যস্তজগতো রূপং নামরূপমিদং দ্বয়ম্ ।

এতানি সচ্চিদানন্দনামরূপানি পঞ্চ চ ॥ ৮৮১

একীকৃত্যোচ্যতে মূর্থে'রিদং বিশ্বমিতি ভ্রমাৎ ।

শৈত্যং শ্বেতং রসং দ্রাব্যং তরঙ্গ ইতি নাম চ ॥ ৮৮২

একীকৃত্য তরঙ্গোহয়মিতি নির্দিশ্যতে যথা ।

আরোপিতে নামরূপে উপেক্ষ্য ব্রহ্মণঃ সতঃ ॥ ৮৮৩

স্বরূপমাত্রগ্রহণং সমাধির্বাহ্য আদিমঃ ।

সচ্চিদানন্দরূপস্ত সকাশাদব্রহ্মণো যতিঃ ॥ ৮৮৪

নামরূপে পৃথক্কৃত্বা ব্রহ্মণ্যেব বিলাপয়ন্ ।

অধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ।

যৎ তদেবাহমিত্যেব নিশ্চিতাত্মা ভবেদ্বৈতম্ ॥ ৮৮৫

অদ্বয় । তত্র (সেই অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মে) অধ্যাত্ম (আরোপিত) ইদং (এই) নামরূপাত্মকং (নাম ও রূপ-স্বরূপ) জগৎ (প্রপঞ্চ) ভাতি (প্রকাশ পায়), সৎ (সৎস্বরূপ) চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) তথা (এবং) আনন্দরূপং (সুখ-স্বরূপ) যৎ (যে) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মার) ত্রয়ং (তিনটি রূপ), অধ্যাত্মজগতঃ (আরোপিত প্রপঞ্চের) ইদং (এই) নামরূপং (ষট্ এই নাম, ষট্ এইরূপ) দ্বয়ং (দুই) রূপ (প্রকার) এতানি (এই সমুদয়) সচ্চিদানন্দনামরূপাণি পঞ্চ (এবং সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং নাম ও রূপ পাঁচটি) একীকৃত্য (একত্র মিলিত করিয়া) মূৰ্খৈঃ (মূঢ়গণ কর্তৃক) ভ্রমাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) ইদং (ইহা) বিখং (জগৎ) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়), যথা (যেমন) শৈতাং (শীততা) শ্বেতং (ধবল) রসং (রস) দ্রাব্যং (দ্রবত্ব) তরঙ্গঃ (চেউ) ইতি (এই) নাম চ (নাম) একীকৃত্য (মিলিত করিয়া) অয়ং (ইহা) তরঙ্গঃ (চেউ) ইতি (ইহা) নির্দিষ্টতে (নির্দিষ্ট হয়), সতঃ (বিদ্যমান) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) আরোপিতে (কল্পিত) নামরূপে (নাম ও রূপকে) উপেক্ষ্য (দূর করিয়া) স্বরূপমাত্রগ্রহণং (স্বস্বরূপ মাত্রাবোধ) বাহুঃ (বহির্বস্ত-বিষয়ক) সমাধিঃ (সমাধান) আদিমঃ (প্রথম), যতিঃ (সন্ন্যাসী) সচ্চিদানন্দরূপস্ত (সৎ, চিৎ ও সুখস্বরূপ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নামরূপে (নাম ও রূপকে) পৃথক্ (স্বতন্ত্র, বিবেক) কৃত্বা (করিয়া) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেতে) বিলাপয়ন্ (বিলয় করা-ইয়া) অধিষ্ঠানং (ব্রহ্মের আশ্রয়) সচ্চিদানন্দম্ (সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অদ্বয়ং (বৈতশূন্য) যৎ (যে) পরং (পরম) ব্রহ্ম (আত্মা) তৎ (তাহা) অহম্ (আমি) ইত্যেব (এইরূপই) ধ্রুবং (সত্য) নিশ্চয়াত্মা (দৃঢ়চিত্ত) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৮৮০ ॥ ৮৮১ ॥ ৮৮২ ॥ ৮৮৩ ॥ ৮৮৪ ॥ ৮৮৫

অনুবাদ । সেই ব্রহ্মে এই নামরূপাত্মক জগৎ প্রতিভাসমান হয়, সৎস্বরূপত্ব, চিৎস্বরূপত্ব ও আনন্দস্বরূপত্ব—এই তিনটি ব্রহ্মের রূপ, নাম ও রূপ এই দুইটি অধ্যাত্ম জগতের রূপ, মূৰ্খেরা সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচটি এক করিয়া ভ্রমবশতঃ ‘বিশ্ব’ বলিয়া থাকে, [যেমন] শীতত্ব, শ্বেত, রস, দ্রবত্ব ও তরঙ্গ এই কয়টিকে একত্র করিয়া তরঙ্গ এই নাম কথিত হইয়া থাকে । ব্রহ্মের আরোপিত নামরূপ উপেক্ষা করিয়া স্বরূপ মাত্র বোধকে বাহু সমাধি বলে ; তাহা প্রথম সমাধি বলিয়া কথিত হয় । সন্ন্যাসী সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ

ব্রহ্মের নিকটে হইতে নাম ও রূপকে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মে বিলীন
করত সকলের অধিষ্ঠানভূত সচ্চিদানন্দ, অধিতীয় পরব্রহ্ম আমিই
এইরূপ নিশ্চয়চিন্ত হইবে ॥ ৮৮০ ॥ ৮৮১ ॥ ৮৮২ ॥ ৮৮৩ ॥ ৮৮৪ ॥ ৮৮৫

ইয়ং ভূর্ন সমাপি তোয়ং ন তেজো

ন বায়ু ন খং নাপি তৎকার্য্যজাতম্ ।

যদেযামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং

সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৬

অন্বয়। ইয়ং (এই দৃশ্যমান) ভূঃ (পৃথিবী) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে)
তোয়মপি (জলও) ন (ব্রহ্ম নহে), তেজঃ (অগ্নি) ন (ব্রহ্ম নহে), বায়ুঃ
(পবন) ন (ব্রহ্ম নহে), খং (আকাশ) ন (ব্রহ্ম নহে), তৎকার্য্যজাতম্
(পৃথিবী প্রভৃতির কার্য্য ঘটপটাদিও) ন (ব্রহ্ম নহে) এযামপি
(ইহাদিগের) অধিষ্ঠানভূতং (অবলম্বনস্বরূপ) যৎ (যে) বিশুদ্ধং (নির্ম্মল,
কেবল) একং (একমাত্র) সৎ (নিত্যং) পরং (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব
(ব্রহ্মই) মহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৬

অনুবাদ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী সৎ (ব্রহ্ম) নহে; জল,
তেজঃ, বায়ু, আকাশ এবং তাহাদের কার্য্যসমূহও ব্রহ্ম নহে,
এই সকলের অধিষ্ঠানভূত বিশুদ্ধ অধিতীয় পরব্রহ্মস্বরূপই
আমি ॥ ৮৮৬

ন শব্দো ন রূপং ন চ স্পর্শকো বা

তথা নো রসো নাপি গন্ধো ন চান্নতঃ ।

যদেযামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং

সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৭

অন্বয়। শব্দঃ (আকাশশব্দ) ন (ব্রহ্ম নহে), রূপং (তেজের গুণ) ন
(ব্রহ্ম নহে) বা (কিংবা) স্পর্শকশ্চ (বায়ুর গুণও) ন (ব্রহ্ম নহে), তথা
(সেইরূপ) রসঃ (জলের গুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), গন্ধঃ অপি (পৃথিবীর গুণও)
ন (ব্রহ্ম নহে), এত্বেবাং (ইহার) যৎ (যে) অধিষ্ঠানভূতং (আলম্বনস্বরূপ)

বিশুদ্ধং (কেবল) সৎ (নিত্য) একং (অদ্বিতীয়) পরং (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম)
তৎ (তাহা) অহং এব (আমিই) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৭

অনুবাদ । শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ কিংবা অন্য কোন
দ্রব্য ব্রহ্ম নহে । ইহাদের অবিষ্টানভূত, বিশুদ্ধ, নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপই
আমি ॥ ৮৮৭

ন সদ্দ্রব্যজাতং গুণা ন ক্রিয়া বা

ন জাতিবিশেষো ন চাত্মঃ কদাপি ।

যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং

• সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৮

অর্থ । দ্রব্যজাতং (ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে),
গুণাঃ (রূপ প্রভৃতি চতুর্বিংশতি গুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), বা (কিংবা) ক্রিয়া-
(উৎক্ষেপণ প্রভৃতি পাঁচটি ক্রিয়া) ন (ব্রহ্ম নহে) জাতিঃ (ঘটাদি সামাজ্য)
বিশেষঃ (পরমাণুর ভেদক ধর্ম) অনাশ্রিত (এবং অপর কোন বস্তু) কদাপি
(কখনও) ন (ব্রহ্ম নহে), এবাম্ (এই সমস্ত বস্তুর) অধিষ্ঠানভূতং
(আশ্রয়ভূত) যৎ (যে) বিশুদ্ধম্ (গুণলেশরহিত) একং (অদ্বিতীয়) পরং
(উৎকৃষ্ট) সৎ (সত্তাবৎ—ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) তহম্ (আমি)
অস্মি (হই) ॥ ৮৮৮

অনুবাদ । নয়টি দ্রব্য, * চতুর্বিংশতিগুণ, কিংবা পাঁচটি

* তাৎপৰ্য্য—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, দেহী (জীবাত্মা ও পরমাট্মা)

ও মনঃ—এই নয়টি দ্রব্য ।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্কৃত, সংযোগ, বিভাগ, পরস্পর, বৃদ্ধি, হ্রাস,
দুঃখ, ইচ্ছা, ঘেব, বজ্র, গুরুত্ব, ত্রবহ, রেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ এই চতুর্বিংশতি গুণ ।

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, অকুঞ্জন, প্রসারণ ও গমন—এই পাঁচটি ক্রিয়া ।

নিত্য হইয়া অনেক সমবায়-সমক্ষে যে থাকে, তাহার নাম জাতি, যেমন ঘট, ঘটক, নিত্য,
অনেক ঘটে সমবায়-সমক্ষে (নিত্য সমক্ষে) বিদ্যমান আছে ।

যত হইতে দ্ব্যনুক পদ্যস্ত বাবতীয় পদার্থের অবয়ব দ্বারা বিভাগ করা বাইতে পারে, কিন্তু
পরমাণু অবয়বশূন্য, তাহার বিভাগের জন্য বৈশেষিক ‘বিশেষ’ নামক পদার্থ স্বীকার করিয়া
থাকেন । যে পদার্থ নিত্য দ্রব্যে বস্তুমান থাকিয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত অবস্থিত থাকে তাহাকে
বিশেষ-বস্তুক ।

ক্রিয়া, ঘটনাদি জাতি, বিশেষ পদার্থ অথবা অজ্ঞ কোন বস্তু
কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না ; এই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠানস্বরূপ বিশুদ্ধ
অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই আমি ॥ ৮৮৮

ন দেহো ন চাক্ষণি ন প্রাণবায়ু

মনো নাপি বুদ্ধির্ন চিত্তং হৃৎকীঃ ।

যদেযামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং

সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৯

অন্থয় । দেহঃ (শরীর) ন (ব্রহ্ম নহে) অক্ষণি চ (ইন্দ্রিয়বর্গ ও)
ম (ব্রহ্ম নহে), প্রাণবায়ুঃ (প্রাণ নামক বায়ু) ন (নহে), মনঃ অপি (মনও)
ন (নহে), বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ) ন (ব্রহ্ম নহে), চিত্ত
(স্মরণাত্মক অন্তঃকরণ) [ন—নহে] অহংকীঃ (অহঙ্কার) [ন—নহে], এযাম্
(দেহ-প্রভৃতির) অধিষ্ঠানভূতং (আশ্রয়স্বরূপ) বিশুদ্ধং (নির্ণল) বৎ (বে)
একং (অদ্বিতীয়) পরং (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই)
অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৮৯

অনুবাদ । দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার
আজ্ঞা নহে ; ইহাদের অধিষ্ঠানস্বরূপ শুদ্ধ অদ্বিতীয় সদাত্মক পরব্রহ্মই
আমি ॥ ৮৮৯

ন দেশো ন কালো ন দিগ্ বাপি সংস্থা-

ন্ন বস্তু স্তরং স্থলসূক্ষ্মাদিরূপম্ ।

যদেযামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং

সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৯০

অন্থয় । দেশঃ (ভূমিখণ্ড) সৎ (ব্রহ্ম) ন (নহে), কালঃ (অখণ্ড-
কাল) ন (নহে), বা (অথবা) দিক্ অপি (পূর্বপশ্চিমাদিদিক্ ও) ন (আহে)
স্থলসূক্ষ্মাদিরূপং (স্থল ও সূক্ষ্ম বাহ্যরূপ একরূপ) বস্তুস্তরং (অন্ত বস্তু) ন (ব্রহ্ম
নহে), এযাম্ (ইহাদের) অধিষ্ঠানভূতং (আশ্রয়স্বরূপ) বৎ (বে) বিশুদ্ধং

(স্বচ্ছ) একং (অধিতীয় ; পরং (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) তৎ (সেই) সৎ এব (ব্রহ্মই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ॥ ৮৯০

অনুবাদ । দেশ, কাল, দিক্ কিংবা স্থূল অথবা সূক্ষ্মস্বরূপ
অণু কোন বস্তু ব্রহ্ম (আত্মা) নহে, এই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান
স্বরূপ স্বচ্ছ অদ্বিতীয় সদাত্মক পর ব্রহ্মই আমি ॥ ৮৯০

এতদৃশ্যং নামরূপাত্মকং যো-

ধিষ্ঠানং তদব্রহ্ম সত্যং সদেতি ।

গচ্ছন্তিষ্ঠন্ বা শয়ানোহপি নিত্যং

• কুর্যাদবিদ্বান্ বাহদৃশ্যানুবিক্রম্য ॥ ৮৯১

অর্থঃ । যঃ (যে) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) নিত্যং (সৰ্বদা) গচ্ছন্ (গমন
করিতে করিতে) তিষ্ঠন্ (স্থিত হইয়া) বা (কিংবা) শয়ানঃ অপি (শয়ন
করিয়াও) বাহদৃশ্যানুবিক্রম্য (বাহ ঘটপটাদিদৃশ্যসম্বন্ধ) এতৎ (এই) নাম-
রূপাত্মকং (নামরূপস্বরূপ) দৃশ্যং (জগৎ) তৎ (প্রসিদ্ধ) অধিষ্ঠানং (অধিষ্ঠান-
ভূত) সত্যং (সত্যস্বরূপ) সৎ (সংস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) এতি (এতন্ত হ'ন)
[তদব্রহ্মই অস্মি—সেই ব্রহ্মস্বরূপই আমি] ॥ ৮৯১

অনুবাদ । যে বিদ্বান্ পুরুষ সৰ্বদা গমনাবস্থায় কিংবা আসীন
হইয়া অথবা শয়ন করিয়াও বাহবস্তৃসম্বন্ধ নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎকে
অধিষ্ঠানভূত সত্যস্বরূপ যদাত্মক ব্রহ্মরূপে অবগত হ'ন, সেইব্রহ্মস্বরূপ
আমি ॥ ৮৯১

অধ্যস্তনামরূপাদিপ্রবিলাপেন নির্মলম্ ।

অদ্বৈতং পরমানন্দং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯২

অর্থঃ । [যতিঃ—সন্ন্যাসী] অধ্যস্তনামরূপাদি প্রবিলাপেন (আরোপিত
নামরূপাদি তিরোহিত করিয়া) নির্মলম্ (শুদ্ধ) অদ্বৈতং (দ্বৈতশূন্য) পরমানন্দং
(অসৌমন্তুধস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)
ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯২

অনুবাদ । সন্ন্যাসী আরোপিত নাম ও রূপ প্রভৃতিকে কাগ্নে

প্রলীন করিয়া “অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আমি” ইহা চিন্তা করিবে ॥ ৮৯২

নির্বিকারং নিরাকারং নিরঞ্জনমনাময়ম্ ।

আগন্তুরহিতং পূর্ণং ব্রহ্মৈবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯৩

অনুয় । অহং (আমি) নির্বিকারং (বিক্রিয়ারহিত) নিরাকারং (আকার-শূন্য) নিরঞ্জনং (মালিগুরহিত) অনাময়ম্ (রোগরহিত) আগন্তুরহিতং (উৎপত্তি-নাশশূন্য) পূর্ণং (পরিপূর্ণস্বভাব) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) [অত্র—ইহাতে] সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (নাই) ॥ ৮৯৩

অনুবাদ । আমি বিক্রিয়ারহিত, নিরাকার, কলঙ্কশূন্য, রোগ-রহিত, উৎপত্তি-নাশ-হীন পূর্ণ ব্রহ্মই, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮৯৩

নিষ্কলঙ্কং নিরাতঙ্কং ত্রিবিধচ্ছেদবর্জিতম্ ।

আনন্দমগ্গরং মুক্তং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৪

অনুয় । অহং (আমি) নিষ্কলঙ্কং (শুদ্ধ) নিরাতঙ্কং (নির্ভয়) ত্রিবিধ-চ্ছেদরহিতম্ (দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদশূন্য) আনন্দম্ (সুখস্বরূপ) অগ্গরং (অবিনাশী) মুক্তং (সংসারবন্ধনরহিত) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৪

অনুবাদ । আমি শুদ্ধস্বভাব, নির্ভয়, দেশ, কাল ও বস্তু এই তিন প্রকার পরিচ্ছেদ (সীমা)-রহিত, আনন্দস্বরূপ, অবিনাশী, মুক্ত ব্রহ্মই, এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৪

নির্বিশেষং নিরাভাসং নিত্যমুক্তমবিক্রিয়ম্ ।

প্রজ্ঞানৈকরসং সত্যং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৫

অনুয় । অহং (আমি) নির্বিশেষং (বিশেষশূন্য অর্থাৎ একরূপ) নিরাভাসং (অভাসশূন্য) নিত্যমুক্তম্ (সর্বদা বিমুক্ত) অবিক্রিয়ং (বিকারণ-রহিত) প্রজ্ঞানৈকরসং (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) সত্যং (সত্যস্বরূপ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্মাই) অস্মি (হই) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৫

অনুবাদ । আমি একরূপ, আভাস-রহিত, সদামুক্ত বিক্রিয়া-
রহিত, একমাত্র জ্ঞানরূপ, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম ইহা চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৫

শুদ্ধং বুদ্ধং তদ্বসিদ্ধং পরং প্রত্যগখণ্ডিতম্ ।

স্বপ্রকাশং পরাকাশং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৬

অনুয় । অহং (আমি) শুদ্ধং (শুণসঙ্গরহিত) তদ্বসিদ্ধং (তদ্বজ্ঞান দ্বারা
নিশ্চিত) পরং (শ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্ (ব্যাপক) অখণ্ডিতং (অখণ্ড) স্বপ্রকাশং
(অন্তপ্রকাশ-নিরপেক্ষ-প্রকাশ-স্বভাব) পরাকাশং (মহাকাশ) ব্রহ্ম এব
(পরমাত্মাই) অস্মি (আছি) ইতি (ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৬

অনুবাদ । আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, তদ্বজ্ঞানলভ্য, উৎকৃষ্ট,
ব্যাপক, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, মহাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম—ইহা চিন্তা
করিবে ॥ ৮৯৬

সুসূক্ষ্মমস্তিতামাত্রং নির্বিকল্পং মহত্তমম্ ।

কেবলং পরমাদ্বৈতং ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯৭

অনুয় । অহং (আমি) সুসূক্ষ্মম্ (অতীব দূরবগাহ) স্তিতামাত্রং (সত্তাস্বরূপ)
নির্বিকল্পং (বিকল্পরহিত) মহত্তমম্ (সর্বাপেক্ষা বৃহৎ) কেবলং (শুদ্ধ)
পরমাদ্বৈতং (পরম অদ্বৈতস্বরূপ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) অস্মি (হই) ইতি (ইহা)
ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৮৯৭

অনুবাদ । আমি অতীব সূক্ষ্মস্বভাব, সত্তাস্বরূপ, বিকল্পশূণ্য,
অতীব বৃহৎ, শুদ্ধ, দ্বৈতলেশশূন্য, ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপ চিন্তা
করিবে ॥ ৮৯৭

ইত্যেবং নির্দিকারাদিশব্দমাত্রসমর্পিতম্ ।

ধ্যায়তঃ কেবলং বস্তু লক্ষ্যে চিত্তং প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৯৮

অনুয় । ইত্যেবং (ইতি-এবং—এইরূপ, পূর্বোক্তরূপ) নির্দিকারাদি-
শব্দমাত্রসমর্পিতম্ (নির্দিকার প্রভৃতি শব্দ মাত্র দ্বারা জ্ঞাত) কেবলং (শুদ্ধ)
বস্তু (পদার্থকে) ধ্যায়তঃ (চিন্তাকারীর) লক্ষ্যে (লক্ষ্যপদার্থ ব্রহ্মে) চিত্তং
(অন্তঃকরণ) প্রতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা লাভ করে) ॥ ৮৯৮

অনুবাদ । পূৰ্বেবাস্তৱৰূপ নিৰ্বিকার প্রভৃতি শব্দের জ্ঞাত শুদ্ধ
পদার্থে (ব্রহ্মে) ধ্যানশীল পুরুষের চিত্ত লক্ষ্যপদার্থে প্রতিষ্ঠা লাভ
করে ॥ ৮৯৮

ব্রহ্মানন্দরসাবেশাদেকীভূয় তদাত্মনা ।

বুদ্ধের্যা নিশ্চলাবস্থা* স সমাধিরকল্পকঃ ॥ ৮৯৯

অনুবাদ । ব্রহ্মানন্দরসাবেশাৎ (ব্রহ্মসুখরসে আসক্তিবশতঃ) তদাত্মনা
(ব্রহ্মস্বরূপে) একীভূয় (এক হইয়া) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) যা (যে) নিশ্চলাবস্থা
(স্থির অবস্থা) সঃ (সেই) অকল্পকঃ (নিৰ্বিকল্প) সমাধিঃ (যোগ) ॥ ৮৯৯

অনুবাদ । ব্রহ্মসুখরূপ রসে আসক্তিবশতঃ ব্রহ্মরূপে এক
হইয়া বুদ্ধির যে নিশ্চল অবস্থা হয়, তাহাকে নিৰ্বিকল্প সমাধি
বলা যায় ॥ ৮৯৯

উথানে বাপ্যনুথানেহপ্যপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সমাধিষট্ কং কুৰ্ব্বীত সৰ্বদা প্রযতো যতিঃ ॥ ৯০০

অনুবাদ । অপ্রমত্তঃ (সাবধান) জিতেন্দ্রিয়ঃ (বশীকৃতেন্দ্রিয়) যতিঃ
(সন্ন্যাসী) প্রযতঃ (সংযত) [সন্—হইয়া] উথানে (উত্তীর্ণ হইতে) বা (অথবা)
অপি (আনন্তর) অনুথানে অপি (শয়নেও) সৰ্বদা (সকল সময়) সমাধি-ষট্ ক
(ছয় প্রকার সমাধি) কুৰ্ব্বীত (করিবে) ॥ ৯০০

অনুবাদ । সন্ন্যাসী সাবধান জিতেন্দ্রিয় ও সংযত হইয়া উথানে
এবং শয়নেও পূৰ্বেবাস্তৱ ষড়্বিধ সমাধির অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯০০

বিপরীতার্থধীৰ্যাবন্ন নিঃশেষং নিবর্ততে ।

স্বরূপক্ষুরণং যাবন্ন প্রসিধ্যত্যনির্গলম্ ।

তাবৎ সমাধিষট্ কেন নয়েৎ কালং নিরন্তরম্ ॥ ৯০১

অনুবাদ । যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) বিপরীতার্থধীঃ (দেহ প্রভৃতিতে আত্মজ্ঞান-
স্বরূপ বিকল্প বুদ্ধি) নিঃশেষং (সমূলে) ন নিবর্ততে (নিবৃত্ত না হয়), যাবৎ

(যে পর্য্যন্ত) স্বরূপক্ষুরণম্ (স্বরূপের ক্ষুণ্ণি) অনির্গলং (অবাধে) ন প্রসিধ্যতি (সম্পন্ন না হয়), তাবৎ (ততকাল) সমাধিষট্কেন (ছয়টি সমাধির দ্বারা) নিরন্তরং (সর্বদা) কালং (সময়) নয়েৎ (যাপন করিবে) ॥ ৯০১

অনুবাদ । যদবধি দেহাদিতে আত্মজ্ঞানরূপ বিপরীত বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত না হয়, যে পর্য্যন্ত অবাধে স্বরূপক্ষুণ্ণি না হয়, ততকাল ছয়টি সমাধি দ্বারা কালক্ষেপ করিবে ॥ ৯০১

প্রমাদত্যাগঃ ।

ন প্রমাদোহত্র কৰ্ত্তব্যো বিদুষা মোক্ষমিচ্ছতা ।

প্রমাদে জুস্ততে মায়া সূর্য্যাপায়ে তমো যথা ॥ ৯০২

অর্থ । মোক্ষং (মুক্তিকে) ইচ্ছতা (ইচ্ছুক) বিদুষা (বিদ্বান্ বর্জক) অত্র (সমাধিতে) প্রমাদঃ (অনবধানতা) ন কৰ্ত্তব্যঃ (করা কৰ্ত্তব্য নহে); প্রমাদে (অসতর্কতা আবির্ভূত হইলে) সূর্য্যাপায়ে (সূর্য্য অন্ত গেল) তমো যথা (অন্ধকারের গ্রাণ) মায়া (অজ্ঞান) জুস্ততে (আবির্ভূত হয়, প্রকাশ পায়) ॥ ৯০২

অনুবাদ । মুক্তিকাম বিদ্বান্ পুরুষের সমাধিতে প্রমাদ (অনবধানতা) ত্যাগ করা বিধেয়; [কারণ] যেমন সূর্য্য অন্তাচলে গমন করিলে অন্ধকার আবির্ভূত হয়, সেইরূপ প্রমাদ থাকিলে, মায়া প্রকাশিত হয় ॥ ৯০২

স্বানুভূতিং পরিত্যজ্য ন তিষ্ঠন্তি ক্ৰণং বুধাঃ ।

স্বানুভূতৌ প্রমাদো যঃ স মৃত্যুর্ন যমঃ সত্যম্ ॥ ৯০৩

অর্থ । বুধাঃ (পণ্ডিতেরা) স্বানুভূতিং (আত্মার অনুভবকে) পরিত্যজ্য (তাগ করিয়া) ক্ৰণং (অল্পকাল) ন তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করেন না); স্বানু-

ভূতো (স্বকীয় অমৃততবে) যঃ (যে) প্রমাদঃ (অনবধানতা), সঃ (তাহা) সত্যং
(সাধুগণের) মৃত্যুঃ (মরণ) ন যমঃ (যম নহে) ॥৯০৩

অনুবাদ । বুধগণ আত্মার অমৃততব বর্জন করিয়া ক্ষণকাল,
অবস্থান করেন না ; আত্মামৃততবে যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তাহা
সজ্জনগণের মৃত্যুস্বরূপ, যম (কাল) তাঁহাদিগের মৃত্যু নহে ॥ ৯০৩

অস্মিন্ সমাধৌ কুরুতে প্রয়াসং

যন্তস্ত নৈবাস্তি পুনর্বিকল্পঃ ।

সর্বাত্মভাবোহপ্যমুনৈব সিধ্যৎ

সর্বাত্মভাবঃ খলু কেবলত্বম্ ॥ ৯০৪

অর্থ্য । যঃ (যিনি) অস্মিন্ (এই) সমাধৌ (সমাধিতে) প্রয়াসং (যত্ন)
কুরুতে (করেন), তস্ত (তাঁহার) পুনঃ (আবার) বিকল্পঃ (বিকল্পকর) ন এব
অস্তি (থাকে না, হয় না) ; অমুনা এব (এই সমাধির দ্বারাই) সর্বাত্মভাবঃ
অপি (সর্ব বস্তুতে আত্মজ্ঞানও) সিধ্যৎ (সম্পন্ন হয়), কেবলত্বং (শুদ্ধস্বরূপতা)
সর্বাত্মভাবঃ (সর্ববস্তুতে আত্মবোধ) খলু (নিশ্চিত) ॥ ৯০৪

অনুবাদ । যিনি সমাধিতে প্রযত্ন করেন তাঁহার, আর বিকল্প *
আবির্ভূত হয় না, কেবল মাত্র এই সমাধিদ্বারা সর্ববস্তুতে আত্মদর্শন
ঘটে ; [আত্মার] শুদ্ধ স্বরূপত্বকে সর্বাত্মভাব কহে ॥ ৯০৪

সর্বাত্মভাবো বিদুষো ব্রহ্মবিদ্যাফলং বিদুঃ ।

জীবমুক্তস্ত তস্যৈব স্বানন্দানুভবঃ ফলম্ ॥ ৯০৫

অর্থ্য । [পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতেরা] বিদুষঃ (বিদ্বানের) সর্বাত্মভাবঃ
(সকল বস্তুতে আত্মবোধ) ব্রহ্মবিদ্যাফলং (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) [ইতি—ইহা] বিদুঃ
(জানিয়া থাকেন) তস্ত এব (সেই) জীবমুক্তস্ত (ভাবিত থাকিয়া যিনি
মুক্ত, তাঁহার) স্বানন্দানুভবঃ (আত্মস্বত্বানুভূতি) ফলম্ (কাৰ্য্য) ॥ ৯০৫

অনুবাদ । বিদ্বানের সর্ববাস্তব ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, এবং সেই জীবমুক্ত পুরুষের আত্মানন্দানুভবই ফল,—একথা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৯০৫

যোহং মমেত্যাগসদাত্মগাহকো

গ্রস্থিলয়ং যাতি স বাসনাময়ঃ ।

সমাধিনা নশ্চতি কৰ্ম্মবন্ধো

ব্রহ্মাত্মবোধেইপ্রতিবন্ধ ইষ্যতে ॥ ৯০৬

অনুবাদ । যঃ (যে) অহংমমেত্যাগসদাত্মগাহকঃ (আমি হুঃখী, আমার ঐশ্বর্য ইত্যাদিরূপ অনাত্মাবগাহী) বাসনাময়ঃ (সংসারযুক্ত) গ্রস্থিঃ (গাঁইট—প্রতিবন্ধক) সঃ (তাহা) লয়ং (লয়কে) যাতি (প্রাপ্ত হয়); সমাধিনা (যোগ-দ্বারা) কৰ্ম্মবন্ধঃ (কর্মেণ বন্ধন) নশ্চতি (নষ্ট হয়), অপ্রতিবন্ধঃ (অবাধ) ব্রহ্মাত্মবোধঃ (ব্রহ্মাভিন্ন আত্মজ্ঞান) ইষ্যতে (অভিলষিত হয়) ॥ ৯০৬

অনুবাদ । ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাদিরূপ অনাত্মাবগাহী যে বাসনাময় গ্রস্থি বিজ্ঞান আছে, তাহা সমাধি দ্বারা বিলয়প্রাপ্ত হয়; সমাধি দ্বারা কর্ম্মের বন্ধনও নষ্ট হয়, এবং প্রতিবন্ধকরহিত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ৯০৬

এষ নিষ্কণ্টকঃ পস্থা মুক্তে ব্রহ্মাত্মনা স্থিতেঃ ।

শুদ্ধাত্মনাং মুমুক্শুগাং যৎ সদেকত্বদর্শনম্ ॥ ৯০৭

অনুবাদ । শুদ্ধাত্মনাং (বিশুদ্ধচিত্ত) মুমুক্শুগাং (মুক্তিকাম পুরুষগণের) যৎ (যে) সদেকত্বদর্শনম্ (সংস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান) এষঃ (ইহা) ব্রহ্মাত্মনা (ব্রহ্মস্বরূপে) স্থিতেঃ (অবস্থানরূপ) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিষ্কণ্টকঃ (অবাধ) পস্থাঃ (উপায়) ॥ ৯০৭

অনুবাদ । বিশুদ্ধচিত্ত মুক্তিকাম পুরুষগণের সংস্বরূপ ব্রহ্মের ও আত্মার একত্বদর্শনই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তির অকণ্টক উপায় ॥ ৯০৭

তস্মাৎ চাপ্যপ্রমত্তঃ সমাধীন

কৃত্বা গ্রন্থিং সাধু নির্দাহ্য যুক্তঃ ।

নিত্যং ব্রহ্মানন্দপীযুষসিক্ধৌ

মত্তজন্ ক্রীড়ন্ মোদমানো রমস্ব ॥ ৯০৮

অনুবাদ । তস্মাৎ (তচ্ছব্দ, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞান মুক্তির উপায় বলিয়া) ত্ব' চ অপি (তুমিও) অপ্রমত্তঃ (সাবধান) [সন্—হইয়া] সমাধীন (পূৰ্বোক্ত ছয় প্রকার সমাধি) কৃত্বা (করিয়া) সাধু (উত্তমরূপে) গ্রন্থিং (কামাদি গ্রন্থিকে) নির্দাহ্য (গোড়াইয়া) যুক্তঃ (যোগী হইয়া) নিত্যং (সৰ্বদা) ব্রহ্মানন্দপীযুষসিক্ধৌ (ব্রহ্মসুখরূপ অমৃতমাগরে) মত্তজন্ (মত্ত হইয়া) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিয়া) মোদমানঃ (আনন্দিত হইয়া) রমস্ব (রত হও) ॥ ৯০৮

অনুবাদ । সেইজন্য তুমিও সাবধানে পূর্বোক্ত ছয় প্রকার সমাধির অনুষ্ঠানপূর্বক উত্তমরূপে কামক্ৰোধাদি গ্রন্থি দগ্ধ করিয়া যোগযুক্ত হইয়া, সৰ্বদা ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতমাগরে নিমগ্ন থাকিয়া ক্রীড়া কর, আনন্দ লাভ কর এবং নিরত থাক ॥ ৯০৮

যোগঃ ।

নির্বিবক্লসমাধির্যো ব্রান্তিনৈশ্চল্যলক্ষণা ।

তমেব যোগ ইত্যাহুর্যোগশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ ॥ ৯০৯

অনুবাদ । যঃ (যে) নির্বিবক্লসমাধিঃ (বিবক্লশূন্য যোগ) নৈশ্চল্যলক্ষণা (স্থৈর্যরূপ) ব্রন্তিঃ (চিত্তের পরিণাম), যোগশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ (যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ পণ্ডিতেরা) তন্ম্ এব (তাহাকেই) যোগ ইতি (যোগ এই সংজ্ঞা) আহঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৯০৯

অনুবাদ । চিত্তবৃত্তির স্থিরতাই নির্বিবক্ল সমাধি ; যোগশাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকেই “যোগ” বলিয়া থাকেন ॥ ৯০৯

অষ্টাবঙ্গানি :

অষ্টাবঙ্গানি যোগস্ত যমো নিয়ম আসনম্ ।
 প্রাণায়ামস্তথা প্রত্যাহারশ্চাপি চ ধারণা ॥ ৯১০
 ধ্যানং সমাধিরিত্যেব নিগদন্তি মনীষিণঃ ।
 সর্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিन्द्रিয়গ্রামসংযমঃ ॥ ৯১১
 যমোহয়মিতি সংপ্রোক্তোহভ্যাসনীয়ো মুহুমূর্ছঃ ।
 সৃজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ ॥ ৯১২
 নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুদ্ধৈঃ ।
 স্তুথেনৈব ভবেদ্ যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিস্তনম্ ॥ ৯১৩

অনুয়। যমঃ (যম), নিয়মঃ (নিয়ম), আসনং (আসন), প্রাণায়ামঃ
 (প্রাণায়াম) তথা (এবং) প্রত্যাহারঃ চ (প্রত্যাহার) অপি চ (এবং) ধারণা
 (দেশবন্ধ) ধ্যানম্ (চিন্তের একাগ্রতা) ইতি এব (ইহাই) যোগস্ত (যোগের)
 অষ্টৌ (আটটি) অঙ্গানি (অবয়ব) মনীষিণঃ (মহাত্মারা) নিগদন্তি (বলিয়া
 থাকেন ; সর্বং (সমস্ত বস্তু) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ইতি (এইরূপ) বিজ্ঞানাৎ
 (জানিয়া) ইन्द्रিয়গ্রামসংযমঃ (ইन्द्रিয়সমূহের নিগ্রহ) অয়ঃ (এই) যমঃ (যম)
 ইতি (ইহা) সংপ্রোক্তঃ (কথিত হয়), [অসৌ যমঃ—এই যম] মুহুমূর্ছঃ (পুনঃ
 পুনঃ) অভ্যাসনীযঃ (অভ্যাস করা কর্তব্য) ; সৃজাতীয়প্রবাহঃ (সমান-
 জাতীয় প্রত্যয়ের অবচ্ছিন্ন ধারা) চ (এবং) বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ (বিরুদ্ধ-
 জাতীয় প্রত্যয়ের অপনয়ন) নিয়মঃ (নিয়ম) [৬চ্যুতে—কথিত হয়], হি
 (যেহেতু) বুদ্ধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) নিয়মাৎ (নিয়ম হইতে) পরানন্দঃ
 (পরমহুধ) ক্রিয়তে (লব্ধ হয়), যস্মিন্ (যাহাতে) স্তুথেন এব (অনায়াসেই)
 অজস্রং (নিরন্তর) ব্রহ্মচিস্তনং (ব্রহ্মচিন্তা) ভবেৎ (হইয়া থাকে) ॥ ৯১০ ॥ ৯১১
 ॥ ৯১২ ॥ ৯১৩

অনুবাদ । মনীষিণ “যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি” এই আটটিকে যোগের অঙ্গ বলিয়া থাকেন । ‘এই সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে’—এইরূপ জ্ঞানের

দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের সংঘম 'যম' বলিয়া অভিহিত হয়, এই 'যম' পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা কর্তব্য । বিজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহকে পরিত্যাগ ও সজাতীয় বিজ্ঞানধারাকে নিয়ম বলা যায় ; পণ্ডিতেরা এই নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন, যাহাতে অনায়াসে নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা আসিয়া থাকে ॥ ৯১০ ॥ ৯১১ ॥ ৯১২ ॥ ৯১৩

আসনং তদ্ বিজানীয়াদিতরস্বনাশনম্ ।

চিত্তাদিসর্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ ॥ ৯১৪

অনুয় । চিত্তাদিসর্বভাবেষু (চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে) ব্রহ্মত্বেন এব (ব্রহ্ম-স্বরূপে) ভাবনাৎ (চিন্তনহেতু) [যৎ—ত্বে] ইতর-স্বনাশনং (বাহ্যস্বত্বক্ষয়) তৎ (তাহাকে) আসনং (আসন) বিজানীয়াৎ (জানিবে) ॥ ৯১৪

অনুবাদ । চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া বাহ্য স্বত্বের নাশকে 'আসন' বলিয়া জানিবে ॥ ৯১৪

নিরোধঃ সর্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ।

নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচকাখ্যাঃ সমীরণঃ ॥ ৯১৫

অনুয় । [যঃ—ষে] সর্ববৃত্তীনাং (চিত্তের সমস্ত বৃত্তির) নিরোধঃ (রোধ), সঃ (তাহা) প্রাণায়ামঃ (প্রাণায়াম) উচ্যতে (কথিত হয়) ; প্রপঞ্চস্য (জগতের) নিষেধনং (নিষেধ, ব্রহ্মে লয়) রেচকাখ্যাঃ (রেচক-নামক) সমীরণঃ (বায়ু) [উচ্যতে—উক্ত হয়] ॥ ৯১৫

অনুবাদ । পণ্ডিতেরা চিত্তের সমস্ত বৃত্তির নিরোধকে 'প্রাণায়াম' বলিয়া থাকেন ; প্রপঞ্চের নিষেধ (ব্রহ্মে লয়)-কে রেচক-নামক বায়ু বলা হয় ॥ ৯১৫

ব্রহ্মবাস্ত্বীতি যা বৃত্তিঃ পুরকো বায়ুরীরিতঃ ।

ততস্তদ্বৃত্তিনৈশচল্যং কুস্তকঃ প্রাণসংযমঃ ॥ ৯১৬ ॥

অনুয় । [অহং—আমি] ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অস্মি (হই) ইতি (এইরূপ) যা (যে) বৃত্তিঃ (চিত্তের অবস্থা) [সঃ=তাহা] পুরকো বায়ুঃ (পুরক নামক

বায়ু) ঈরিতঃ (কথিত হয়) ; ততঃ (অনন্তর) তদ্বৃত্তিনৈশ্চল্যং (আমি ব্রহ্ম ইত্যাকার বৃত্তির স্থৈর্য্য) [চ—এবং] প্রাণসংঘমঃ (প্রাণবায়ুর নিশ্চলতা) কুস্তকঃ (কুস্তক) [উচ্যতে—কথিত হয়] ॥ ১১৬

অনুবাদ । ‘আমিই ব্রহ্ম’—এইরূপ চিন্তবৃত্তিকে ‘পূরক বায়ু’ বলে, অনন্তর সেইরূপ বৃত্তির স্থৈর্য্য এবং প্রাণবায়ুর সংঘমকে ‘কুস্তক’ বলা যায় ॥ ১১৬

অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং প্রাণপীড়নম্ ।

বিষয়েষ্বাত্মতাং ত্যক্ত্বা মনসশ্চিতিমজ্জনম্ ॥ ১১৭

প্রত্যাহারঃ সবিজ্ঞেয়োহভ্যাসনোয়ো মুমুক্শুভিঃ ।

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ ॥ ১১৮

মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা ।

ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদবৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ ॥ ১১৯

ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী ।

নির্বিষকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ ॥ ১২০

বৃত্তিবিষ্মরণং সম্যক্ সমাধি ধ্যানসংজ্ঞিকঃ ।

সমাদৌ ক্রিয়মাণে তু বিদ্যা হ্যায়ান্তি বৈ বলাৎ ॥ ১২১

অন্বয় । অয়ং চ অপি (এই কুস্তকই) প্রবুদ্ধানাং (জ্ঞানিগণের, [চ—এবং] অজ্ঞানাং (জ্ঞানহীনগণের) প্রাণপীড়নং (প্রাণবায়ুর নিরোধ) বিষয়েষু (শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহে) আত্মতাং (আত্মত্বকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসঃ (মনের) চিতিমজ্জনং (চৈতন্ত্বে—ব্রহ্মে স্থাপন) সঃ (তাহাই) প্রত্যাহারঃ (প্রত্যাহার-নামক যোগাঙ্গ) বিজ্ঞেয় (জ্ঞাত হইবে) [সঃ—সেই প্রত্যাহার] মুমুক্শুভিঃ (মুক্তিকাম পুরুষগণ কর্তৃক) অভ্যাসনীয়ঃ (অভ্যাস করা কর্তব্য) যত্র যত্র (যেখানে যেখানে) মনঃ (মন) যাতি (গমন করে) তত্র (সেইস্থানে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) দর্শনাৎ (সাক্ষাৎকারহেতু) মনসঃ (মনের) ধারণং চ এব (কোন একস্থানে রক্ষণই) সা (তাহা) পরা (উৎকৃষ্ট) ধারণা (ধারণা) মতা (অভিমত), ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অস্মি (হই) ইতি (এইরূপ) সদবৃত্ত্যা (উত্তম বৃত্তি দ্বারা) নিরালম্বতয়া (অবলম্বনশূন্যতারূপে) স্থিতিঃ (অবস্থান) ধ্যানশব্দেন (ধ্যান

এই নাম দ্বারা) বিখ্যাতা (প্রথিত হয়) [সা—সেই স্থিতি] পরমানন্দদায়িনী
 (অতিশয় আনন্দ প্রদান করে) নির্বিকারতয়া (বিকারশূন্যত্বরূপে) ব্রহ্মাকারতয়া
 (ব্রহ্মাকারত্বরূপ) বৃত্ত্যা (বৃত্তি দ্বারা) পুনঃ (বাক্যাগ্ধকার) সম্যক্ (উত্তমরূপে)
 বৃত্তিবিম্বরং (বৃত্তির বিম্বতি) ধ্যানসংজ্ঞকঃ (ধ্যানাপর-নামক) সমাধিঃ
 (সমাধি) [উচ্যতে - কথিত হয়] সমাধৌ (সমাধি) ক্রিয়মাণে (অমুষ্ঠিত
 হইলে) হি (নিশ্চিত) বিদ্যাঃ (প্রতিবন্ধকসমূহ) বলাৎ (বলপূর্বক) আয়াত্তি
 (আগমন করে) ॥ ১১৭ ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥ ১২১

অনুবাদ । এই কুন্তকই জ্ঞানী ও অজ্ঞদিগের প্রাণবায়ুর
 নিরোধক । শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহে আত্মই পরিত্যাগপূর্বক মনের
 চৈতন্ত্রে স্থাপনকে ‘প্রত্যাহার’ বলিয়া জানিবে ; মুমুক্শুগণের এই
 প্রত্যাহার অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য । যে যে স্থানে মনঃ গমন করে,
 সেই সেই স্থানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হেতু মনের ধারণকে উৎকৃষ্ট ‘ধারণা’
 বলিয়া কথিত হয় । ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ সাধুবৃত্তি দ্বারা মনের
 আশ্রয়হীনত্বরূপে অবস্থানকে ‘ধ্যান’ বলা যায় ; ইহা পরম আনন্দ
 প্রদান করিয়া থাকে । বিকাররহিত ব্রহ্মাকার বৃত্তি দ্বারা ইতর-
 বৃত্তির সম্যক্ বিস্মরণকে ‘সমাধি’ বলে ; ইহাকে ধ্যান (ধ্যানের
 পরাকার্ত্তা) বলা যায় । সমাধি অমুষ্ঠিত হইলে, নিম্নসকল বলপূর্বক
 উপস্থিত হয় ॥ ১১৭ ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥ ১২১

অনুসন্ধানরাহিত্যমালস্তং ভোগলালসম্ ।

ভয়ং তমশ্চ বিক্ষেপস্তেজঃস্পন্দশ্চ শূন্যতা ॥ ১২২

অনুবাদ । অনুসন্ধানরাহিত্যং (ব্রহ্মাঘেষণরহিততা) আলস্তং (অলসতা)
 ভোগলালসং (ভোগেচ্ছা) ভয়ং (ভীতি) তমশ্চ (এবং অজ্ঞান) বিক্ষেপঃ
 (চিত্তচ্যাবল্য) তেজঃস্পন্দশ্চ (উত্তাপের দ্বারা স্পন্দন) শূন্যতা (শূন্যত্ব) [এই-
 গুলি যোগবিষয়] ॥ ১২২

অনুবাদ । [ব্রহ্মবিষয়ে] অনুসন্ধান-রাহিত্য, আলস্ত, ভোগ-
 বাসনা, ভয়, অজ্ঞান, বিক্ষেপ, তেজের দ্বারা স্পন্দন এবং শূন্যতা—
 এই কয়টি সমাধির বিষয় ॥ ১২২

এবং যদ্বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং তদ ব্রহ্মবিজ্ঞানৈঃ ।

বিঘ্নানেতান্ পরিত্যজ্য প্রমাদরহিতো বশী ।

সমাধিনিষ্ঠয়া ব্রহ্ম সাক্ষাদ্ভবিতুমর্হসি ॥ ৯২৩

অনুয় । এবং (এইরূপ) যৎ (যে) বিঘ্নবাহুল্যং (অন্তরায়ের প্রাচুর্য্য) তৎ (তাচা) ব্রহ্মবিজ্ঞানৈঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণকর্তৃক) ত্যাজ্যং (পরিহারণীয়) । [ঋ—তুমি] এতান্ (এই) বিঘ্নান্ (অন্তরায়সকলকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) প্রমাদরহিতঃ (অনবধানতাবিহীন) বশী (জিতেন্দ্রিয়) [সন্—হইয়া] সমাধিনিষ্ঠয়া (সমাধির উৎকর্ষ দ্বারা) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ভবিতুং (হইতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ৯২৩

অনুবাদ । ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের এবংবিধ বিঘ্নপ্রাচুর্য্য ত্যাগ করা অবশ্যকর্তব্য । তুমি (শিষ্য) এই সমুদায় বিঘ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রমাদবিহীন এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সমাধির পরাকাষ্ঠা দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে সমর্থ হও ॥ ৯২৩

শিষ্যস্ত স্বানুভবঃ ।

ইতি গুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ

পরমবগম্য স্বতত্ত্বমাত্মবুদ্ধ্যা ।

প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা

কচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠিতোহভূৎ ॥ ৯২৪

অনুয় । [শিষ্যঃ=বিদ্যার্থী] ইতি (এইরূপ) শ্রুতিপ্রমাণাৎ (বেদ-প্রমাণ) গুরুবচনাৎ (গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া) আত্মবুদ্ধ্যা (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরঃ (উৎকৃষ্ট) স্বতত্ত্বম্ (আত্মস্বরূপ) অবগম্য (অবগত হইয়া) প্রশমিতকরণঃ (শান্তেন্দ্রিয়) কচিৎ (কদাচিৎ) অচলাকৃতিঃ (স্থির) [চ—এবং] আত্ম-নিষ্ঠিতঃ (আত্মপরায়ণ) সমাহিতাত্মা (সমাহিতচিত্ত) অভূৎ (হইয়াছিলেন) ॥ ৯২৪

অনুবাদ । শিষ্য এবংপ্রকার শ্রুতি-প্রমাণ গুরুবাক্য শ্রবণ

করিয়া, সমুদিত আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃষ্ট আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, শাস্ত্রেন্দ্রিয়, স্থির, আত্মপরায়ণ এবং কদাচিৎ সমাহিতচিত্ত হইয়া-
ছিলেন ॥ ৯২৪

বহুকালং সমাধায় স্বস্বরূপে চ মানসম্ ।

উত্থায় পরমানন্দাদ্ গুরুমেত্য পুনর্মুদা ॥ ৯২৫

প্রমাণপূর্বকং ধীমান্ সগদগদমুবাচ হ ।

নমো নমস্তে গুরবে নিত্যানন্দস্বরূপিণে ॥ ৯২৬

যুক্তসঙ্গায় শান্তায় ত্যক্তাহঙ্কার্য তে নমঃ ।

দয়াধাম্নে নমো ভূম্নে মহিম্নঃ পারমশ্চ তে ।

নৈবাস্তি যৎকটাক্ষেণ ব্রহ্মৈবাহভবমদ্বয়ম্ ॥ ৯২৭

অর্থঃ। ধীমান্ (বুদ্ধিমান্ শিষ্য) বহুকালং (অনেক কাল ব্যাপিয়া) স্বস্বরূপে চ (আত্মস্বরূপে) মানসং (মন) সমাধায় (সমাধান করিয়া) পরমানন্দাৎ (অতিশয় সুখবশতঃ) উত্থায় (উত্থিত হইয়া) মুদা (হর্ষভরে) পুনঃ (আবার) গুরুম্ (গুরুকে) এত্যা (প্রাপ্ত হইয়া) প্রণামপূর্বকং (প্রণিপাত-পুরঃসর) সগদগদং (গদগদকণ্ঠে) উবাচ হ (কহিয়াছিলেন),— নিত্যানন্দস্বরূপিণে (নিত্যসুখস্বরূপ) গুরবে (গুরু) তে (তোমাকে) নমো নমঃ (নমস্কার করি), যুক্তসঙ্গায় (সঙ্গরহিত) শান্তায় (শমগুণবিশিষ্ট) ত্যক্তাহঙ্কার্য (বিগতাহঙ্কার) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার), দয়াধাম্নে (দয়ার আধার) ভূম্নে (ভূমি—ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে) নমঃ (নমস্কার), তে (তোমার) অস্ত্র (এই) মহিম্নঃ (মহিমার) পারং (সীমা) ন এব অস্তি (নাই), যৎকটাক্ষেণ (যাহার কটাক্ষ দ্বারা) [অহং=আমি] অদ্বয়ং (অদ্বৈত) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অভবম্ (হইয়াছি) ॥ ৯২৫ ॥ ৯২৬ ॥ ৯২৭

অনুবাদ । বুদ্ধিমান্ শিষ্য বহুকাল আত্মস্বরূপে মনঃসমাধান-পূর্বক উত্থিত হইয়া, পরমানন্দবশতঃ পুনরায় হর্ষভরে গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণিপাত-পুরঃসর গদগদকণ্ঠে গুরুকে বলিলেন,—তুমি নিত্যানন্দস্বরূপ, গুরু, তোমাকে নমস্কার করি; তুমি সঙ্গরহিত, শান্ত ও অহঙ্কারশূন্য, তোমাকে প্রণিপাত করি; দয়ার আধার

ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি, যে গুরুর কৃপা-কটাক্ষ দ্বারা আমি অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি, সেই গুরু তুমি, তোমার মহিমার সীমা নাই ॥ ৯২৫ ॥ ৯২৬ ॥ ৯২৭

কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্ ।

যন্ময়া পূরিতং বিশ্বং মহাকল্লাশ্বনা যথা ॥ ৯২৮

অন্বয় । [অহং—আমি] কিং (কি) করোমি (করি), ক (কোথায়) গচ্ছামি (যাই), কিং (কি) গৃহ্ণামি (গ্রহণ করি), কিং (কি) ত্যজামি (তাগ করি) ? যৎ (যে কারণে) ময়া (আমা কর্তৃক) যথা (যেন) মহাকল্লাশ্বনা (অতিশয় সঙ্কল্লরূপ বারি দ্বারা) বিশ্বং (জগৎ) পূরিতম্ (পূরিত, পূর্ণকৃত হইয়াছে) ॥ ৯২৮

অনুবাদ । আমি কি করি, কোথায় যাই, কি গ্রহণ করি এবং কোন্ বস্তু তাগ করি ? কারণ, আমি যেন এই বিশ্বকে অত্যন্ত সঙ্কল্লরূপ বারি দ্বারা পূর্ণ করিয়াছি ॥ ৯২৮

ময়ি স্খবোধপয়োদৌ মহতি ব্রহ্মাণুবদবুদসহস্রম্ ।

মায়াময়েন মরুতা ভূত্বা ভূত্বা পুনঃপুনোদধতে ॥ ৯২৯

অন্বয় । মহতি (অতীব) স্খবোধপয়োদৌ (আনন্দজ্ঞান-সমুদ্র) ময়ি (আমাতে) ব্রহ্মাণুবদবুদসহস্রম্ (ব্রহ্মাণুরূপ সহস্র সহস্র জলবিন্দু) মায়াময়েন (মায়াকৃত) মরুতা (বায়ু দ্বারা) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) পুনঃ (আবার) তিরোদধতে (বিলীন হইয়া থাকে) ॥ ৯২৯

অনুবাদ । অতীব আনন্দজ্ঞান-পারাবারস্বরূপ আমাতে (আত্মাতে) ব্রহ্মাণুরূপ সহস্র জলবিন্দু মায়াময় বায়ু দ্বারা পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইয়া আবার তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৯২৯

নিত্যানন্দস্বরূপোহহমাত্মাহং বদনুগ্রহাৎ ।

পূর্ণোহহমনবদ্যোহহং কেবলোহহং চ সদ্গুরো ॥ ৯৩০

অন্বয় । সদ্গুরো (হে সাধু গুরো !) অহং (আমি) বদনুগ্রহাৎ (তোমার কৃপায়) নিত্যানন্দস্বরূপঃ (সদা স্খবরূপ), অহম্ (আমি) আত্মা

(ত্রক্ষস্বরূপ), অহং (আমি) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণ), অহম্ (আমি) অনবন্তঃ (অনিন্দনীয়), অহং (আমি) কেবলঃ (শুদ্ধ) ॥ ৯৩০

অনুবাদ । হে সদগুরু! আমি আপনার অনুগ্রহে নিত্য সুখস্বরূপ, আমি আত্ম-(ত্রক্ষ)-স্বরূপ, আমি পূর্ণ, অনিন্দনীয় এবং শুদ্ধস্বভাব ॥ ৯৩০

অকর্তাহমভোক্তাহমবিকারোহমক্রিয়ঃ ।

আনন্দবন এবাহমসঙ্গোহং সদাশিবঃ ॥ ৯৩১

অম্বয় । অহম্ (আমি) অকর্তা (কর্তৃত্বরহিত), অহম্ (আমি) অভোক্তা (ভোক্তৃত্বরহিত), অহম্ (আমি) অবিকারঃ (বিকাররহিত), [অহম্—আমি] অক্রিয়ঃ (ক্রিয়ারহিত), অহম্ (আমি) আনন্দবনঃ এব (সুখস্বরূপই), অহম্ (আমি) অসঙ্গঃ (সঙ্গবর্জিত), [অহম্—আমি] সদাশিবঃ (সর্বদা কল্যাণময়) ॥ ৯৩১

অনুবাদ । আমি,—অকর্তা, অভোক্তা, বিকারশূন্য, নিষ্ক্রিয়, সুখস্বরূপ, অসঙ্গ এবং সদাশিব ॥ ৯৩১

ত্বৎকটাক্ষবরচান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ ।

প্রাপ্তবানহমথগুবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ ॥ ৯৩২

অম্বয় । ত্বৎকটাক্ষবরচান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ (তোমার কটাক্ষরূপ উৎকৃষ্ট জ্যোৎস্নাপাতের দ্বারা সংসারতাপজনিত শ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছে বাহার, সেই), অহং (আমি) ক্ষণাৎ (ক্ষণমাত্রেই) অথগুবৈভবানন্দম্ (অথগু-ঐশ্বর্য্যাস্বরূপ) অক্ষয়ম্ (অবিনাশী) আত্মপদং (আত্মস্থিতি) প্রাপ্তবান্ (প্রাপ্ত হইয়াছি) ॥ ৯৩২

অনুবাদ । স্বদীয় কটাক্ষরূপ উৎকৃষ্ট জ্যোৎস্নাপাতের দ্বারা আমার সংসারতাপজনিত শ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছে, আমি মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অথগু-ঐশ্বর্য্য-আনন্দরূপ অক্ষয় আত্মপদ লাভ করিয়াছি ॥ ৯৩২

ছায়য়া স্পৃষ্টমুখং বা শীতং বা তুষ্ণু স্তৃষ্টু বা ।

ন স্পৃশত্যেব যৎকিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্বিলক্ষণম্ ॥ ৯৩৩

অনুয় । ছায়য়া (ছায়া দ্বারা) স্পৃষ্টঃ (কৃতস্পর্শ) উষ্ণঃ (গরম) বা (কিংবা) শীতঃ (ঠাণ্ডা) বা (কিংবা) দ্রুত্ (মন্দ) হৃষ্ট (ভাল) যৎকিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) তদবিলক্ষণং (শীতাদির বিপরীত) পুরুষঃ (পুরুষকে) ন স্পর্শতি (স্পর্শ করিতে পারেই না) ॥ ৯৩৩

অনুবাদ । ছায়া দ্বারা স্পৃষ্ট উষ্ণ শীত কিংবা ভাল মন্দ যাহা কিছু, তাহার (শীতাদির) বিরুদ্ধধর্ম্য পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৯৩৩

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্ম্যা ন স্পর্শান্তি বিলক্ষণম্ ।

অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্ম্যাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৯৩৪

অনুয় । গৃহধর্ম্যাঃ (গৃহের ধর্ম্যসমূহ) প্রদীপবৎ (যেমন প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ) সাক্ষ্যধর্ম্যাঃ (যেগুলি সাক্ষীর ধর্ম্য নহে, তাহার) বিলক্ষণং (বিপরীত) সাক্ষিণং (সাক্ষীকে) ন স্পর্শন্তি (স্পর্শ করে না), অবিকারম্ (বিকারশূন্য) উদাসীনং (কর্তৃত্বাদিরহিত) [আত্মানং—আত্মাকে] ন স্পর্শন্তি (স্পর্শ করে না) ॥ ৯৩৪

অনুবাদ । গৃহের ধর্ম্যসমূহ যেমন প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ যে সমুদায় সাক্ষীর ধর্ম্য নহে—তাহারা বিলক্ষণ, বিকার-রহিত, উদাসীন সাক্ষীকে স্পর্শ করে না ॥ ৯৩৪

রবেযথা কৰ্ম্মণি সাক্ষিভাবো

বহ্নেযথা বায়সি দাহকত্বম্ ।

রজ্জ্বার্যথারোপিতবস্ত্রসঙ্গ-

স্তুত্বৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে ॥ ৯৩৫

অনুয় । যথা (যেমন) রবেঃ (সূর্য্যের) কৰ্ম্মণি (ক্রিয়ায়) সাক্ষিভাবঃ (সাক্ষিত্ব), যথা বা (অথবা) বহ্নেঃ (অগ্নির) অয়সি (লৌহে) দাহকত্বং (দাহকর্তৃত্ব) যথা (যেরূপ), রজ্জ্বাঃ (দড়ির) আরোপিতবস্ত্রসঙ্গঃ (কল্পিত স্পর্শাবস্তুর সহিত সঙ্গ) কূটস্থচিদাত্মনঃ (কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ) মে (আমার) তথা (সেইরূপ) সঙ্গঃ অর্থাৎ সঙ্গ নাই ॥ ৯৩৫

অনুবাদ । সূর্যের যেমন কশ্মে সান্নিত্যমাত্র, কিংবা অগ্নির
যেমন লৌহে দাহজনকতা, অথবা রজ্জুর যেরূপ সর্পাদি কল্লিত বস্তুর
সহিত সঙ্গ বিদ্যমান আছে, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আমার (আত্মার)
সেইরূপই সম্বন্ধ ॥ ৯৩৫

ইত্যুক্ত্বা স গুরুং স্তুত্বা প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ ।

মুমুক্শোরূপকারায় প্রকটব্যংশমপৃচ্ছত ॥ ৯৩৬

অনুবাদ । সঃ (সেই শিষ্য) ইতি (ইহা) উক্ত্বা (বলিয়া) গুরুং
(গুরুকে) স্তুত্বা (স্তব করিয়া) প্রশ্রয়েণ (বিনয়-সহকারে) কৃতানতিঃ
(প্রণামপূর্বক) মুমুক্শোঃ (মুক্তিকামের) উপকারায় (উপকারের জন্য)
প্রকটব্যংশম্ (প্রকটব্যংশ) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) ॥ ৯৩৬

অনুবাদ । শিষ্য এবংবিধ বাক্য বলিয়া, গুরুকে স্তুতি করিয়া,
বিনয়সহকারে প্রণত হইয়া, মুমুক্শুর উপকারের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিলেন ॥ ৯৩৬

জীবন্মুক্তস্য ভগবন্মুভূতেশ্চ লক্ষণম্ ।

বিদেহমুক্তস্য চ মে রূপয়া ক্রহি তদ্বতঃ ॥ ৯৩৭

অনুবাদ । ভগবন্ (হে ষড়ৈশ্বর্যশালিন্!) জীবন্মুক্তস্য (জীবিতা-
বস্থায় মুক্তের) অমুভূতেশ্চ (এবং অমুভবের) বিদেহমুক্তস্য চ (এবং বিদেহ
মুক্তের) লক্ষণং (লক্ষণ) মে (আমাকে) রূপয়া (দয়াপূর্বক) তদ্বতঃ
(যথার্থভাবে) ক্রহি (বলুন) ॥ ৯৩৭

অনুবাদ । হে ভগবন্! জীবন্মুক্ত, অমুভব এবং বিদেহ-
মুক্তির (দেহনাশের পর মুক্তির) লক্ষণ আমাকে রূপাপূর্বক যথাযথ
বিবৃত করুন ॥ ৯৩৭

জ্ঞানভূমিকালক্ষণম্ ।

শ্রীগুরু :—

বক্ষ্যে তুভ্যং জ্ঞানভূমিকায় লক্ষণমাদিতঃ ।

জ্ঞাতে যশ্চিংস্তয়া সর্বং জ্ঞাতং স্যাৎ পৃষ্ঠমদ্য যৎ ॥ ৯৩৮

অনুয় । শ্রীগুরুঃ (গুরু) [কহিলেন], [অহং—আমি] জ্ঞানভূমিকায়ঃ (জ্ঞান-ভূমিকার) লক্ষণং (লক্ষণ) আদিতঃ (প্রথম হইতে) তুভ্যং (তোমার উদ্দেশে, তোমাকে) বক্ষ্যে (বলিব) ; যশ্চিন্ (যাহা) জ্ঞাতে (জ্ঞাত হইলে) যয়া (তোমাকর্তৃক) অদ্য (আজ) যৎ (যাহা) স্পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত হইয়াছে) [তৎ—তাঁহা] সর্বং (সমস্ত) জ্ঞাতং (বিদিত) স্যাৎ (হইবে) ॥ ৯৩৮

অনুবাদ । গুরু কহিলেন,—তোমাকে জ্ঞানের ভূমিকার (অবস্থার) লক্ষণ প্রথম হইতে বলিব ; যাহা অবগত হইলে, অদ্য তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তৎসমুদায় অবগত হইবে ॥ ৯৩৮

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছা স্যাৎ প্রথমা সমুদীরিতা ।

বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসী ॥ ৯৩৯

অনুয় । শুভেচ্ছা (শুভেচ্ছা-নামী) জ্ঞানভূমিঃ (জ্ঞানের অবস্থা) প্রথমা (আশ্রা) সমুদীরিতা (কথিতা) স্যাৎ (হয়), তু (পাদপূরণে) বিচারণা (বিচারণা-নামী) দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়া ভূমি) তনুমানসী (তনুমানসী-নামিকা) তৃতীয়া (তৃতীয়া ভূমি) ॥ ৯৩৯

অনুবাদ । প্রথমা জ্ঞানভূমি ‘শুভেচ্ছা’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ‘বিচারণা’ দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি ; তৃতীয়া ‘তনুমানসী’ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৩৯

সদ্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোহসংসক্তি নামিকা ।

• পদার্থাভাবনা ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যাগা স্মৃতা ॥ ৯৪০

অনুয় । চতুর্থী (চতুর্থী ভূমি) সদ্বাপত্তিঃ (সদ্বাপত্তি-নামিকা) স্যাৎ (হয়) ততঃ (অনন্তর অর্থাৎ চতুর্থীর পর পঞ্চমী) অসংসক্তি নামিকা (অসংসক্তি-

নামী), ষষ্ঠী (ষষ্ঠী) পদার্থাভাবনা (পদার্থাভাবনানামী), সপ্তমী (সপ্তমী ভূমিকা) তুর্য্যগা (তুর্য্যগা-নামিকা) স্থতা (কথিত হয়) ॥ ৯৪০

অনুবাদ । চতুর্থী ভূমিকার নাম ‘সদ্ধাপত্তি’। ‘অসংসক্তি’ নামিকা পঞ্চমী ভূমিকা, ষষ্ঠী পদার্থাভাবনা, এবং তুর্য্যগা ভূমিকা সপ্তমী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৪০

শুভেচ্ছা ।

স্থিতঃ কিং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যোহহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ ।

বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছা চোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৯৪১

অর্থঃ । শাস্ত্রসজ্জনৈঃ (শাস্ত্রবিষয়ে যাহারা সাধু ব্যক্তি, অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাদের কর্তৃক) প্রেক্ষাঃ (দর্শনবিষয়ীভূত) অহং (আমি) কিং (কি) মূঢ় এব (মোহপ্রাপ্তই) স্থিতঃ (বিজ্ঞমান আছি) ইতি (এবংপ্রকার) বৈরাগ্যপূর্ব্বং (বৈরাগ্যসহকারে) ইচ্ছা (বাসনা) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক): শুভেচ্ছা চ (শুভেচ্ছা নামী যোগভূমিকা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৪১

অনুবাদ । আমি শাস্ত্রদর্শিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া কি মূঢ়ের মত অবস্থান করিতেছি, বৈরাগ্যপূর্ব্বক এবংবিধ ইচ্ছাকে পণ্ডিতেরা “শুভেচ্ছা” বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪১

বিচারণা ।

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্ ।

সদাচারপ্রবৃত্তি যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥ ৯৪২

অর্থঃ । শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকং (বেদাদি শাস্ত্র, সাধুগণের সহিত সঘন এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস-সহকারে) যা (যে) সদাচারপ্রবৃত্তিঃ (সদাচারেচ্ছা) সা (তাহা) বিচারণা (বিচারণা-নামী দ্বিতীয়ভূমি) প্রোচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৪২

অনুবাদ । বেদাদিশাস্ত্রের অনুশীলন, সাধুগণের সহিত সহবাস এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস-সহকারে যে সদাচারে প্রবৃত্তি জন্মে, পণ্ডিতেরা তাহাকে ‘বিচারণা’ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪২

তনুমানসী ।

বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষু রক্ততা ।

যত্র সা তনুতামেতি প্রোচ্যতে তনুমানসী ॥ ৯৪৩

অনুবাদ । যত্র (যে অবস্থায়) বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যাং (বিচারণা-নাস্ত্রী বিতীর্ণ-ভূমি ও শুভেচ্ছানামিকা প্রথম ভূমির দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে) রক্ততা (অমুরাগ) তনুতাম্ (ক্লীণতাকে) এতি (প্রাপ্ত হয়) সা (তাহা) তনুমানসী (তনুমানসী-নামিকা তৃতীয়া যোগভূমি) প্রোচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৪৩

অনুবাদ । যে অবস্থায় বিচারণা ও শুভেচ্ছা-নাস্ত্রী যোগভূমি-ষয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে অমুরাগ ক্লীণভাবে ধারণ করে, তাহাকে পণ্ডিতগণ “তনুমানসী” বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৩

সত্ত্বাপত্তিঃ ।

ভূমিকাজিতয়াভ্যাসাচ্চিন্তেহর্থবিরতেবর্ষণাৎ ।

সত্ত্বাঙ্গানি স্থিতে শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহতাতা ॥ ৯৪৪

অনুবাদ । ভূমিকাজিতয়াভ্যাসাৎ (পূর্বোক্ত শুভেচ্ছা বিচারণা ও তনুমানসী-নামিকা ভূমিজয়ের অভ্যাসহেতু) চিন্তে (অন্তঃকরণে) অর্থবিরতেবর্ষণাৎ (বিষয়ের উপশান্তিবশতঃ) শুদ্ধে (কেবল) সত্ত্বাঙ্গানি (সত্ত্বগুণাধিক চিন্তে) স্থিতে (অবস্থিত হইলে) সত্ত্বাপত্তি (সত্ত্বাপত্তিনামিকা চতুর্থী ভূমিকা) উদাহতাতা (কথিত হয়) ॥ ৯৪৪

অনুবাদ । পূর্বোক্ত তিনটি ভূমির অভ্যাসপ্রযুক্ত চিন্তে বিষয়-
বাসনা নিবৃত্ত হইলে, শুদ্ধ-সত্ত্বগুণপ্রধান আত্মাতে অবস্থান করাকে
পণ্ডিতেরা “সম্বাপত্তি” বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৪

সংস্কৃতিনামিকা ।

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলা তু যা ।

রুঢ়সম্বচমংকারা প্রোক্তা সংস্কৃতিনামিকা ॥ ৯৪৫

অর্থ । তু (পরন্তু) দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাৎ (পূর্বোক্ত চারিটি দশার অভ্যাস
বশতঃ) যা (যে) অসংসর্গফলা (অসংসর্গ বাহার ফল এবংবিধ) রুঢ়সম্বচমংকারা
(প্রসিদ্ধ সত্ত্বগুণের চমৎকৃতি—আধিক্য) [সা—তাহা] সংস্কৃতিনামিকা
(সংস্কৃতিনামিকা চতুর্থী যোগভূমি) প্রোক্তা (কথিত হয়) ॥ ৯৪৫

অনুবাদ । পূর্বোক্ত ভূমিচতুষ্টয়ের অভ্যাসবশতঃ কাহারও
সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মে, এরূপ
অবস্থাকে পণ্ডিতেরা ‘সংস্কৃতি-নামিকা’ ভূমিকা বলিয়া থাকেন ॥ ৯৪৫

পদার্থাভাবনা ।

ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভূশম্ ।

অভ্যাস্তরাণাং বাহানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥ ৯৪৬

পরপ্রযুক্তেন চিরপ্রযত্নেনাববোধনম্ ।

পদার্থাভাবনা নাম ষষ্ঠী ভবতি ভূমিকা ॥ ৯৪৭

ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ (পূর্বোক্ত ভূমিকা পাঁচটির অভ্যাসবশতঃ) স্বা-
রামতয়া (আত্মাতে অধুয়ন্তি হেতু) অভ্যাস্তরাণাং (অন্তরস্থিত) [এব
বাহানাং (বহিঃস্থিত বটপটাদি) পদার্থানাং (পদার্থসমূহের) ভূশম্ (অত্য

অভাবনাং (চিন্তা না করা বশতঃ) পরপ্রযুক্তেন (অপর কর্তৃক প্রেরিত)
চিরপ্রযুক্তেন (বহুকালের যত্ন দ্বারা) অববোধনং (জ্ঞান) [স—তাহা] পদার্থা-
ভাবনা-নাম (পদার্থাভাবনা-নামিকা) ষষ্ঠী (ষষ্ঠী) ভূমিকা (জ্ঞানের অবস্থা)
ভবতি (হয়) ॥ ২৪৬ ॥ ২৪৭

অনুবাদ । পাঁচটি ভূমির অভ্যাস বশতঃ আত্মাতে রত থাকায়
আভ্যাস্তর ও বাহ্য পদার্থসমূহের অধিকতররূপে চিন্তা না করিয়া পর-
প্রযুক্ত অতিশয় যত্ন দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে ‘পদার্থা-
ভাবনা’-নামিকা ষষ্ঠীজ্ঞানভূমি বলে ॥ ২৪৬ ॥ ২৪৭

তুর্য্যাগা ।

ষড়্ভূমিকাচিরাভ্যাসাদ্ ভেদস্থানুপলভ্যনাং ।

যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যাগা গতিঃ ॥ ২৪৮

অনুবাদ । ষড়্ভূমিকাচিরাভ্যাসাৎ (পূর্বোক্ত ছয়টি ভূমির বহুকাল অভ্যাস-
বশতঃ) ভেদস্থ (দ্বৈতের) অনুপলভ্যনাং (অপ্রতীতিবশতঃ) যৎ (যে)
স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং (এক স্বভাবে স্থিতি), সা (তাহা) তুর্য্যাগা (তুর্য্যাগা নাম্নী
সপ্তমী) গতিঃ (জ্ঞানভূমি) জ্ঞেয়া (জানিবে) ॥ ২৪৮

অনুবাদ । পূর্বোক্ত ছয়টি জ্ঞানভূমির বহুকাল ধরিয়া অভ্যাস-
বশতঃ ভেদের (দ্বৈতের) আর উপলব্ধি না হওয়ায়, একভাবে অব-
স্থিতিকে পণ্ডিতেরা ‘তুর্য্যাগা’-নাম্নী [সপ্তমী] জ্ঞানভূমি বলেন ॥ ২৪৮

জাগ্রজ্জাগ্রৎ ।

ইদং মমোতি সর্বেষু দৃশ্যভাবেষ্ণভাবনা ।

জাগ্রজ্জাগ্রাদিতি প্রাহ্মর্মহাস্তো ব্রহ্মবিশ্তমাঃ ॥ ২৪৯

অনুবাদ । মহান্তঃ (মহাত্তব) ত্রদ্ধবিস্তৃতাঃ (ত্রদ্ধবাদিগণের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ) সর্কেষু (সমস্ত) দৃশ্যভাবেষু (ঘটপটাদি দৃশ্য বস্তুতে) ইদং (এই বস্তু) মম (আমার) ইতি (এইরূপ) অভাবনা (চিন্তা না করা) জাগ্রজ্জাগ্রৎ (জাগ্রজ্জাগ্রৎ) ইতি (ইহা) প্রোহঃ (বলেন) ॥ ২৩৯

অনুবাদ । শ্রেষ্ঠ ত্রদ্ধবাদিগণ সমস্ত দৃশ্য পদার্থে ‘এই বস্তু আমার’ এইরূপ ভাবনা না করাকে ‘জাগ্রজ্জাগ্রৎ’ বলিয়া থাকেন ॥ ২৪৯

জাগ্রৎস্বপ্নঃ ।

বিদিত্বা সচ্চিদানন্দে ময়ি দৃশ্যপরম্পরাম্ ।

নামরূপপরিত্যাগো জাগ্রৎস্বপ্নঃ সমীৰ্য্যতে ॥ ২৫০

অনুবাদ । সচ্চিদানন্দে (সৎ, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ) ময়ি (আমাতে—আত্মাতে) দৃশ্যপরম্পরাং (দৃশ্যসমূহকে) বিদিত্বা (জানিয়া—আরোপিত জানিয়া) নামরূপপরিত্যাগঃ (নাম ও রূপের ত্যাগ) জাগ্রৎস্বপ্নঃ (জাগ্রৎস্বপ্ন) সমীৰ্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৫০

অনুবাদ । সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে দৃশ্যপরম্পরা [অধ্যস্ত] জানিয়া, নাম ও রূপের পরিত্যাগকে পণ্ডিতেরা ‘জাগ্রৎস্বপ্ন’ বলিয়া থাকেন ॥ ২৫০

জাগ্রৎসুপ্তিঃ ।

পরিপূর্ণচিদাকাশে ময়ি বোধাত্মতাং বিনা ।

ন কিঞ্চিদন্যদন্তীতি জাগ্রৎসুপ্তিঃ সমীৰ্য্যতে ॥ ২৫১

অনুবাদ । পরিপূর্ণচিদাকাশে (পূর্ণচৈতন্যরূপ আকাশ) ময়ি (আমাতে—আত্মায়) বোধাত্মতাং (জানিস্বরূপত্ব) বিনা (ব্যতীত) অন্তঃ (অন্ত) কিঞ্চিৎ

(কিছু) ন অস্তি (নাই) ইতি (এইরূপ) জাগ্রৎসুপ্তিঃ (জাগ্রৎসুপ্তি) সমীৰ্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫১

অনুবাদ । পরিপূর্ণ চিদাকাশস্বরূপ আমাতে (আত্মাতে) জ্ঞানস্বরূপতা ব্যতীত অস্তি কিছুই নাই—এইরূপ ভাবনাকে পণ্ডিতগণ ‘জাগ্রৎসুপ্তি’ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫১

স্বপ্নজাগ্রৎ ।

মূলজ্ঞানবিনাশেন কারণাভাসচেষ্টিতৈঃ ।

বক্ষো ন মেহতিস্বপ্নোহপি স্বপ্নজাগ্রদিতীৰ্য্যতে ॥ ৯৫২

অর্থঃ । মূলজ্ঞানবিনাশেন (মূল অবিভার নাশ হেতু) কারণাভাসচেষ্টিতৈঃ (প্রকৃত বাহ্য কারণ নহে অথচ কারণের মত বলিয়া বোধ হয়, তাহার চেষ্ঠা— ব্যাপার দ্বারা) মে (আমার) অতিস্বপ্নঃ অপি (অতি সামান্যও) বন্ধনঃ (বন্ধন) ন (নাই) ইতি (ইহা) স্বপ্নজাগ্রৎ (স্বপ্নজাগ্রৎ বলিয়া) জীৰ্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫২

অনুবাদ । মূলজ্ঞানের বিনাশ বশতঃ কারণাভাসের চেষ্ঠা (ব্যাপার) দ্বারা আমার অণুমাত্রও বন্ধন নাই,—এইরূপ বোধকে পণ্ডিতেরা ‘স্বপ্নজাগ্রৎ’ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫২

স্বপ্নস্বপ্নঃ ।

কারণজ্ঞাননাশাদ্ যদ্ভ্রষ্টদর্শনদৃশ্যতা ।

• ন কার্য্যমস্তি তজ্জ্ঞানং স্বপ্নস্বপ্নঃ সমীৰ্য্যতে ॥ ৯৫৩

অর্থঃ । কারণজ্ঞাননাশাৎ (কারণরূপ অজ্ঞান অর্থাৎ অবিভারূপ কারণের নাশবশতঃ) ভ্রষ্টদর্শনদৃশ্যতা (দর্শনকর্তা, দর্শনক্রিয়া এবং দর্শনের বিষয়তা)

কার্যং (কার্য) ন অস্তি (নাই) [ইতি—এইরূপ] যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান)
তৎ (তাহা) স্বপ্নস্বপ্নঃ (স্বপ্নস্বপ্ন) সমীর্ষাতে (কথিত হয়) ॥ ১৫৩

অনুবাদ । কারণস্বরূপ মূল অবিচার বিনাশ হইলে, দ্রষ্টা,
দর্শন, দৃশ্যরূপ কার্য থাকে না,—এবং প্রকার জ্ঞানকে পণ্ডিতেরা
'স্বপ্নস্বপ্ন' বলিয়া থাকেন ॥ ১৫৩

স্বপ্নসুপ্তিঃ ।

অতিসূক্ষ্মবিমর্শেন স্বধীবৃত্তিরচঞ্চলা ।

বিলীয়তে যদা বোধে স্বপ্নসুপ্তিরিতীর্ষ্যতে ॥ ১৫৪

অর্থঃ । যদা (যখন) অতিসূক্ষ্মবিমর্শেন (অত্যন্তসূক্ষ্ম বিচার বা তত্ত্বানু-
সন্ধান দ্বারা) অচঞ্চলা (স্থিরা) স্বধীবৃত্তিঃ (স্বকীয় চিত্তবৃত্তি) বোধে (জ্ঞানে)
বিলীয়তে (বিলীন হয়) [তদা—তখন] স্বপ্নসুপ্তিঃ (স্বপ্নসুপ্তি) ইতি (ইহা)
ঈর্ষ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৫৪

অনুবাদ । অতিশয় সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা যখন স্থিরা স্বকীয়
চিত্তবৃত্তি জ্ঞানে বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতেরা 'স্বপ্নসুপ্তি'
বলিয়া থাকেন ॥ ১৫৪

সুপ্তিজাগ্রৎ ।

চিন্ময়াকারমতয়ে ধীবৃত্তিপ্রসরৈর্গতঃ ।

আনন্দানুভবো বিদ্বন্ সুপ্তিজাগ্রদিতীর্ষ্যতে ॥ ১৫৫

অর্থঃ । বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্) [যন্ত-যাহার] চিন্ময়াকারমতরঃ (বুদ্ধিবৃত্তি-
সমূহ চিন্ময়াকার ধারণ করিয়াছে) ধীবৃত্তিপ্রসরৈঃ (বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারের দ্বারা)
গতঃ (প্রাপ্ত) আনন্দানুভবঃ (সুখের অনুভূতি) সুপ্তিজাগ্রৎ (সুপ্তিজাগ্রৎ)
ইতি (ইহা) ঈর্ষ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৫৫

অনুবাদ । হে বিদ্বন্, যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ চিন্ময়াকার ধারণ করে, যিনি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কেবল আনন্দানুভব করেন, সেইরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা ‘সুপ্তিস্বপ্নঃ’ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৫

সুপ্তিস্বপ্নঃ ।

বৃত্তৌ চিরানুভূতান্তরানন্দানুভবস্থিতৌ ।

সমাত্মতাং যো যাতেষ্য সুপ্তিস্বপ্ন ইতীৰ্য্যতে ॥ ৯৫৬

অন্বয় । যঃ (যিনি) চিরানুভূতান্তরানন্দানুভবস্থিতৌ (বহুকাল ধরিয়া অনুভূত আত্মানন্দের অনুভব দ্বারা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ) বৃত্তৌ (চিত্তবৃত্তি হইলে) যঃ (যে পুরুষ) সমাত্মতাং (আত্মরূপতা, আত্মতুল্যতা) ষাতি (প্রাপ্ত হয়) এষঃ (এই আত্মস্বরূপ্য প্রাপ্তি) সুপ্তিস্বপ্নঃ (সুপ্তিস্বপ্ন) ইতি (ইহা) ঈৰ্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৯৫৬

অনুবাদ । চিরকাল আত্মানন্দের অনুভব দ্বারা যাঁহার চিত্ত-বৃত্তি স্থিরতা লাভ করে, এবং যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, পুরুষের তাদৃশ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা ‘সুপ্তিস্বপ্ন’ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৬

সুপ্তিসুপ্তিঃ ।

দৃশ্যধীরুত্তিরেত্যশ্চ কেবলীভাবভাবনা ।

পরং বোধৈকতাবাপ্তিঃ সুপ্তিসুপ্তিরিতীৰ্য্যতে ॥ ৯৫৭

অন্বয় । এতশ্চ (এই পুরুষের) [যা=যে] দৃশ্যধীরুত্তিঃ (দৃশ্য বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি) কেবলীভাবভাবনা (বিশুদ্ধতা-চিন্তা) [চ=ও] পরং (কেবল) বোধৈকতাবাপ্তিঃ (জ্ঞানের সহিত ঐক্য প্রাপ্তি) [সা=তাহা] সুপ্তিসুপ্তিঃ (সুপ্তিসুপ্তি) ইতি (ইহা) ঈৰ্য্যতে কথিত হয় ॥ ৯৫৭

অনুবাদ । এই পুরুষের দৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধিরূতি আত্মার বিশুদ্ধ-
তাকে চিন্তা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের সহিত ঐক্যলাভ করে, এরূপ
অবস্থাকে পণ্ডিতেরা ‘সুপ্তিসুপ্তি’ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৭

তুর্যাখ্যা ।

পরব্রহ্মাবদাভাতি নির্বিবকারৈকরূপিণী ।

সৰ্বাবস্থাস্থ ধারৈকা তুর্যাখ্যা পরিকীর্তিতা ॥ ৯৫৮

অর্থ্য । [যঃ-যিনি] পরব্রহ্মবৎ (পরব্রহ্মের স্থায়) আভাতি (প্রকাশ-
পান) [যন্ত=যাঁহার] সৰ্বাবস্থাস্থ (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল
অবস্থায়) নির্বিবকারৈকরূপিণী (নির্বিবকার-স্বরূপা) একা (একরূপ)
ধারা (প্রবাহ) [সা=সেই অবস্থা] তুর্যাখ্যা (তুর্যাখ্যা) পরিকীর্তিতা
(কথিত হয়) ॥ ৯৫৮

অনুবাদ । যিনি পরব্রহ্মের স্থায় প্রকাশ পান, যাঁহার সমস্ত
অবস্থাতে নির্বিবকারস্বরূপা একাকার বৃত্তি, তাঁহার অবস্থাকে পণ্ডি-
তেরা ‘তুর্যাখ্যা’ বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫৮

ইত্যবস্থাসমুল্লাসং বিম্শশ্চ মুচ্যতে স্থখী ।

শুভেচ্ছাক্রিতয়ং ভূমিভেদাভেদযুতং স্মৃতম্ ॥ ৯৫৯

অর্থ্য । [যোগী] ইতি (এইরূপ) অবস্থাসমুল্লাসং (অবস্থার প্রকর্ষ—
আনন্দকে) বিম্শশ্চ (চিন্তা করিয়া—বিচার করিয়া) স্থখী (সুখযুক্ত) মুচ্যতে
(যুক্ত হইবেন), শুভেচ্ছাক্রিতয়ং (শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তত্ত্বমানসী এই তিনটি)
ভূমিভেদাভেদযুতং (অবস্থার ভেদ এবং অভেদযুক্ত) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ৯৫৯

অনুবাদ । যোগী এইরূপ জ্ঞানাবস্থার আনন্দকে বিচার করিয়া
স্থখী হইয়া মুক্তিলাভ করেন । শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তত্ত্বমানসী এই
তিনটি ভূমি, ‘ভূমিভেদাভেদযুক্ত’ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯৫৯

যথাবদ্ ভেদবুদ্ধ্যেদং জাগ্ৰজ্জাগ্ৰাদিতীৰ্য্যতে ।

অবৈতে স্বৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে চ প্রশমং গতে ॥ ১৬০

পশুস্তি স্বপ্নবল্লোকং তুর্য্যভূমিস্থযোগতঃ ।

পঞ্চমীং ভূমিয়ারুহ্য স্থপ্তিপদনামিকাম্ ॥ ১৬১

শাস্তাশেষবিশেষাংশস্তিষ্ঠেদবৈতমাত্রকে ।

অন্তমুখতয়া নিত্যং ষষ্ঠীং ভূমিযুপাশ্রিতঃ ॥ ১৬২

পরিশান্ততয়া * গাঢ়নিদ্রালুরিবলক্ষ্যতে ।

কুর্কমভ্যাসমেতস্তাং ভূম্যাং সম্যগ্ বিবাসনঃ ।

তুর্য্যাবস্থাং সপ্তভূমিঃ † ক্রমাদাপ্নোতি যোগিরাত্ ॥ ১৬৩

অন্থয় । ইদং (এই শুভেচ্ছাক্রিতয়) যথাবৎ (যথাযোগ্য) ভেদবুদ্ধ্যা (ভেদজ্ঞানের দ্বারা) জাগ্ৰজ্জাগ্ৰং (জাগ্ৰজ্জাগ্ৰং) ইতি (ইহা) ঈর্ষ্যতে (কথিত হয়), [চিন্তে = মনে] অবৈতে (অবৈত ব্রহ্মে) স্বৈর্য্যম্ (স্থিরতা) আয়াতে (প্রাপ্ত হইলে) দ্বৈতে চ (এবং ভেদ) প্রশমং (উপশান্তি) গতে (প্রাপ্ত হইলে) [যোগিনঃ—যোগিগণ] তুর্য্যভূমিস্থযোগতঃ (চতুর্থাবস্থার স্থবিধাবশতঃ) লোকং (ভুবনকে) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নের মত মিথ্যা) পশুস্তি (দেখেন) [যোগী] স্থপ্তিপদনামিকং (স্থপ্তিপদনামী) পঞ্চমীং (পঞ্চমী) ভূমিং (জ্ঞানাবস্থাকে) আরুহ্য (আরোহণ করিয়া, লাভ করিয়া) শাস্তাশেষবিশেষাংশঃ (অশেষবিধ বিশেষাংশ হইতে নিবৃত্ত হইয়া) অবৈতমাত্রকে (কেবল অবৈত ব্রহ্মে) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন) ; অন্তমুখতয়া (চিত্তের অন্তমুখীনতাবশতঃ) নিত্যং (সতত) ষষ্ঠীং (ষষ্ঠী) ভূমি (অবস্থাকে) উপাশ্রিতঃ (আশ্রয় করত) পরিশান্ততয়া (সমস্ত বিষয় হইতে পরম নিবৃত্তিবশতঃ) গাঢ়নিদ্রালুরিব (গভীর নিদ্রিত্তের দ্বারা) লক্ষ্যতে (দৃষ্ট হইয়া থাকে), যোগিরাত্ (যোগিশ্রেষ্ঠ) এতস্তাং (এই ষষ্ঠী) ভূম্যম্ (ভূমিতে) অভ্যাসং (অভ্যাস) কুর্কম্ (করিয়া) সম্যক্ (উত্তমরূপে) বিবাসনঃ (বাসনাশূন্য হইয়া) ক্রমাৎ (ক্রমে ক্রমে) তুর্য্যাবস্থাং (চতুর্থাবস্থা—মোক্) সপ্তভূমি (এবং সপ্তমী ভূমিকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩

* 'পরিশান্ততয়া' ইতি বা পাঠঃ ।

† 'তুর্য্যাবস্থাং সপ্তমীক' ইতি পাঠান্তরম্ ।

অনুবাদ । এই শুভেচ্ছাদি তিনটি ভূমি ভেদবুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইলে, পণ্ডিতগণ তাহাকে ‘জাগ্রজ্জাগ্রৎ’ বলিয়া থাকেন ; অদ্বৈত ব্রহ্মে চিন্তা স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে এবং দ্বৈত উপশাস্ত হইলে, যোগিগণ চতুর্থভূমির স্রবোগবশতঃ ভুবনকে স্বপ্নের আয় মিথ্যা দর্শন করেন ; যোগী ‘স্রবুপ্তিপদনাম্নী’ পঞ্চমী ভূমিতে উপারুঢ় হইয়া, অশেষবিধ বিশেষাংশ (পঞ্চভূত প্রভৃতি) হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ অদ্বৈতে অবস্থান করেন ; সতত চিন্তের অন্তমুখত্বহেতু ষষ্ঠী ভূমিকে অবলম্বনকারী যোগিবর নিবৃত্তিবশতঃ গাঢ়নিদ্রাতুরের আয় পরিলক্ষিত হন ; যোগিশ্রেষ্ঠ সপ্তমী ভূমিতে অভ্যাস করিয়া সমাগ্যরূপে বাসনারহিত হইয়া ক্রমে চতুর্থী (মোক্ষরূপ) সপ্তমী ভূমিকে প্রাপ্ত হন ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩

বিদেহমুক্তিঃ ।

বিদেহমুক্তিরেবাত্র তুর্য্যাতীতদশোচ্যতে ॥ ১৬৪

অন্বয় । অত্র (এইরূপ অবস্থায়) বিদেহমুক্তিঃ এব (বিদেহমুক্তিই) তুর্য্যাতীতদশা (তুর্য্যাতীতাবস্থা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৬৪

অনুবাদ । পণ্ডিতেরা বিদেহমুক্তিকে তুর্য্যাতীতদশা বলিয়া থাকেন ॥ ১৬৪

যত্র নাসন্ন সচ্চাপি নাহং নাপ্যনহংকৃতিঃ ।

কেবলং ক্ষীণমনন আস্তেহদ্বৈতেহতিনির্ভয়ঃ ॥ ১৬৫

অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুন্ত ইবাস্মরে ।

অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুন্ত ইবার্ণবে ॥ ১৬৬

যথাস্থিতমিদং সর্বং ব্যবহারবতোহপি চ ।

অন্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১৬৭

অন্বয় । যত্র (যে অবস্থায়) [যোগী] অহং (আমি) ন অসং (অসং মনে) সৎ চ অপি ন (সৎ ও নহে) নাপি অনহং-কৃতিঃ (অনহংকারও

নহে) অঐতৈ (অঐত ব্রহ্মে) অতিনির্ভয়ঃ (অত্যন্ত ভয়হীন) কেবলং (কেবল) ক্ষীণমনন (মননশূন্য হইয়া) আন্তে (উপবেশন করেন—থাকেন), অথরে (আকাশে) শূন্যকুন্ত ইব (শূন্য কলসের স্থায়) অন্তঃশূন্যঃ (অন্তরে শূন্য) [এবং] বহিঃশূন্যঃ (বাহিরে শূন্য), অর্গবে (সমুদ্রে) পূর্ণকুন্ত ইব (জলপূর্ণ-কলসের স্থায়) অন্তঃপূর্ণঃ (অন্তঃকরণে পরিপূর্ণ) [এবং] বহিঃপূর্ণঃ (বাহিরে পূর্ণ) যথাস্থিতম্ (যেরূপে অবস্থিত) ইদং (এই) সর্বং (সমস্ত) ব্যবহারবতঃ অপি চ (ব্যবহারকারীরও) স্থিতং (অবস্থিত) বোম (আকাশ) অন্তঃগতং (লয়প্রাপ্ত হইয়াছে) সঃ (তিনি) জীবমুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ৯৬৫ ॥ ৯৬৬ ॥ ৯৬৭

অনুবাদ । যে অবস্থায় যোগী “আমি সৎ নহি অসৎও নহি, [কিংবা] অনহঙ্কারও নহি,” এইরূপ চিন্তা করত কেবল মননবিহীন হইয়া অতি নির্ভীকভাবে অঐত ব্রহ্মে অবস্থান করেন ; যিনি আকাশে শূন্যকুন্তের স্থায় অন্তঃশূন্য ও বহিঃশূন্য, সমুদ্রে পূর্ণকুন্তের স্থায় অন্তঃপূর্ণ ও বহিঃপূর্ণ ; যথাস্থিত এই সমস্ত ব্যবহার করিয়া যাঁহার পক্ষে আকাশও অন্তঃগত হইয়াছে, তাঁহাকে “জীবমুক্ত” বলা হইয়া থাকে ॥ ৯৬৫ ॥ ৯৬৬ ॥ ৯৬৭

নোদেতি নাস্তমায়াতি স্খদুঃখে মনঃপ্রভা ।

যথাপ্রাপ্তস্থিতির্মম স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬৮

অম্ময় । যন্ত (যাঁহার) স্খদুঃখে (স্খদুঃখরূপ) মনঃপ্রভা (মনের ধর্ম) ন উদেতি (আবির্ভূত হয় না) ন অস্তমায়াতি (নাশপ্রাপ্ত হয় না) [যন্ত — যাঁহার] যথাপ্রাপ্তস্থিতিঃ (যেরূপ প্রাপ্তি, সেইরূপ অবস্থিতি) সঃ (তিনি) জীবমুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ’ন) ॥ ৯৬৮

অনুবাদ । যাঁহার স্খদুঃখরূপ মনের ধর্ম উদ্ভিতও হয় না এবং নাশপ্রাপ্তও হয় না, প্রাপ্তি অনুসারে যাঁহার অবস্থিতি, তিনি ‘জীবমুক্ত’ বলিয়া অভিহিত হ’ন ॥ ৯৬৮

যো জাগর্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রম বিদ্যতে ।

যস্য নির্বাসনো বোধঃ স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬৯

অন্থয় । সুসুপ্তিঃ (সুসুপ্তি অবস্থায় স্থিত) যঃ (যে পুরুষ) জাগৰ্হি
(জাগরণ করেন), যন্ত (যাহার) জাগ্ৰং (জাগ্রদবস্থা) ন বিদ্যতে (নাই) যন্ত
(যাহার) বোধঃ (জ্ঞান) নিক্ৰাসনঃ (বাসনারহিত) সঃ (সেই ব্যক্তি)
জীবমুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৬৯

অনুবাদ । যিনি সুসুপ্তি অবস্থায় বর্তমান থাকিয়া জাগরিত
থাকেন, যাহার জাগ্রদবস্থা নাই, যাহার জ্ঞান বাসনাশূন্য, তিনি
'জীবমুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৬৯

রাগদ্বেষভয়াদীনামমুরূপং চরমপি ।

যোহন্তর্বোমবদত্যচ্ছঃ স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭০

অন্থয় । যঃ (যিনি) রাগদ্বেষভয়াদীনাং (অনুরাগ, অসূয়া এবং ভীতি
প্রভৃতির) অমুরূপং (অমুরূপ—তদধীনরূপে) চরন্ অপি (বিচরণ করিলেও)
বোমবৎ (আকাশের ন্যায়) অন্তঃ (অন্তঃকরণে) অত্যচ্ছঃ (অতিশয় নির্মূল)
সঃ (তিনি) জীবমুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত
হ'ন) ॥ ৯৭০

অনুবাদ । যিনি অনুরাগ, অসূয়া এবং ভীতি প্রভৃতির
অমুরূপ তদধীনরূপে বিচরণ করিলেও আকাশের ন্যায় অন্তঃকরণে
অতিশয় নির্মূল তিনি জীবিতাবস্থায় মুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ৯৭০

যস্য নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধির্হস্য ন লিপ্যতে ।

কুৰ্ব্বতোহকুৰ্ব্বতো বাপি স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭১

অন্থয় । কুৰ্ব্বতঃ (কার্যাহুষ্ঠানকারীর) বাপি (অথবা) অকুৰ্ব্বতঃ (কার্য-
হুষ্ঠান-বিহীন) যন্ত (যাহার) অহঙ্কতো ভাবঃ (অহঙ্কার ভাব) ন (নাই), যন্ত
(যাহার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) সঃ (তিনি)
জীবমুক্তঃ (জীবমুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৭১

অনুবাদ । কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া কিংবা না করিয়াও
যাহার অহঙ্কার নাই, যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, এবংবিধ পুরুষকে
'জীবমুক্ত' বলা যায় ॥ ৯৭১

যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ ।

পরার্থেষু পূর্ণাত্মা স জীবম্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭২

অন্বয় । যঃ (যিনি) সমস্তার্থজালেষু (ব্যবহার্য্য বিষয়জালে) ব্যবহার্য্য
অপি (ব্যবহার করিয়াও) শীতলঃ (স্থির) [তিষ্ঠতি—থাকেন], পরার্থেষু ইব
(পরপ্রয়োজন সাধনে যেন) পূর্ণাত্মা (পূর্ণমনা, তৎপর) সঃ (তিনি) জীবম্মুক্তঃ
(জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৭২

অনুবাদ । যিনি সমস্ত বিষয়জালে ব্যবহার (কার্য্য) করিয়াও
স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি পরার্থসাধনে আত্মা নিয়োজিত করেন,
তিনিই 'জীবম্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৭২

দ্বৈতবর্জিতচিন্মাত্রে পদে পরমপাবনে ।

অক্ষুর্চিত্তবিশ্রান্তঃ স জীবম্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৩

অন্বয় । দ্বৈতবর্জিতচিন্মাত্রে (দ্বৈতরহিত চৈতন্যস্বরূপ) পরমপাবনে
(অতীব পবিত্র) পদে (স্থানে, গম্যবস্তুরূপে) [যঃ—যিনি] অক্ষুর্চিত্তবিশ্রান্তঃ
(নিঃশ্রলচিত্তে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ চিত্ত স্থির হওয়ার যিনি শাস্তিলাভ
করিয়াছেন, এবংবিধ) সঃ (তিনি) জীবম্মুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে
(অভিহিত হ'ন) ॥ ৯৭৩

অনুবাদ । যিনি চিত্তের স্থিরতাবশতঃ পরম পবিত্র প্রাপ্তব্য
দ্বৈতরহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি 'জীব-
ম্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৭৩

ইদং জগদয়ং মোহয়ং দৃশ্যজাতমবাস্তবম্ ।

যস্য চিত্তে ন স্ফুরতি স জীবম্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৪

অন্বয় । ইদং (এই) জগৎ (পৃথিবী) অয়ং (এই পদার্থ) সঃ (সেই)
অয়ং (এই পদার্থ) [ইতি—এইরূপ] অবাস্তবং (মিথ্যা) দৃশ্যজাতং (পদার্থ-
সমূহ) যন্ত (বাহার) চিত্তে (অন্তঃকরণে) ন স্ফুরতি (প্রকাশ পায় না), সঃ
(তিনি) জীবম্মুক্তঃ (জীবম্মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৯৭৪

অনুবাদ । 'ইহা জগৎ, এইটি বস্তু, ইহা সেই বস্তু'—এইরূপ

মিথ্যা দৃশ্যসমূহ যাঁহার চিত্তে প্রকাশ পায় না, তিনি ‘জীবমুক্ত’ বলিয়া অভিহিত হ’ন ॥ ৯৭৪

চিদাত্মাহং পরাত্মাহং নিগুণোহহং পরাংপরঃ ।

আত্মমাত্রাণ যন্তিষ্ঠেৎ স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৫

অর্থঃ । অহং (আমি) চিদাত্মা (চৈতন্যস্বরূপ) অহং (আমি) পরাত্মা (পরমাত্মা) অহং (আমি) নিগুণঃ (গুণহীন) পরাংপরঃ (পর—ব্রহ্মাদি হইতে উৎকৃষ্ট) ইতি (এইরূপ) আত্মমাত্রাণ (আত্মস্বরূপে) যঃ (যিনি) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন), সঃ (তিনি) জীবমুক্তঃ (জীবমুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ’ন) ॥ ৯৭৫

অনুবাদ । ‘আমি চৈতন্যস্বরূপ, আমি পরমাত্মা, আমি গুণহীন এবং ব্রহ্মা হইতেও উৎকৃষ্ট’—এইরূপে যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনি ‘জীবমুক্ত’ বলিয়া অভিহিত হ’ন ॥ ৯৭৫

দেহত্রয়াতিরিক্তোহহং শুদ্ধচৈতন্যমস্মাহম্ ।

ব্রহ্মাহমিতি যস্যান্তঃ স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৬

অর্থঃ । অহং (আমি) দেহত্রয়াতিরিক্তঃ (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর হইতে ভিন্ন), অহং (আমি) শুদ্ধচৈতন্যম্ (কেবল চিৎস্বরূপ) অস্মি (হই) অহং (আমি) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ইতি (এইরূপ) যন্ত (যাঁহার) অন্তঃ (চিত্ত), সঃ (তিনি) জীবমুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ’ন) ॥ ৯৭৬

অনুবাদ । ‘আমি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ শরীর হইতে ভিন্ন, আমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, আমি ব্রহ্ম’—যাঁহার চিত্ত এইরূপ ভাব ধারণ করে, তিনি ‘জীবমুক্ত’ বলিয়া কথিত হ’ন ॥ ৯৭৬

যন্ত দেহাদিকং নাস্তি যন্ত ব্রহ্মোক্তি নিশ্চয়ঃ ।

পরমানন্দপূর্ণো যঃ স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৭ •

অর্থঃ । যন্ত (যাঁহার) দেহাদিকং (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি—অর্থাৎ তাহাতে অভিমান) নাস্তি (নাই), যন্ত (যাঁহার) ব্রহ্ম ইতি (আমি ব্রহ্ম এইরূপ)

নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় জ্ঞান) যঃ (যিনি) পরমানন্দপূর্ণঃ (পরম সুখদ্বারা পরিপূর্ণ)
সঃ (তিনি) জীবমুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ১৭৭

অনুবাদ । যাঁহার দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অভিমান নাই,
যাঁহার নিজেতে ব্রহ্মরূপে নিশ্চয় আছে, যিনি পরম সুখদ্বারা পরিপূর্ণ,
তিনি 'জীবমুক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ১৭৭

অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ ।

চিদহং চিদহঞ্জেতি স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ১৭৮

অর্থঃ । [যন্ত—যাঁহার] অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অস্মি (হই),
অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অস্মি (হই) অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি
(এইরূপ) নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় জ্ঞান), অহং (আমি) চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) অহং
(আমি) চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ইতি চ (এইরূপ) [নিশ্চয়ঃ = নিশ্চয় জ্ঞান] সঃ
(তিনি) জীবমুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ১৭৮

অনুবাদ । 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি ব্রহ্ম-
স্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ,'—যাঁহার এইরূপ নিশ্চয়
আছে, তাঁহাকে 'জীবমুক্ত' বলা যায় ॥ ১৭৮

জীবমুক্তিপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাংকৃতে ।

বিশত্যা দেহমুক্তিত্বং পবনোহস্পন্দতামিব ॥ ১৭৯

অর্থঃ । [জ্ঞানী—জ্ঞানবান্] পবনঃ (বায়ু) অস্পন্দতামিব (স্থিরতার
জায়) জীবমুক্তিপদং (জীবমুক্তি অবস্থাকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) স্বদেহে
(নিজের শরীর) কালসাংকৃতে (কালের আয়ত্ত করিলে) অদেহমুক্তিত্বং
(বিদেহমুক্তিত্বকে) বিশতি (প্রবেশ করে, প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৭৯

অনুবাদ । বায়ু যেমন স্থিরভাবে ধারণ করে, সেইরূপ জ্ঞানবান্
জীবমুক্তিপদ ত্যাগ করিয়া নিজের দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলে 'বিদেহ-
মুক্তি'কে লাভ করে ॥ ১৭৯

ততস্তৎ সংবভূবাসৌ যদিগিরামপ্যগোচরম্ ।

যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ ॥ ১৮০

অম্বয় । ততঃ (অনন্তর) যৎ (যাহা) গিরামপি (বাক্যসমূহেরও)
গোচরং (অবিসর), যৎ (যাহা) শূন্তবাদিনাং (শূন্তবাদিগণের) শূন্তং (শূন্ত),
৫ (যাহা) ব্রহ্মবিদাং চ (এবং ব্রহ্মবাদিগণের) ব্রহ্ম (পরমাত্মা), অসৌ (এই
যোগী) তৎ (সেই ব্রহ্ম) সংবভূব (হইয়াছিলেন) ॥ ৯৮০

অনুবাদ । অনন্তর সেই যোগী, যাহা বাক্যের অবিসর, যাহা
শূন্তবাদিগণের শূন্ত এবং ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মভাবে প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ॥ ৯৮০

বিজ্ঞানং বিজ্ঞানবিদাং মলানাঞ্চ মলাত্মকম্ ।

পুরুষঃ সাংখ্যদৃষ্টীনামীশ্বরো যোগবাদিনাম্ ॥ ৯৮১

শিবঃ শৈবাগমস্থানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্ ।

যৎ সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং যৎ সর্বহৃদয়ানুগম্ ।

যৎ সর্বং সর্বগং বস্তু তৎ তত্ত্বং তদসৌ স্থিতঃ ॥ ৯৮২

অম্বয় । [যৎ=যাহা] বিজ্ঞানবিদাং (বিজ্ঞানবাদিগণের) বিজ্ঞানং (জ্ঞান),
লানাং চ (এবং মলিনচিত্ত পুরুষদিগের) মলাত্মকম্ (মলস্বরূপ), সাংখ্য-
দৃষ্টীনাং (সাংখ্যজ্ঞানীদিগের) পুরুষঃ, (আত্মা) যোগবাদিনাং (যোগিগণের)
ঈশ্বর (পরমেশ্বর), শৈবাগমস্থানাং (শৈবশাস্ত্রস্থিত পুরুষগণের) শিবঃ
মহাদেব), কালৈকবাদিনাং (যাহারা একমাত্র কালই আত্মা এ কথা বলে,
চাহাদের) কালঃ (কাল, সময়), যৎ (যাহা) সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং (যাহা সমস্ত
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত), যৎ (যাহা) সর্বহৃদয়ানুগং (সকলের হৃদয়ের অনুকূল,
মনুসারী), যৎ (যাহা) সর্বং (সর্বাঙ্গক), সর্বগং (সর্বত্র বিরাজমান) বস্তু
পদার্থ), তৎ (তাহা) তত্ত্বং (যথার্থ বস্তু); তৎ (সেইরূপে) অসৌ (যোগী)
স্থিতঃ (অবস্থিত আছেন) ॥ ৯৮১ ॥ ৯৮২

অনুবাদ । বিজ্ঞানবাদীরা যাঁহাকে বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন,
যাহা মলিনচিত্ত ব্যক্তিগণের মলস্বরূপ, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রদর্শিগণের
মতে ‘পুরুষ’ বলিয়া অভিহিত, যাহা যোগিগণের পরমেশ্বর,^১ শৈব-
শাস্ত্রমতাবলম্বীরা যাঁহাকে শিব বলিয়া থাকেন, কালবাদিগণের মতে
যিনি ‘কাল’ বলিয়া কথিত, যাহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, যাহা সকলের

হৃদয়ের অনুকূল (হৃদয়স্থিত), যাহা সর্ববিশ্বরূপ এবং সর্ববস্ত্র
বিরাজমান, সেই যথার্থবস্তু; এই যোগী তখন সেইরূপে অবস্থিত
থাকেন ॥ ৯৮১ ॥ ৯৮২

ত্রৈলোকে বাহং চিদেবাহমেবং বাপি ন চিন্ত্যতে ।

চিন্মাত্রেনৈব যন্তিষ্ঠেদ্বিদেহো মুক্ত এব সং ॥ ৯৮৩

অর্থঃ । অহং (আমি) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মস্বরূপই), অহং (আমি) চিদেব
(জ্ঞানস্বরূপই) [যেন — যে পুরুষ কর্তৃক] এবং বা অপি (এইরূপও) ন চিন্ত্যতে
(চিন্তিত হয় না); যঃ (যিনি) চিন্মাত্রেন (চৈতন্যস্বরূপে) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান
করেন) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহশূন্য) মুক্ত এব (বন্ধন রহিত ই) ॥ ৯৮৩

অনুবাদ । ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ’—যিনি এইরূপ
চিন্তাও করেন না, যিনি কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করেন,
তিনিই বিদেহমুক্ত ॥ ৯৮৩

যস্য প্রপঞ্চভানং ন ব্রহ্মাকারমপীহ ন ।

অতীতাতীতভাবো যো বিদেহো মুক্ত এব সং ॥ ৯৮৪

অর্থঃ । ইহ (এই সংসারে) যন্ত (যাহাব) প্রপঞ্চভানং ন (জগদ্বিষয়ক
জ্ঞান নাই), ব্রহ্মাকারমপি ন (ব্রহ্মাকারেও জ্ঞান নাই), যঃ (যিনি) অতীত-
াতীতভাবঃ (যাহার ধর্ম বা সংস্কার নাই), সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত)
মুক্তঃ এব (বন্ধন শূন্যই) ॥ ৯৮৪

অনুবাদ । যাহার প্রপঞ্চ-বিষয়ক জ্ঞান নাই, যাহার ব্রহ্মাকার
বোধ নাই, যাহার ধর্ম বা সংস্কার বিলীন হইয়াছে, তিনিই বিদেহ
মুক্ত ॥ ৯৮৪

চিত্তবৃত্তেরতীতো যশ্চিত্তবৃত্ত্যাবভাসকঃ ।

চিত্তবৃত্তিবিহীনো যো বিদেহো মুক্ত এব সং ॥ ৯৮৫

অর্থঃ । যঃ (যিনি) চিত্তবৃত্তেঃ (অন্তঃকরণবৃত্তির) অতীতঃ (অতিক্রম-
কারী) যঃ (যিনি) চিত্তবৃত্ত্যা (চিত্তবৃত্তি দ্বারা) অবভাসকঃ (প্রকাশক) যঃ

(যিনি) চিত্তবৃত্তিবিহীনঃ (চিত্তবৃত্তিরহিত) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত)
মুক্তঃ এব (মুক্তই) ॥ ৯৮৫

অনুবাদ । যিনি চিত্তবৃত্তির অতীত, যিনি চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশক হ'ন (অথবা যিনি চিত্তবৃত্তির প্রকাশক), যিনি চিত্তবৃত্তিবিহীন, তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৫

জীবাত্মেতি পরাত্মেতি সর্বচিন্তাবিবর্জিতঃ ।

সর্বসঙ্কল্পহীনাত্মা বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৬

অর্থ্য । [যঃ—যিনি] জীবাত্মেতি (ইহা জীবাত্মা এইরূপ) পরাত্মেতি (ইহা পরমাত্মা এইরূপ) সর্বচিন্তাবিবর্জিতঃ (সমস্তচিন্তাবিহীন) সর্বসঙ্কল্প-
হীনাত্মা (বাঁহার চিত্ত সমস্তসঙ্কল্পবর্জিত) সঃ এব (তিনিই) বিদেহঃ (দেহ-
রহিত) মুক্তঃ (বন্ধনমুক্ত) ॥ ৯৮৬

অনুবাদ । যিনি 'ইহা জীবাত্মা, ইহা পরমাত্মা'—এইরূপ চিন্তা-
বিহীন, বাঁহার চিত্ত সমস্তসঙ্কল্পশূন্য, তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৬

ওঙ্কারবাচ্যহীনাত্মা সর্ববাচ্যবিবর্জিতঃ ।

অবস্থাভ্রয়হীনাত্মা বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৭

অর্থ্য । [যঃ—যিনি] ওঙ্কারবাচ্যহীনাত্মা (যিনি প্রণবের বাচ্য নহেন),
সর্ববাচ্যবিবর্জিতঃ (সমস্ত পদার্থের বাচ্যরহিত), অবস্থাভ্রয়হীনাত্মা (যিনি
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার অতীত), সঃ এব (তিনিই) বিদেহঃ
(দেহরহিত) মুক্তঃ (মুক্ত) ॥ ৯৮৭

অনুবাদ । যিনি প্রণবের বাচ্য নহেন, যিনি সমস্ত পদার্থের
বাচ্যরহিত, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থার অতীত,
তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৭

অহিনির্ব্বয়নীসর্পনির্ম্মোকো জীববর্জিতঃ ।

বহ্মীকে পতিতস্তিষ্ঠেৎ তং সর্পো নাভিমগ্নতে ॥ ৯৮৮

এবং স্কুলঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং নাভিমগ্নতে ।

প্রত্যগ্জ্ঞানশিখিধ্বস্তে মিথ্যাজ্ঞানে সহেতুকে ॥ ৯৮৯

অনুয়। অহিনির্ব্যনী (সৰ্পত্বক্) সৰ্পনির্মোকঃ (সাপের খোলস) জীব-
বর্জিতঃ (জীবনরহিত অবস্থায়) বগ্নীকে (উইয়ের চিপিতে) পতিতঃ (পড়িয়া)
তিষ্ঠেৎ (থাকে) সৰ্পঃ (সাপ) তং (তাহাকে—সৰ্প-নির্মোককে) ন অভিমন্ততে
(আমার বলিয়া অভিমান করে না) । [এবং-এইরূপ] সহেতুকে (অবিভ্যাক্ষপ
কারণের সহিত বর্তমান) মিথ্যাজ্ঞানে (ভ্রমজ্ঞান) প্রত্যগ্জ্ঞানশিধিধ্বস্তে
(আত্মজ্ঞানরূপ- অগ্নির দ্বারা বিনাশিত হইলে) স্থলং চ (স্থূল, দৃশ্যমান) সূক্ষ্মং চ
(লিঙ্গ) শরীরং (দেহ) ন অভিমন্ততে (অভিমান করে না) ॥ ৯৮৮॥৯৮৯

অনুবাদ । [যেমন] সৰ্পনির্মোক (সাপের খোলস) জীবন-
বিহীন অবস্থায় বগ্নীকে পড়িয়া থাকে, সৰ্প তাহাতে [আমার বলিয়া]
অভিমান করে না ; সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা অবিভ্যাক্ষপ
কারণের সহিত মিথ্যাজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, জ্ঞানী স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের
অভিমান করেন না ॥ ৯৮৮॥৯৮৯

নেতি নেতীত্যরূপত্বাদশরীরো ভবত্যয়ম্ ।

বিশ্বশ্চ তৈজসশ্চৈব প্রাজ্ঞশ্চেতি চ তে ত্রয়ম্ ॥ ৯৯০

বিরাড্ হিরণ্যগর্ভশ্চ ঈশ্বরশ্চেতি তে ত্রয়ম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডং চৈব পিণ্ডাণ্ডং লোকা ভূবাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৯১

স্বশ্বোপাধিলয়াদেব লীয়েন্তে প্রত্যগাত্মনি ।

তুষ্ণীমেব ততস্তুষ্ণীং তুষ্ণীং সত্যং ন কিঞ্চন ॥ ৯৯২

অনুয়। অয়ং (জ্ঞানী) ন ইতি (ইহা আত্মা নহে) ন ইতি (ইহা
আত্মা নহে) ইতি (এইরূপ) অরূপত্বাৎ (রূপশূন্যত্বহেতু) অশরীরঃ (শরীরাত্তি-
মানরহিত) ভবতি (হ'ন) ; বিশ্বশ্চ (দেব, মানব প্রভৃতি) তৈজসশ্চৈব
(ব্যষ্টিহুশ্বরীরোপহিত চৈতন্ত) প্রাজ্ঞশ্চ (এবং জীব) ইতি চ তে ত্রয়ং (এই
তিনটি) বিরাড্ (ব্যষ্টিস্থূলশরীরাত্তিমাত্রী চৈতন্ত) হিরণ্যগর্ভশ্চ (এবং সমষ্টি
হুশ্বরীরাত্তিমাত্রী চৈতন্ত) ঈশ্বরশ্চ (এবং পরমেশ্বর) ইতি তে ত্রয়ম্ (এই-
রূপী তাঁহারা তিনজন) ব্রহ্মাণ্ডং চৈব (এবং ব্রহ্মাণ্ড) পিণ্ডাণ্ডং (পিণ্ডাকার
অণ্ড) ভূবাদয়ঃ (ভূ প্রভৃতি) লোকাঃ (ভুবনসমূহ) ক্রমাৎ (ক্রমে)
স্বশ্বোপাধিলয়াদেব (নিজ নিজ উপাধির লয় হেতু) প্রত্যগাত্মনি (পরমাত্মার

ব্রজো নীরবে (লয়প্রাপ্ত হয়) ততঃ (তদনন্তর) তুষীমেব (নীরবই) তুষীং (নীরবে) তুষীং (নীরব) কিঞ্চন (কিছু) সত্যং ন (বার্থ্য নহে) ॥ ৯৯০ ॥ ৯৯১ ॥ ৯৯২

অনুবাদ । ‘ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে’ এইরূপে জ্ঞানী শরীরাত্মিমানশূন্য হ’ন ; বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনটি এবং বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এই তিনটি, এবং ব্রহ্মাণ্ড, পিণ্ডাণ্ড ও ভূঃ প্রভৃতি লোক নিজ নিজ উপাধির লয়বশতঃ প্রত্যগাত্মায় লয় প্রাপ্ত হ’ন ; অনন্তর তুষীস্তাব অবলম্বন করা উচিত, প্রত্যগাত্মা ব্যতীত কিছুই সত্য নাই ॥ ৯৯০ ॥ ৯৯১ ॥ ৯৯২

কালভেদং বস্তুভেদং দেশভেদং স্বভেদকম্ ।

কিঞ্চিদভেদং ন তস্যাস্তি কিঞ্চিদ বাপি ন বিদ্যতে ॥ ৯৯৩

অর্থঃ । তত্ত্ব (তাঁহার) কালভেদং (কালের সহিত ভেদ) বস্তুভেদং (বস্তুর সহিত ভেদ) দেশভেদং (দেশের সহিত ভেদ) স্বভেদকং (নিজের ভেদক) কিঞ্চিং (কিছু) ভেদং (ভিন্নতা) নাস্তি (নাই) কিঞ্চিদ্বাপি (অথবা অস্ত্র কিছু , ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ৯৯৩

অনুবাদ । সেই বিদেহমুক্ত পুরুষের কালভেদ, বস্তুভেদ, দেশভেদ কিংবা আত্মভেদক কোন বস্তু নাই, অথবা অস্ত্র কোন ভেদ নাই ॥ ৯৯৩

জীবৈশ্বর্যেতি বাক্যে চ বেদশাস্ত্রেস্বহং ত্বিতি ।

ইদং চৈতন্যমেবেত্যহং চৈতন্যমিত্যপি ॥ ৯৯৪

ইতি নিশ্চয়শূন্যো যো বিদেহো মুক্ত এব সঃ ।

ব্রহ্মৈব বিদ্যতে সাক্ষাদ্ বস্তুতোহবস্তুতোহপি চ ॥ ৯৯৫

অর্থঃ । অহং (আমি) বেদশাস্ত্রেষু (বেদশাস্ত্রে) জীবৈশ্বর্যেতি বাক্যে চ (জীব ঈশ্বর এইরূপ বেদবাক্যে) তু ইতি (এইরূপ) ইদং (এই) চৈতন্যমে (চৈতন্যই) অহং (আমি) চৈতন্যমিত্যপি (চৈতন্যও) ইতি (এইরূপ) য (যিনি) নিশ্চয়শূন্যঃ (নিশ্চয়রহিত) সঃ (তিনি) বিদেহঃ (দেহরহিত) মুক্ত

ব (মুক্ত) বস্তুতঃ (বথার্থতঃ) অবস্তুতঃ অপিচ (অবাস্তবিকরূপেও) সাক্ষাৎ
প্রত্যক্ষ) ব্রহ্মৈব (ব্রহ্মস্বরূপেই বর্তমান আছেন) ॥ ১১৪ ॥ ১১৫

অনুবাদ । আমি বেদশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরনিরূপণবাক্যে
চতুঃস্বরূপ, চৈতন্য ও মৎস্বরূপ যিনি এইরূপ নিশ্চয়শূন্য, তিনিই
বেদেহমুক্ত, বস্তুতঃ অথবা অবস্তুতঃ তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান
ফরিতেছেন ॥ ১১৪ ॥ ১১৫

তদ্বিদ্ধ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানস্বখাত্মকম্ ।

শাস্ত্রঞ্চ তদতীতঞ্চ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ১১৬

অন্বয় । তৎ (সেই প্রসিদ্ধ) সত্যজ্ঞানস্বখাত্মকং (সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ
ও স্বখস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) বিদ্যাবিষয়ং (জ্ঞানের বিষয়), শাস্ত্রঞ্চ (শাস্ত্র), তদ-
তীতঞ্চ (তাহার অতীত) ; তৎ (তাহা) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) উচ্যতে (কথিত
হ'ন) ॥ ১১৬

অনুবাদ । সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিদ্যার বিষয় হ'ন ;
পরব্রহ্ম শাস্ত্র, তদবস্থার অতীত বলিয়া কথিত হ'ন ॥ ১১৬

সিদ্ধান্তোহধ্যাত্মশাস্ত্রাণাং সর্বাপহব এব হি ।

নাবিদ্যাস্তীহ নো মায়া শাস্ত্রং ব্রহ্মৈব তদ্বিনা ॥ ১১৭

অন্বয় । অধ্যাত্মশাস্ত্রাণাং (আত্মাকে অধিকার করিয়া বর্তমান শাস্ত্রসমূহের
মধ্যে) সর্বাপহব এব হি (সকল বস্তুর অপলাপ, কারণে লয়) সিদ্ধান্তঃ
(মীমাংসিত বিষয়) ; ইহ (এই সংসারে) শাস্ত্রং (নির্ণয়) তৎ (সেই) ব্রহ্ম
এব (ব্রহ্মই) বিনা (ব্যতিরেকে) অবিদ্যা (অজ্ঞান). নাস্তি (নাই) মায়া
(কারণ) নাস্তি (নাই) ॥ ১১৭

অনুবাদ । সমস্ত বস্তুর অপহবই (কারণে লয় করাই) অধ্যাত্ম
শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত ; শাস্ত্র, অদ্বৈত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অবিদ্যা কিংবা
মায়া কিছুই নাই ॥ ১১৭

প্রিয়েষু স্বেষু স্কৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্ ।

বিশ্রজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাহপ্যোতি সনাতনম্ ॥ ১১৮

অনুয় । [জ্ঞানী = জ্ঞানবান্ ব্যক্তি] শ্রেয় (স্বকীয়) প্রিয়েষু (প্রিয়বস্তৃসমূহে)
স্বকৃতং (পুণ্য) অপ্রিয়েষু চ (এবং অপ্ৰিয় বস্তৃসমূহে) দুষ্টতং (পাপকে)
বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) ধ্যানযোগেন (ধ্যানযোগদ্বারা) সনাতনঃ (নিত্য) ব্রহ্ম
(ব্রহ্ম) অপ্যেতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৯৯৮

অনুবাদ । জ্ঞানী প্রিয়বস্তৃসমূহে পুণ্য ও অপ্ৰিয়বস্তৃসমূহে পাপ
ত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগের দ্বারা সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৯৯৮

যাবদ্ব্যাবচ্চ সদবুদ্ধে স্বয়ং সন্ত্যজ্যতেহখিলম্ ।

তাবৎ তাবৎ পরানন্দঃ পরমাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ৯৯৯

অনুয় । সদবুদ্ধে (হে স্ববুদ্ধে) যাবদ্ ব্যাবচ্চ (যত যত) স্বয়ং (নিজে)
অখিলং (সমস্ত) সন্ত্যজ্যতে (ত্যক্ত হয়), তাবৎ তাবৎ (তত তত) পরানন্দঃ
(পরমানন্দস্বরূপ) পরমাত্মৈব (পরব্রহ্মই) শিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ॥ ৯৯৯

অনুবাদ । হে ধীর ! এই সমস্ত প্রপঞ্চ যতদূর ত্যাগ করা
যায়, ততই পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে ॥ ৯৯৯

যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী পরমাক্ষরবিৎ সদা ।

পরে ব্রহ্মণি লীয়েত ন তস্যোৎক্রান্তিরিষ্যতে ॥ ১০০০

অনুয় । পরমাক্ষরবিৎ (ব্রহ্মবিৎ) জ্ঞানী (জ্ঞানবান্) যত্র যত্র (যে যে
স্থানে) মৃতঃ [সন্] (মরিয়া) সদা (সর্বদা) পরে ব্রহ্মণি (পরব্রহ্মে) লীয়েত
(লীন হ'ন) । [পণ্ডিতৈঃ—পণ্ডিতগণ] তস্ত (তাঁহার) উৎক্রান্তি (উৎক্রমণ,
লোকান্তরগমন) ন ইষ্যতে (ইচ্ছা করেন না) ॥ ১০০০

অনুবাদ । পরব্রহ্মবিৎ পুরুষ যেখানে মরুন না কেন, সর্বদা
পরব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হ'ন । পণ্ডিতেরা তাদৃশ পুরুষের উৎক্রমণ
(লোকান্তরগমন) স্বীকার করেন না ॥ ১০০০

যদ্যৎ স্বাভিমতং বস্ত তৎ তাজন্ মোক্ষমশ্নুতে ।

অসঙ্কল্লেন শস্ত্রেণ ছিন্নং চিত্তমিদং যদা ॥ ১০০১

সর্বং সর্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সম্প্রপত্তে তদা ।

ইতি শ্রদ্ধা গুরোর্বাক্যং শিষ্যস্ত ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০০২

জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ সংপ্রণম্য সদ্গুরোশ্চরণাশু জন্ম ।

স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নিম্মুক্তবন্ধনঃ ॥ ১০০৩

অন্বয় । [জ্ঞানী—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি] যদ্ যৎ (যে যে) স্বাভিমতং (অভি-
প্রেত) বস্ত্ৰ পদার্থ তৎ (তাহাকে) ত্যজন্ (ত্যাগ করিয়া) মোক্ষম্ (মুক্তিকে)
অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ; যদা (যখন) অসকলেন (সকলহীনত্ব রূপ) শব্দেণ (অজ্ঞ-
বারা) ইদং (এই) চিন্তং (মনঃ) ছিন্নং (বিনাশপ্রাপ্ত হয়), তদা (তখন) সৰ্ব্বং
(সৰ্ব্বাত্মক) সৰ্ব্বগতং (সৰ্ব্বগত) শাস্তং (শাস্ত) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) সম্পদ্বতে
(হ'ন), তু (কিন্তু) শিষ্যঃ (ছাত্র) ইতি (এইরূপ) গুরোঃ (গুরুর) বাক্যং
(কথা) শ্রব্যা (শুনিয়া) ছিন্নগংশয়ঃ (সন্দেহবিহীন) [অভূৎ—হইলেন]
জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য বিষয় যিনি জানিয়াছেন) সঃ (তিনি—শিষ্য) সদ্গুরোঃ
(উৎকৃষ্টগুরুর) চরণাশুজং (পাদপদ্মকে) সংপ্রণম্য (সমাগ্ররূপে প্রণাম করিয়া)
নিম্মুক্তবন্ধনঃ (বন্ধনবিহীন) যযৌ (হইলেন) ॥ ১০০১ ॥ ১০০২ ॥ ১০০৩

অনুবাদ । জ্ঞানী নিজের অভিপ্রেত বস্তুরূপে ত্যাগ করিয়া মুক্তি-
লাভ করেন ; যখন অসকলরূপ শব্দবারা এই চিন্তা ছিন্ন (বিনষ্ট) হয়,
তখন জ্ঞানী সৰ্ব্বাত্মক সৰ্ব্বব্যাপী শাস্ত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হ'ন, শিষ্য গুরুর
এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন এবং জ্ঞাতব্য
বিষয় জ্ঞাত হইয়া, গুরুর অমুমতি গ্রহণপূর্বক সদ্গুরুর পাদপদ্মে
প্রণাম করিয়া বন্ধনশূন্য হইলেন ॥ ১০০১ ॥ ১০০২ ॥ ১০০৩

গুরুরেষ সদানন্দসিদ্ধৌ নির্মগ্নমানসঃ ।

পাবয়ন্ বস্তুধাং সৰ্বাং বিচচার নিরুক্তরঃ ॥ ১০০৪

অন্বয় । এষঃ (এই) গুরুঃ (উপদেশক) সদানন্দসিদ্ধৌ (সৰ্বদা আনন্দ-
সমুদ্ভে) নির্মগ্নমানসঃ (চিত্তকে মগ্ন করিয়া) সৰ্বাং (সমস্ত) বস্তুধাং (পৃথিবীকে)
পাবয়ন্ (পবিত্র করিয়া) নিরুক্তরঃ [সন্] (উত্তর না দিয়া) বিচচার (ইচ্ছামত
বিচরণ করিলেন) ॥ ১০০৪

অনুবাদ । গুরুদেব পরমানন্দসমুদ্ভে নির্মগ্নচিত্ত হইয়া, সমস্ত
পৃথিবীতল পবিত্র করিয়া উত্তর প্রদান না করিয়া, যথেষ্ট বিচরণ
করিতে লাগিলেন ॥ ১০০৪

ইত্যাচার্য্যস্ত শিষ্যস্ত সংবাদেনাঙ্গুললক্ষণম্ ।

নিরূপিতং মুমুকুর্গাং সূত্রবোধোপপত্তয়ে ॥ ১০০৫

অর্থঃ । ইতি (এইরূপ, পূর্বোক্তরূপ) আচার্য্যস্ত (আচার্য্যের, গুরুর শিষ্যস্ত [চ] (এবং শিষ্যের) সংবাদেন (সংবাদ, মিলন, কথোপকথন দ্বারা) মুমুকুর্গাং (মুক্তিকামদিগের) সূত্রবোধোপপত্তয়ে (সূত্রে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) আঙ্গুললক্ষণং (আঙ্গুর লক্ষণ) নিরূপিতম্ (নির্ণীত হইল) ॥ ১০০৫

অনুবাদ । এবংপ্রকার আচার্য্য এবং শিষ্যের সংবাদের দ্বারা মুমুকুর্গণের অনার্য্যসে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আঙ্গুররূপ নিরূপিত হইল ॥ ১০০৫

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহনামকঃ ।

গ্রন্থোৎপত্ত্যং হৃদয়গ্রন্থিবিচ্ছিন্নৈ রচিতঃ সতাম্ ॥ ১০০৬

অর্থঃ । অয়ং (এই) সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহনামকঃ (সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহনামক) গ্রন্থঃ (পুস্তক) সতাং (সাধুদিগের) হৃদয়গ্রন্থিবিচ্ছিন্নৈ (অন্তঃকরণের কামাদি গ্রন্থিসমূহের নাশের জন্য) রচিতঃ (বিরচিত হইল) ॥ ১০০৬

অনুবাদ । সাধুগণের হৃদয়ের কামক্রোধাদি গ্রন্থিসমূহের বিনাশের নিমিত্ত “সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ”-নামধেয় গ্রন্থ বিরচিত হইল ॥ ১০০৬

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্ত শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত

শ্রীমচ্ছরৎভগবতঃ কৃতে সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ

সম্পূর্ণঃ ॥

